

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૩૬૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ર-વાચી વિવેકાનંદ-૧ ૨ ૩

વિષય પર:૫૨ ૧ ૦

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ-ગ્રંથ ૧ લો

મામ ૧-૨-૩

અનુવાદકો. ઉદ્ધવજી સુલસીદાસ ઠક્કર, કાંઠાવાડી-મુળખ;
લીમળ હરજીવન પરીખ, સુકામ મદમ-કાઠિયાવાડ
તથા વસનજી દયાળજી ગણાત્રા—અમદાવાદ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

સંપાદક અને પ્રકાશક કિશુ-અંબ'ડાનંદ
અમદાવાદ અને મુંબઈ નં. ૨

આવૃત્તિ બીજી, પ્રત ૪૧૦૦, સ ૧૯૭૬, કુલ પ્રત ૬૧૦૦

મૂલ્ય મુળખ તથા અમદાવાદમાં રૂ. સવાળે
અન્ય સર્વે સ્થળે અઢી રૂપીયા

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ સંગ્રહ

અમદાવાદમાં “ શ્રી સત્ત્વ સાહિત્ય મુદ્રણાલય ” મા
વિદ્યુ-અખ ડાન દના પ્રબંધથી મુદ્રિત ઈ સ ૧૯૨૩

स्वामी विवेकानंद-कटीपत्र

પચ્ચાં દવામી વિવેકાનંદજી અને આસપાસ તેમના શિષ્ય અને ગુરુબંધુઓ

A3647 Lakshmi Art, Bombay 8

આ સંસ્થામાં મઠતા અન્ય ભાગો

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ-અથ પહેલા-ભાગ ૧-૨-૩, આજ પુસ્તક
સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ-અથ બીજો-ભાગ ૪-૫, આ પુસ્તકનું કદ
અને મૂલ્ય પહેલા અથવા જેવું હોઈ એમાં આવેલા વિષયો-વેદાન્તનું મહાન
કાર્ય મારા મુઠ્ઠાની બૂઝરચના ભરતખડના મહાન પુરુષો ભરતખડનું ભવિષ્ય.
હિંદુધર્મનાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો સંન્યાસનો આદર્શ અને તેનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ.
હું શું શીખ્યો છું ? વર્તમાન હિંદના મહાન પ્રશ્નનું નિરાકરણ પઠિહારી આપાનું
વૃતાન્ત. કર્મ અને માનવ સ્વભાવનો સંબંધ. પરોપકાર કર્મબંધનને તોડી શકે છે.
પરોપકાર પોતાના કલ્યાણ માટે જ કરવાનો છે. કર્મચોખ્ખો આદર્શ મનની શક્તિઓ.

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ-ભાગ ૬ તથા ૭. રોયલ ૧૬ પેજ પૃષ્ઠ
૪૨૦, મૂલ્ય રૂ ૧) આમાં સ્વામીજીના અનેક ઓજસવી પત્રો ઉપરાન્ત તેઓના
અનેક મનુષ્યો સાથેનાં સંબંધો. મુલાકાતો તથા સંવાદોના રૂપમાં અનેક મહત્વ-
પૂર્ણ વિષયો સમાયતા છે જેમકે-માળકમા જન્મથી ખોડ કેના પાપથી આવે
છે ? મૃત્યુ પછીની દશા બાળકનું નિષેધ દુષ્કાળોનો ગહન સંવાદ. સ્વાત્માર્પણ
કરનારા કાર્યકર્તાઓ દરેક જણ વિવેકાનંદ અર્થ શ્રેષ્ઠ. અખડ ધ્યેયાર્થ એજ
બળની આવી પૂર્વ જન્મેનું જ્ઞાન. યુરુકલની પ્રાચીન પ્રથા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની
અગત્ય. સત્યકામની વાર્તા લાગીઓના હાથ તળેનું શિક્ષણ પાઠ્ય પુસ્તકો કેવી
રીતે તૈયાર કરવા ? જાપાનની મહત્તાનું રહસ્ય અધિકારીચાદના અનુભવો

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશ-ભાગ ૮ માં રોયલ ૧૬ પેજ પૃષ્ઠ ૫૮૦,
મૂલ્ય રૂ ૨) આમાંના થોડા વિષયોના નામ-પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભક્તિયોગ.
ભક્તિ અને મૂર્તિપૂજા વૈદિક ધર્મના આદર્શો થિયોસોફી વિષે વિચારો જડ-
ભરતની વાર્તા પ્રહલાદની વાર્તા જગતના મહાન આચાર્યો

સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદજીનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર-રોયલ ૧૬ પેજ પૃષ્ઠ
૭૪૦, મૂલ્ય રૂ ૨, પાકું પૂઠું રૂ ૨૫) અનેક અથોને આધારે રચાયેલા આ પુસ્તકમાં
સ્વામીજીના જીવનની તમામ જાણવા જેવી બાબતો સમગ્ર જગત છે કેટલીક બાબત-
તોનાં નામ-કુલવૃતાન્ત બાલ્યાવસ્થા અને વિદ્યાર્થી અવસ્થા આવી પડેલી વિષ-
ત્તિઓ. જગત અમેલી સત્યની જાણ. શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ સાથે સમાગમ.
સાધક દશા. નિર્વિકલ્પ સમાધિ હિમાલયમાં અને દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં પ્રાપ્તિ
સાધુ તરીકેનું જીવન. અંગેરકાનો પ્રવાસ અને મુસ્લિમો સાથે ધર્મ પરિવર્તન સર્વોપાર
ધર્મવક્તા અને વેદાન્તના અદ્યક્ષ ઉપદેશક પોલ ડુસન અને પ્રો. મેક્સમુલરની
મુલાકાતો. બેલ્જીક અને રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના ભગિની નિવેદિતા વગેરે સાથેની
ચર્ચાઓ. મરહૂમ, દુષ્કાળ વગેરે પ્રસંગોમાં તેમની સેવાઓ. અનાથાશ્રમો, સેવાશ્રમો
વગેરેની સ્થાપના. ફરીથી અંગેરિકા જવુ. બેલ્જીક મઠમાં જીવન. મહા સમાધિ. ઉપસંહાર.

જ્ઞાનયજ્ઞની યોજના અને ફંડ

ગુજરાતી ભાષામાં અત્યારે સારા સારા પુસ્તકો અનેક નીકળે છે અને લખી વાંચી જાય છે એવા માણસો પણ લાખો છે, પરંતુ તેઓમાં પૈસા ખર્ચાને નેનો લાભ લેવાની રચી તથા શક્તિવાળા તો બહુજ થોડા હોઈને બાકીનો મોટો ભાગ તો તેનાથી બેનશીબજ રહે છે.

અક્ષરબોધરૂપી છતી આખોએ અજ્ઞાનના અધકારમાં અથડાઈ રહેલા એ અસ-ખ્યાત માનવબુદ્ધિઓના જીવનપથને પ્રકાશવામાટે સદ્ગ્રંથરૂપી જ્ઞાનદીપકો કેટલા બધા ઉપકારક અને આવશ્યક છે, એ સમજાવવું પડે તેમ નથી.

એ અધકારના કારણોમાં સદ્ગ્રંથોના અસ્તિત્વનું અથવા તેના સંદુરપોચાના કાય-દાઓનું તે વર્ગનું અજ્ઞાન, પૈસા ખર્ચવાની તેમની અસચિ કે અશક્તિ, માત્ર સમા-ચારપત્ર કે વિદ્યાર્થી વાર્તાઓમાજ તેમનું પડયા રહેવું, વગેરે અનેક કારણો હશે, પરંતુ જેમ ધરમાના મોટા માણસો બાળકોને જોતતા, ચાલતા, ખાતા, પીતા, લખતા, વાચતા વગેરે શિખવવાની અને સર્વ આવશ્યક વસ્તુઓ પૂરી પાડવાની પોતાની ફરજ સમજે છે, તેમ દેશરૂપી કુટુંબમાના બાળવર્ગ સમાન એ અતિ વિશાળ માનવસમાજ પ્રત્યે પણ તેમના વડીલ બુદ્ધિઓ તરીકે સમજી સંજ્ઞાનેનો માથે આ બાબતમાં જે અતિ અગત્યની ફરજ રહેલી છે, અને તે ફરજ તેઓ રૂંડે પ્રકારે નથી બજાવતા, એ કારણ સર્વથી મોટું છે માટે સામાન્ય જનસમૂહમાં ચડતા વર્ગવાળાઓએ વખતો વખત નાનામોટા જ્ઞાનચારિત્ર્યવર્ધક ચોપડીચોપાનીઆ મોટો સખ્યામાં ફેલાવતા રહી પોતાની પેઠે તેમને પણ ઉત્તમ જ્ઞાનનું અસ્વાદન મળે અને તેમનો જીવનમાર્ગ સરલ તથા સુખાવહ બને તેમ કરવું એ તેમની ખાસ ફરજ છે.

તેમના વડીલ બુદ્ધિઓ તરીકેજ નહિ, પણ તેમની મહેનતનો અનેક પ્રકારે લાભ ઉઠાવનારાઓ તરીકેની પણ ફરજ બજાવવામાટે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માપ્રત્યે કાર્ધ પણ સક્રિય કૃતચતા દર્શાવવા માટે, તથા તેની અધિક કૃપા મેળવી અધિકાધિક સુખ-સખ્તિ અથવા મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરવામાટે પણ સમજીઓએ તે બહુમખ્યક માનવ-બુદ્ધિઓમાં જ્ઞાનચારિત્ર્યનો પ્રચાર ખૂબ છૂટથી થાય તેમ કરવું જોઈએ.

આ પ્રકારનું કાર્ય એક સ્વતંત્ર યોજનાના રૂપમાં ઉપાડી લઈ તેની પાછળ સર્વભાવે મઠી પડનાર કોઈ એક નિરુદ્ધાર્થી ચારિત્ર્યવાન અને વ્યવહારકુશળ બક્ષિત ગુજરાતને માટે નીકળી આવે તો તે બહુજ અગત્યની લોકમેવા બજાવી શકે ધર્મ, નીતિ, આરોગ્ય, પરગથુ ઉપાયો, સ્વચ્છતા, મૂલ્યવસ્થા, બાળકો, માદાની માવજત, પરાંપકાર સાગ્ર, રીત-વાજ, ખરાબ રૂઢિબંધન, જનસેવાના દરેકથી બની શકે તેવા સાદા સીધા પ્રકારો, વગેરે અનેક બાબતોને લગતા નાના નાના અને અસરકારક નિબંધો તથા વાર્તાઓ આવા કામને માટે વખતો વખત યોજી શકાય અને ગુજરાતી ઉપરાંત હિન્દી તથા મરાઠી ભાષામાં પણ વખતોવખત આવા ચોપડીચોપાનીઆ મેળાઓ-

દ્વારા, મામડાંઓમાં લોકસેવાનાં કામો બજાવનારાઓદ્વારા, તેમજ અથમાળાઓ અને આસિકપત્રો વગેરેના સરકારી વાયકવર્ગદ્વારા ધણી મોટા પ્રમાણમાં ફેલાવી શકાય.

ખ્રિસ્તી લોકો ભારતવાસીઓને પોતાની જાળમાં વિશેષ સપડાવવા સારૂ અનેક પ્રકારનાં પુસ્તકપુસ્તિકાઓ ફેલાવવા પાછળ તતમનથી અથાક્ શ્રમ લેવાની સાથે ધનથી પણ લાખો કરોડોનો ખર્ચ કર્યો કરે છે, તો પછી આપણા પોતાનાજ દેશના અને પોતાનાજ ધર્મના લોકોની આવા પ્રકારની સેવાઓ તરફ આપણાજ દેશના અને આપણાજ ધર્મના સમગ્ર સજ્જનોએ લક્ષ આપવાની કેટલી બધી જરૂર છે?

ન્યાસુધી આવા કામો એવા સ્થાયી અને મોટા પાયા ઉપર ઉઠાવીને પાર પાડનારા નીકળી આવે નહિ, ત્યાસુધી એ દિશામાં પણ થોડું ધણું થાય તે કરવાના હેતુથી આ સંસ્થા તરફથી આ “જ્ઞાનચક્ર”ની યોજના અને ફંડ ચાલુ કરવામાં આવ્યા છે.

આ જ્ઞાનચક્રની પ્રથમ આકૃતિ તરીકે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના સારાશરૂપ ૧૮ મા અધ્યાયની એટલે કે “એકાધ્યાયી ગીતા” ની સવાલક્ષ્ણ ત્રત છપાવીને ૧૯૭૯ના ચાતુર્માસમાં તેના ઉપયોગ કરી શકે એવાઓમાં કાળજીપૂર્વક ફેલાવવામાં આવી છે.

દરેક વર્ષના ચાતુર્માસમાં તેમજ અનુકૂળતા આવે ત્યારે ત્યારે આ ‘એકાધ્યાયી ગીતા’ બીજા વધારે માણસોમાં તથા બીજા ભાષાઓમાં ફેલાવી શકાય, તથા બીજા પણ જુદા જુદા ઉપયોગી બાબતોને લગતા નાના નાનાં ચોપડીચોપાનીઆ વખતો વખત મોટી સંખ્યામાં ફેલાવી શકાય, તેટલા માટે આ જ્ઞાનચક્ર ફંડ સદાને માટે ખુલ્લું રાખ્યું છે.

આ ફંડમાં કમમાં કમ ચાર આના સુધીની રકમ લેવાશે અને વખતો વખત જે રકમ ભેગી થશે, તેમાંથી જ્ઞાનચારિત્રને વધારનારા લોકોપયોગી ચોપડી-ચોપાનીઆં તે તે વર્ષના ચાતુર્માસમાં અથવા અન્ય અનુકૂળ સમયે ફેલાવાતા રહેશે.

આ ખાતે મોકલાતી દરેક રકમ સાથે “જ્ઞાનચક્ર ફંડ માટે” એટલું અવસ્ય જણાવવું. મ. ઓ દ્વારા મોકલનારને તો ટપાલ રસ્તે તે ઠી પાવતી મળે છેજ. કાર્યાલયમાં બ્યવસ્થાપકને ફંડ આપનારને ફંડમાજ પાવતી મળશે.

એ ઉપરાન્ત આ કાષના વહિવટનો હિસાબ વિવિધ અથમાળાદ્વારા નીકળશે, તેમાં પણ મદદની દરેક રકમ તે આપનારના નામ સાથે છપાશે.

આ કાષમાં આર્થિક સહાય આપનારા જે સંજ્ઞાનો, આ યોજનાદ્વારા નીકળતાં ચોપડીચોપાનીઆ ફેલાવવાનું કાર્ય પણ બજાવવાની ચિંતા જણાવશે, તેઓની તેવી સહાય પણ ધન્યવાદની સાથે લેવાશે, અને કમમાં કમ તેમણે આપેલી રકમમાંથી તૈયાર થઈ શકે એટલી પુસ્તિકાઓ તો તેમને અવશ્યજ મોકલી અપાશે.

આશા છે કે જ્ઞાનપ્રચારનો મહિમા સમજનારા સંજ્ઞાનો આ શુભ કાર્યમાં વખતો-વખત ઉપયોગી થવાની અને શુભાશુભ પ્રસંગે આ ફંડને યાદ કરવાની ફરજ સમજશે.

સરસ્વતી સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને સુબર્ક.

બીજી આવૃત્તિવિષે પ્રકાશકના બે બોલ

સ્વામી વિવેકાનંદના સદુપદેશના નવ ભાગ અત્યારસુધીમાં વિવેક પ્રમાણ-
દ્વારા બહાર પડી ચૂક્યા છે એમાંના ૧ થી ૫ સુધીના ભાગો કેટલીક મુદતથી
મળના નડતા આ ભાગોની ચાલુ માગણીને લઈને તેની બીજી આવૃત્તિ એ મોટા
પુસ્તકોના આકારમાં બહાર પાડવાની યોજના કરવામાં આવી છે, તેમાંનું આ પહેલું
પુસ્તક હં બીએ ત્રય પછી અને તેમ તરતમાજ બહાર પડશે.

આ આવૃત્તિમાં કાગળો ઝેર કરતા પછી મજબૂત, મોઢા અને છપાવવા તથા
બધાવવામાં પછી મુશ્કેલ પડે એવા (એન્ટીક જનના) વપરાયા છે આ કાગળો છુટલા
વગરનાજ આવતા હોવાથી કેટલાકો તેને રફ કમળ (કે જે આના કરતા અરધા
અરધ સસ્તા હોય છે) ધારી લે છે, એ તેમની ભૂમજ છે ભાદ્રપદ સુદ ૧૫-૧૬૭૬

આ આવૃત્તિના મૂલ્યાદિની ગણના

૧૭૬૦ ફરમા ૩૬૧ અને પ્રત ૪૧૦૦ માટે કાગળ (૪૮૦ ના બાધાના) રીમ ૧૬૦

૧૭૭૬૧ છપાઈ, કપોત, વળાઈ, સશોધન, મૂક, વીમો તથા બીજી બવરચા

મળીને દર ફરમે ૩ ૪૬ પ્રમાણે

૧૭૫૦ પૂઠા, કવર, છબી તથા સામાન્ય પેકીંગ ખર્ચ મળીને

૫૨૮૬૧, કુલ

આ પુસ્તકનું મૂલ્ય રૂા સવાળે ગણીને તેમ થી મરચાના ચાલુ ધોરણુ મુજબ
પુસ્તક વેચાઈ રહેતા સુધીના તમામ ખર્ચ (પગાર, ભાડા, જાહેરાત, કમીશન,
વીમો, વગેરે) બદલ દર રૂાએ છ આના કપાત કરતા જે રકમ રહે, તેને (બીગાડ
બેટ તથા ગ્રાયાથી ફડખાતાની મળીને પ્રત ૩૦૦ બાદ થતા) ચોક્કસી પ્રત
૩૮૦૦ સાથે ગુણવાથી ઉપલા કુલ આકાને મળતી રકમ થવા જશે.

તત્કાળમાં લેનારમાટે ખર્ચ ઓછો ગણવાના ધોરણુને લઈને અમુક સમય
સુધી દર પ્રતે ચાર આના ઓછા લેવાશે

આ સંસ્થાનાં પુસ્તકો મલ્લાનાં ઠેકાણાં

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { કા દેવી, હાથીમિલ્ડીંગ મુ'અઈ
સેશનકોર્ટ પાસે-અમદાવાદ

સુરત-પ્રભુશંકર નરબેરામ બ્યામ

, નવયુગ કાર્યાલય

ભરૂચ-શુ દેશાઈ બ્રધર્સ કતોપોર

વડોદરા-શુ. મેહનશાહ મનસુખરામ

ડાકોર-શુ. જેઠાલાલ મનસુખરામ.

નડીઆદ-ચુનીલાલ બોધાલાઈ

ભાવનગર-શુ અમદુલહુસેન આદમજી

રાજકોટ-શુ. બહેચર મેવણ. પરાબજર

અમરેલી-કાઠીઆવાડ ખાદી કાર્યાલય

કરાંચી-કરાચી શુકરટોલ.

શુદ્ધિપત્ર.

પુસ્તકમાં જ્યાં કૌતિકનું કાતિક, સર્વનું સવ, અર્થનું અથ, યથાર્થનું યથાથ, તેનું ત, ગૌણનું ગાણ, કૌશિકનું કાકિક, વગેરે કાનો માત્ર છાપતા હિંદીજવાની શુભો જણાય તે તો વાચનારે પોતેજ સ્વશુદ્ધિથી સુધારી લેવાની છે અન્ય શુભો નીચે આપી છે.

પૃષ્ઠ	કોટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૪૩	૨૯	એજ	એમ
૫૬	૧૦	જેમ	જેમ
૬૪	૨૮	ધર્મનો	ધર્મનો નાશ
૭૧	૨૪	ભ તિકશાસે	એમ કૌતિકશાસે
૭૨	૮	આત્મામ	આત્મામા
૭૬	૧૫	આપ્રય	અપ્રિય
૮૧	૧૭	મરવ માં	મહત્વમા
૮૪	૨૨	સરાર	સરીર
૮૪	૨૬	વિસજમાન	વિરાજમાન
૧૧૨	૯	ઈંદ્રેય	ઇન્દ્રિય
૧૨૭	૧૦	હિપાધિ	હિપાધિ
૧૨૮	૧૮	મતભેદ	મતભેદને
૧૨૮	૨૧	જ એને	એને
૧૩૨	૨૬	અમૂત	અમૂર્ત
૧૩૪	૨૪	હિપયુક્ત	હિપયુક્ત
૧૪૫	૩૦	સંપ્રદાયે	સંપ્રદાયો
૧૪૫	૩૦	અને	અને
૧૫૮	૨૪	અકુવા ચવુ	અકુધા
૧૫૯	૨૬	અલકૃત	અલકૃત
૧૬૬	૧૬	પ્રમાકર	પ્રમાકાર
૧૭૧	૫	રીતે	રીતે મારે
૧૮૩	૨૧	અચૂક	અચૂક
૧૮૭	૨૭	તેમયજ	તે મયજ
૧૮૯	૧૯	જગ	જરા

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ
૧૬૨	૨	એમ	એ
૧૬૬	૧૯	એલાખસ	“એલાખસ
૧૬૯	૨૪	રૂન	રૂન
૨૨૨	૩૩	યા	જ્યા
૨૩૬	૨૨	છે છે	છે
૨૩૬	૨૭	બીધ્યકાર	ભાધ્યકાર
૨૪૯	૩૦	શરરચ્ચદ્ર	શરચ્ચદ્ર
૨૬૧	૨૬	“જ્ય કે	કે “જ્ય
૨૭૭	૧૮	બોલ્ય	બોલ્યા
૨૭૯	૧૭	ભત	બૂત
૨૯૩	૨૧	નિશ્ચત	નિશ્ચય
૩૦૧	૩૨	તે	તે
૩૨૫	૨૭	ત્રિગુણાતીને	ત્રિગુણાતીતે
૩૩૬	૫	વિષેજ	તે વિષેજ
૩૩૮	૨૦	સ્થાપાશે	સ્થપાશે
૩૪૧	૨	તેને	તને
૩૪૧	૧૧	યામ	થામ
૩૫૩	૧૯	વકાર	વિકાર
૩૬૧	૯	કેત,	કેમ,
૩૭૨	૨૪	છુટકા	છૂટકા
૩૭૨	૨૬	શક	શકે
૪૦૪	૨૪	જવનને	જવનને
૪૬૪	૧૬	અસપાસ	આસપાસ
૪૭૮	૧૧	આકાશમા	આકાશમાંથી
૪૭૮	૧૩	ચિતન	ચિતન
૪૯૮	૨૪	નિભાયક	નિયામક
૫૧૧	૧૧	ગારવ	ગૌરવ
૫૪૨	૩૨	અમેઘ્યાવપિ	અમેઘ્યાત્
૫૫૧	૬	આધકારને	અધિકારને

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
૧ ધર્મ એટલે શું	૩૩
૨ વેદાન્તમતનુ સામાન્ય નિરીક્ષણ ...	૫૪
૩ વિવેકશુદ્ધિ અને ધર્મ	૬૩
૪ વેદાન્ત અને મુધારો	૮૬
૫ વેદાન્તમતની પ્રતિભા અને સુપરિચુમ	૯૨
૬ આર્યતત્ત્વજ્ઞાનના પગથીયા	૯૮
૭ અનુભવનો માર્ગ	૧૧૨
૮ અમેરિકામાં સર્વધર્મેની પરિપક્વતા અપાયેલા વ્યાખ્યાનો	૧૨૮
૯ મુક્તિ આત્મા ...	૧૭૪
૧૦ એકજ બ્રહ્મ અનેકરૂપે દેખાય છે	૧૯૧
પૂર્વના પ્રદેશોમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાન	૪૭૧
વેદાન્તવાદ ...	૪૯૫
ભારતમાં પદાર્પણ ..	૫૧૯
પાખ્યાનના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર	૫૨૧
જાકિતનું ખરૂં સ્વરૂપ	૫૨૬
સ્વામીજીનો સ્મરણસ્તબ્ધ.	૫૨૯
રામનાદનું માનપત્ર અને તેનો ઉત્તર. ..	૫૩૧
પરમકુડિનું માનપત્ર. ...	૫૪૭
પરમકુડિના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર	૫૪૮
શિવજીમાં અને મનમાદુરાના માનપત્રનો ઉત્તર.	૫૫૮
મદુરાનું માનપત્ર	૫૬૩
મદુરાના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર. ...	૫૬૫
કુલકોણમને માર્ગે—ત્રિચિનાપદ્મી અને તાંબેર.	૫૭૩
કુલકોણમનું માનપત્ર.	૫૭૪

શિષ્યો ઇત્યાદિ સાથે પ્રશ્નોત્તરની અનુક્રમણિકા.

પ્રસંગ ૧ લો—(પૃષ્ઠ ૨૦૪ થી ૨૧૦) સ્વામીજી સાથે શિષ્યનો પ્રથમ પરિચય. નાગ મહાશયની સ્તુતિ “ મીરર ” પત્રના સપાદક શ્રી નરેન્દ્રનાથ સેન સાથે વાર્તાલાપ. ઈંગ્લેન્ડ તથા અમેરિકાની સરખામણી મૂરોપમાં ધર્મપ્રચાર કરવાનું બાવી ફળ રાજનીતિની ચર્ચા કરતા ધર્મચર્ચાથી ભારતનું બાવી કંપાણ.

ગ્રાંથના ઉપદેશક સાથે વાર્તાલાપ પ્રથમ મનુષ્યોને બચાવે. સ્વામીજીને મનુષ્યપ્રેમ

પ્રસંગ ૨ એ—(પૃષ્ઠ ૨૧૦ થી ૨૧૭) ચેતનનું લક્ષણ—જીવનસામામ્યા વિજય મેળવવો ભારતની જડતાનું કારણ—આત્માપ્રતિ અવિશ્વાસ તમારા પોતાનામાં અનત સામર્થ્ય છે ખોટી આશંકાઓ ત્યજ દો ધર્મનો અનુભવ કરો. તીવ્ર વ્યાકુળતા એજ ધર્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય વર્તમાનકાળે મીતામાં કહેલા ધર્મની આવશ્યકતા—મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા રજોગુણ ઉદ્દીપન કરવાની જરૂર

પ્રસંગ ૩ એ—(પૃષ્ઠ ૨૧૭ થી ૨૨૨) સ્વામીજીની નિર્માણ યોગદાંદ. સરકૃતમાં શાસ્ત્રાર્થ—સ્વામીજીની બૂલ સ્વામીજી પ્રત્યે તેમના ગુરુભાઈઓની ભક્તિ. સુધારો કોને કહેવાય ? ભારતની પ્રાચીન સભ્યતાની એક વિશેષતા ભાવસમાધિ અને નિર્વિકલ્પસમાધિ બદલ પુરુષોજ ગુરુપદને ચોગ્ય છે. કુલગુરુના રીવાજથી હાનિ.

પ્રસંગ ૪ થો—(પૃષ્ઠ ૨૨૨ થી ૨૨૫) ગુરુપ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા. સ્વામીજીનું નિરભિમાનપણ. હાજર જવાબ

પ્રસંગ ૫ મો—(પૃષ્ઠ ૨૨૫ થી ૨૩૧) ગુરુદેવનો જન્મોત્સવ મહાકવિ ગિરીશખાજીની સ્વામીજી પ્રત્યે દૃઢ અહ્વા ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા. ધર્મપ્રચારનો ઉદ્દેશ—કાષ્ઠપણ પ્રકારનો સપ્રદાય નહિ જોઈએ

પ્રસંગ ૬ ઠો—(પૃષ્ઠ ૨૩૧ થી ૨૩૭) શિષ્યનો દીક્ષાપ્રસંગ દીક્ષા દેવી એટલે બલિદાન દેવુ દીક્ષાપૂર્વેનો ઉપદેશ ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ ? જનોદની ઉત્પત્તિ. પાપ—પુણ્યનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થયો ? આત્મપ્રકાશમાટે અહ ભાવના ત્યાગની આવશ્યકતા—અર્થ “ હું પણ ”

પ્રસંગ ૭ મો—(પૃષ્ઠ ૨૩૭ થી ૨૪૩) મહાકાલી કન્યાશાળાની મુલાકાત—ઋકિગવલ્લીવિષે અર્થા ઋકિગવલ્લીની પદ્ધતિવિષે પોતાના આત્મિક વિચારો બાળલક્ષ્મી હાનિ ઋકિગવલ્લીની રૂપરેખા

પ્રસંગ ૮ મો—(પૃષ્ઠ ૨૪૩ થી ૨૪૭) શિષ્યના હાથની રસોઇ જમવાની સ્વામીજીની પ્રજ્ઞા સાડે રાધી શકે તેજ સાચો સાધુ બની શકે શિષ્યોની વક્તૃત્વશક્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન બ્યાનનું સ્વરૂપ. બહિરાવલ અનવિષે અર્થા. ચોગ્ય-બ્યાસમાં ભયના પ્રમંગો એ માત્ર કલ્પનાજ છે

પ્રસંગ ૯ મો—(પૃષ્ઠ ૨૪૮ થી ૨૫૭) સંઘશક્તિ એજ મહાશક્તિ શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના ગુરુદેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ ગુરુની સહાયતાઓ સ્વામીજીમાટેનો ગુરુદેવનો અભિપ્રાય ગુરુકૃપાનું સ્વરૂપ નૂતન સપ્રદાય થવાનો ભાવ

પ્રસંગ ૧૦ મો—(પૃષ્ઠ ૨૫૭ થી ૨૬૫) સાયણાચાર્યના ભાષ્યનું વાચન મેક્ષમુદ્ધર એ સાયણાચાર્યનોજ અવતાર છે સાયણાચાર્ય એવેજ પ્રદેશમાં કેમ જન્મે ? વેદ અનાદિ કેવી રીતે ? નાદમર્થો શબ્દ અને શબ્દમર્થો સ્પૃહ જન્મતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે સંભવે ? સકલ્પસિદ્ધ અપિઓનું સામર્થ્ય સમાધિશ્રુતિકાની

શ્રેણી અવતારી પુરુષોનો અનુભવ સ્વામીજીની સહકૃપતા-કૃષ્ણાની અનુધાર. જ્ઞાન અને પ્રેમનો અવિરૂદ્ધ સબધ ગુરુભક્તિથી સત્યસિદ્ધાંતની પ્રાપ્તિ સહજ છે. શુદ્ધિપૂર્વકની શ્રદ્ધાજ્ઞ શ્રેયસ્કર છે. સેવાશ્રમ સ્થાપવાની ભલામણ સેવાધર્મની ઉત્તમતા-સેવા અર્થે એક હજારવાર જન્મવા તેવાર થ

પ્રસંગ ૧૧ મો—(પૃષ્ઠ ૨૬૫ થી ૨૭૪) શિષ્યોને દીક્ષા અને સન્યાસ-ધર્મનો ઉપદેશ દીક્ષાવિધિ સન્યાસવ્રતની કઠોરતા જોઇ શિષ્યનું મહારાત્રુ-સ્વામીજીનો બોધ બોગ અને યોગ સાથે અનેજ નહિ ધ્વજગાન પાસે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ નિર્જીવ છે ચાર પ્રકારના સન્યાસ શુદ્ધદેવની હિંદુધર્મ ઉપર જવલત અસર. શુદ્ધદેવ પહેલા હિંદની ધાર્મિક સ્થિતિ સન્યાસીઓ દેશને ભારરૂપ છે-તે સારે સ્વામીજીનો વિરોધ દેશની શક્તિ તથા જાગૃતિ સન્યાસીઓનેજ આભારી છે. સન્યાસાશ્રમની ઉપયોગિતા. સન્યાસાશ્રમનો મહિમા સન્યાસીઓનાં કર્તવ્ય

પ્રસંગ ૧૨ મો—(પૃષ્ઠ ૨૭૪ થી ૨૮૦) ગુરુગોવિંદવિષે ચર્ચા ગુરુગોવિંદના વખતમાં સંજોગ કેવા હતા ? હિંદુ-મુસલમાનમાં તે કાળે એકબીજાનું કારણ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિવિષે વાર્તાલાપ સ્વામીજીનો અમત અનુભવ સિદ્ધિઓ ધર્મના માર્ગમાં અતરાયરૂપ છે પિશાચસિદ્ધ બાવાનો અનુભવ મનુષ્ય ભૂતના વિચારથી ભૂત અને ધ્વજની ભાવનાથી ધ્વજરૂપ બને છે.

પ્રસંગ ૧૩ મો—(પૃષ્ઠ ૨૮૦ થી ૨૮૭) શ્રી રામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ-ઉત્સવ. જનોઈ પહેરવાનો કોને અધિકાર છે ? બહુભાવસ્થાપવાની જરૂર. સ્વામીજી મહાદેવના રૂપમાં. સ્વામીજી ભજનની ધૂનમાં ભેરવના અવતારરૂપ ગિરીશખાણુ. નપસ્થાનો વ્યાપકભાવ પરહિત તે પોતાનુંજ હિત છે સર્વ ભૂતમાં આત્મશુદ્ધિ એજ આત્મદર્શન. કર્મયોગથી જીવન્મુક્તિ થવાનો સભવ.

પ્રસંગ ૧૪ મો—(પૃષ્ઠ ૨૮૮ થી ૨૯૫) ગુરુદેવની પ્રતિષ્ઠા. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો સ્વામીજી પ્રત્યે પ્રેમ-“ તુ ત્યા હું ” મત-મતાતરો અને પક્ષો બધાવાનું કારણ મહાની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ. સાપ્રદાયિક સીમાઓ દૂર કરવી. મહંસબધી સ્વામીજીની ઉદાર ભાવના સિદ્ધાંતો નહિ જોઇએ. બવહારના ક્ષેત્રમાં કામ કરો શ કરાચાર્ય પ્રસંગ-શ્રી શ કરાચાર્યની અનુદારતા શુદ્ધદેવમાં ધર્મવેદાજ્ઞ હતા ? શુદ્ધધર્મની દુર્વિશાનું કારણ-હદ કરતા વધારે દર્શનચર્ચા. તીર્થમાહાત્મ્ય રૂપકના આધ્યાત્મિક અર્થો. મૂર્ખના અને શુદ્ધિમાનના પૃથક્ પૃથક્ ધર્મો. ઈશ્વરોપાસના

પ્રસંગ ૧૫ મો—(પૃષ્ઠ ૨૯૫ થી ૩૦૨) સ્વામીજીનો પ્રાત્યાવસ્થાનો તથા યુવાવસ્થાનો ચોડો અહેવાલ યુવાવસ્થામાં એક દિવ્યદર્શન શુદ્ધ હૃદય અનેક દિવ્ય-દર્શનો કરી શકે છે. અમેરિકાની વિજય કથા સદ્ગત મનનું સામર્થ્ય બાપ્તિસ્ટો માટે વિષય પસંદ કરવાની મુઝબણ. અમેરિકાની પ્રજાના મુશ્કાવમુશ્ક ક્રીકીયન પાદરીઓનો ઉપદ્રવ. દેવવાદ મૃત્યુનીજ નિશાની છે નામમહાશય સબધે વાર્તાલાપ

પ્રસંગ ૧૬ મો—(પૃષ્ઠ ૩૦૨ થી ૩૦૬) કાસ્મીરમાંના અમરનાથના દર્શનની અસર. ભવાનીના મંદિરમાં દેવવાણી સ્વામીજીનો સંકલ્પ ત્યાગ કરવાનો ફરાવ પ્રેનયોનિનું અસ્તિત્વ પ્રેતદર્શનની વાસના દૂર કરે. એક પ્રેતાત્માનો ઉદ્ધાર.

પ્રસંગ ૧૭ મો—(પૃષ્ઠ ૩૦૬ થી ૩૧૨) સ્વામીજીની સંસ્કૃત રચના વર્તમાન ભાષાનો એક દોષ—બહુ ક્રિયાપગથી જણાતી નિર્મળતા ભાવનાઓને કેળવે. જ્ઞાતીય જ્ઞાનપ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી—એક અનુભવ અદ્ભુત જેવી કોઈ વસ્તુ નથી—સોકોનું અજ્ઞાન દૂરો.

પ્રસંગ ૧૮ મો—(પૃષ્ઠ ૩૧૩ થી ૩૧૮) ધ્યાનકાળનો અનુભવ નિર્વિ-કલ્પ સમાધિમાંથી અવતારી મહાપુરુષોનું પુનઃ સંસારમાં આવવું સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય. અવતારી પુરુષોની સમાધિ તથા વ્યુત્થાન. “ મન ” વિષે સ્પષ્ટીકરણ.

પ્રસંગ ૧૯ મો—(પૃષ્ઠ ૩૧૮ થી ૩૨૫) સ્વતંત્ર વ્યાપાર કરવાને ઉપ-દેશ આત્મશ્રદ્ધા જ્યાં છે ? નોકરીથી હાનિ. અમેરિકામાં જન્મ લેધો શું કરવો ? ઇંગ્લાંડમાં નોકરી કરનારાઓને છેલ્લું સ્થાન મળે છે નીચ ગણાતો વર્ગેજ દેશના આધારરૂપ છે એક સમયે હક્કની લડાઈ જાગશે આપણા દેશજનકુળે પ્રત્યેની ફરજ તમારી સમ્યક્તા નીચ ગણાતી કોમને આભારી છે.

પ્રસંગ ૨૦ મો—(પૃષ્ઠ ૩૨૫ થી ૩૩૦) વર્તમાનપત્ર કહાડવાની હીલ ચાલ ઉદ્બોધન પત્રનો ઉદ્દેશ. ઉદ્બોધનની લેખનશૈલી ધર્મ પ્રચાર અર્થે સહનશીલ બનવું જોઈએ નિષેધાત્મક ઉપદેશોનું પરિણામ શરીરબળ પ્રાપ્ત કરો.

પ્રસંગ ૨૧ મો—(પૃષ્ઠ ૩૩૧ થી ૩૩૭) ડારવીનના સિદ્ધાંતવિષે ચર્ચા ડારવીનનો સિદ્ધાંત નિષ્ક્રિયાત્મક નથી. “ ધર્મોદ્યુશન ” સંબંધે સ્વામીજીના વિચારો. મનની સાથે સંપ્રાપ્ત કરી શકે તેજ અનુબંધ શરીર મજબૂત ન હોય તો મનની સાથે સંપ્રાપ્ત કેાણુ કરે ? “ બળહીન ”નો અર્થ.

પ્રસંગ ૨૨ મો—(પૃષ્ઠ ૩૩૭ થી ૩૪૬) બેલુડમઠને અદ્વિતીય ધર્મક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના બ્રહ્મચારીઓને કેવું શિક્ષણ આપવું ? બ્રહ્મચારીઓ દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરશે અન્નદાનની ઉપયોગિતા. પરાર્થે કર્મો કરવાં એજ કર્મબંધન ટાળવાનો ઉપાય છે સેવાશ્રમેની બ્યવસ્થા કેવી રીતે થવી જોઈએ ? મઠને અત્યોદોનું નિર્ણાયક ક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના આત્મના અનુભવમાં નિરતર તક્ષીન રહેવું તે પણુ એક સ્વાર્થજ છે વસ્તુતઃ અજ્ઞાન છેજ ક્યાં ?

પ્રસંગ ૨૩ મો—(પૃષ્ઠ ૩૪૬ થી ૩૫૧) ભારતવર્ષમાં ભાષણો નહિ આપવાનું કારણ દૂર્માવનારની પૂજા—દૂર્મ એટલે પેટ જોઈએ છીએ—ઘોડા આત્મ-ભોગી સુવંકો દેશજનોને જાગ્રત કરે—કર્તવ્યપરાયણ બનાવો શક્તિ ખીલવવાનો રાજમાર્ગ. દિવ્યવેશધારી નારાયણની સેવા કરો. પરાર્થે પ્રયત્ન કરતે કરતેજ

બહાદુરીથી મરતા શીખો મારા જોવા સેકડો વિવેકાનંદો ક્યારે જન્મશે ?

પ્રસંગ ૧૪ મો—(પૃષ્ઠ ૩૫૧ થી ૩૫૬) સ્વાસ્થના વૈચિત્ર્યોનું કારણ વૈચિત્ર્યના લોપનો અનુભવ સર્વ કોષ એક વખત ધ્વજસ્થાન પ્રાપ્ત કરી ચક્રો ત્રીણ વ્યાકુળતા પ્રકટશે એટલે સાસારિક ઉપાધિઓ ટળી જ સમગ્રો વેરાચરહિત શાસ્ત્રોને એક બાબુએ રહેવા દે લોકખ્યાતિથી કરતા રહેવું

પ્રસંગ ૧૫ મો—(પૃષ્ઠ ૩૫૭ થી ૩૬૨) શુદ્ધતાનું અને શુદ્ધજાતિના કાષ્ટજ ભેદ નથી. પ્રેમ અને પરમજ્ઞાન એક જ છે અત્તાનીઓએ કલેશ-કકાસ કરે છે સત્યોનો પુનરુદ્ધાર કરો. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીગમચંદ્ર વચ્ચે મહાવીરોની પૂજનો પ્રચાર કરો. આ કાળે વૃદાવનધીશ્રાનું રહસ્ય ઉપયોગી નથી. અવતારી પુરુષોનો પ્રવાહ સતત વજાળ કરે છે

પ્રસંગ ૧૬ મો—(પૃષ્ઠ ૩૬૨ થી ૩૬૫) કામ-કાચનાસકત ગૃહસ્થોને ધર્મ સંન્યાસી અને ગૃહસ્થ વચ્ચે ભેદ ભોગોપભોગોથી મનની મહિનતામાં વૃદ્ધિ થાય છે. શિશિલચારી સંન્યાસી પણ ત્યાગમાર્ગ ઉપર છે. ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાવ ? પૂર્વકાળે મહાપાપીઓ પણ પ્રભુદર્શન પ્રાપ્તતા, એ કેમ સંભવે ? ઈશ્વરકૃપામાટે કોષ નિયમ હશે કે નહિ ?

પ્રસંગ ૧૭ મો—(પૃષ્ઠ ૩૬૬ થી ૩૭૦) વર્તમાન દુર્દશાસ બધી ચર્ચા બાહ્યોના તિરસ્કારનું ફળ. શાસ્ત્રીય સ્તરકારોનું કર્મ છે ? અત્મારે પણ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય ઉપજવી શકાય. પ્રાચીન તરવોને સમયોપયોગી બનાવો બહાદુરી માફક કામ કરતા કરતાજ મરો “જગતના કલ્યાણની કામના એજ મારે જીવનમત.”

પ્રસંગ ૧૮ મો—(પૃષ્ઠ ૩૭૧ થી ૩૭૬) બિલ્વવૃક્ષનો મહિમા. સ્થાનાસ્થાન તથા કાળાકાળ કયા સુધી જોવા પડે છે ? સાધનાઓનું સામર્થ્ય કમો આત્મદર્શનમાં કારણભૂત ગણાય ? ફળની આશા વિના કમો થાયજ કેવી રીતે ? જ્ઞાનાતીત જુમિશમાં રહેલા પુરુષોથી જગતનું હિતજ થાય છે યથાર્થ કર્મયોગી બનો-કર્મ કરો-રંગેયુષ્ણ ઉદ્દીપ્ત કરો

પ્રસંગ ૧૯ મો—(પૃષ્ઠ ૩૭૬ થી ૩૭૯) સંન્યાસીઓમાટે નિયમો સચમરહિત ગૃહસ્થોમાટે તિરસ્કાર “અમારો સંન્યાસધર્મ નવી પદ્ધતિનો છે” ખ્યાનસ્થ થઇને બેસી રહેવાથી શું દિ વળે ?

પ્રસંગ ૨૦ મો—(પૃષ્ઠ ૩૭૯ થી ૩૮૩) નાગમહાશયનો અપૂર્વ ભક્તિ ભાવ. સ્વામીજીની આશીર્વાદ-ચાચના નાગમહાશયની ઈશ્વરદર્શન સબધી વ્યાકુળતા

પ્રસંગ ૨૧ મો—(પૃષ્ઠ ૩૮૪ થી ૩૮૭) યજ્ઞ, ઈશ્વર, માયા અને જીવન સ્વરૂપ. સર્વેશ્વર બ્યક્તિવિશેષ હોષ શકે નહિ. બ્યક્તિવિશેષને ઈશ્વર માનવાનું કારણ. ત્યાગવૃત્તિ આબ્યાવિના આત્મજ્ઞાન અસંભવિત છે સાચો ત્યાગતર પાણીની

આશામાં શુ બેસી રહે ' મનને વરીબૂત કરવાનો માર્ગ વીરપુરુષો માટે અસાધ્ય બેવડું છે જ શુ ? આનંદ સર્વોત્તમ અવલમ્બન. હું જ સર્વગ્રંથ છું—સર્વ મિથ્યા છે માનવજીવનનો પરમ પુરુષાર્થ શુ ? ભક્તિયોગ અને રાજયોગની ઉપયોગિતા સત્-પુરુષનો પરિચય. અહીંનો અર્થ આત્મનિષ્ઠ. આત્મજ્ઞાન પછી કર્મો રહી શકે ?

પ્રસંગ ૨૨ મા—(પૃષ્ઠ ૩૬૩ થી ૩૬૯) શિલ્પસખધી ચર્ચા ઔદ્યુગમાં શિલ્પોન્નતિ મનોભાવ પ્રકટ કરવા એજ શિલ્પશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે મથાર્ય કળાની મને ત્યારે પણ કદર થયા વિના રહેતી નથી. પૂર્વ અને પશ્ચિમની શિલ્પ-કળામાં મિન્નતા ક્ષણીમાતાની ભયકર મૂર્તિ આકવાની ભાભામણુ. શ્રી રામકૃષ્ણ મિશનની મ્હેરનો અર્થ ભાવી મઠના સખધમા અદ્ભુત ચોખના

પ્રસંગ ૩૩ મા—(પૃષ્ઠ ૩૬૯ થી ૪૦૩) શુરભાષ્યો પ્રત્યે સ્વામીજીની ભાષણી સ્વામીજીની સ્મરણુશક્તિનો વિશેષ પૂરાવો સ્પષ્ટચર્ચાનો પ્રભાવ. શિષ્યો મારા પુત્ર છે—તેમની ખાતર મરવામાં પણ મને આનંદ થશે બગાળી સાહિત્યની ચર્ચા મેધનાદવધ કાવ્યની પ્રશસા કાવ્યની સર્વોત્તમ કલ્પનાનુ સ્પષ્ટીકરણુ.

પ્રસંગ ૩૪ મા—(પૃષ્ઠ ૪૦૪ થી ૪૦૭) આત્મદર્શન સહજ સાધ્ય કેમ નથી ? સૃષ્ટિ એ શુ છે ? દેહધુલિ છે ત્યાંસુધીજ જગત છે સ્વામીજીનું ભયાનક સ્વરૂપ આપણા રુધિરથી કાલીમાતાની પુજા કરીશુ

પ્રસંગ ૩૫ મા—(પૃષ્ઠ ૪૦૭ થી ૪૧૫) બગાળી યુવકોનું એક સૈન્ય નેષ્ઠએ છીએ મથાની આકાશ પણુ માનસિક દુર્બળતા છે મહાવીરના આદર્શનું સ્પષ્ટીકરણુ દૃઢ સાહસિક બનવાનો ઉપાય સ્પષ્ટદર્શનની ઝાખી લેડોપકારક કર્મ કરે. જગતની સુકિત થાય તોજ જીવની સુકિત થાય કોષ ક્રિયા નિષ્ક્રમ નથી

પ્રસંગ ૩૬ મા—(પૃષ્ઠ ૪૧૫ થી ૪૨૧) સ્વામીજીની સહનશીલતા—લોક-નિદા પણુ ઉદ્દેશની સિદ્ધિમા હેતુરૂપ છે ક્રિયાશીલો સર્વદા એકરૂપે રહી શકતા નથી મઠમાં દુર્ગોત્સવ દુર્ગાપૂજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કાલીપૂજામાટે સ્વામીજીની માતૃમીનો આમ્રક કાલીધાટઉપર હજી પણ ઉદારભાવ સચવાઈ રહ્યો છે

પ્રસંગ ૩૭ મા—(પૃષ્ઠ ૪૨૧ થી ૪૨૬) સ્વામીજીની અનારોગ્ય અવસ્થા પાણી વિના કેમ ચાલશે ? દેશોદ્ધારનો આધાર સ્ત્રીઓઉપરજ છે તત્ત્રની નિદા કરવાનું કારણુ નારીમઠની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ? ભોગ તો આપવોજ પડશે. સ્ત્રી-ઉપયોગી મઠની રૂપરેખા કન્માઓના વિવાહમાટે નિયમ. વિમ્મરહિત કર્મ મૃત્યુના માર્ગમા લઘુ જન્ય છે. સ્પષ્ટજ્ઞાનના અધિકારમાં ભેદભાવ નથી. ધર્મહીન શિલ્પજીનું પરિણામ આપણું કર્તવ્ય નિર્દોષ કાર્ય કયું ? કર્મ જ્ઞાનનું વિરોધી નથી.

પ્રસંગ ૩૮ મા—(પૃષ્ઠ ૪૩૦ થી ૪૩૬) કામ કરતા કરતાજ મરણુ અને પસંદ છે સ્વામીજીના શરીરમા કાલી-શક્તિનો પ્રવેશ. પૂર્વબગાળનું વર્ણન.

જેવે તેવે સ્થળે અવતારી પુરુષો જન્મતા નથી. નામમહાશયને ત્યાં આનંદવાસ. ચીફ કમિશનરની સ્વામીજી પ્રત્યે લાગણી “ હ કર ” નામના દેવની માનતા. પ્રત્યેક આચારવિચારનું લક્ષ્ય એકજ છે. જનકરિદેહી બનવાનો દલ છોડી દો મનને સાધ્ય વસ્તુ પ્રતિ દંડ કરવું તેનું જ નામ પુરુષાર્થ

પ્રસંગ ૩૯ મો—(પૃષ્ઠ ૪૩૭ થી ૪૪૩) સ્વામીજીની મદદગી ‘ ત્યાગ ’ એજ એક મૂળમત ગુરુદેવના જન્મોત્સવમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર. ગુરુદેવની લીલામાં અભિનેતા પાત્રો આત્મજ્ઞાનમાં અન્યની સહાય નિષ્ફળ છે ગુરુકૃપાનો અર્થ ગુરુદેવના દિવ્ય દર્શન સીસ્ટર નિવેદિતા સ્વામીજીનાં દર્શને

પ્રસંગ ૪૦ મો—(પૃષ્ઠ ૪૪૩ થી ૪૪૮) સ્વામીજીની સાદાઈ. સ્વામીજીનો પશુપ્રેમ સદૃશદસ્થેની હિપેક્ષા કરી ગરીબો સાથે સલાપણુ એક મજુરનો સ્વામીજીપ્રતિ નિર્દોષ ઇપકો મજુરોને બોજન કિવા ફરિદનારામજીની સેવા ગરીબ વર્ગ તરફ સ્વામીજીની સહાનુભૂતિ મુક્તિ અને વિદ્વત્તાને એક બાબુએ મૂકી ઘો-સેવા કરે સત્ત્વના કે સહાનુભૂતિ જેવું છેજ ક્યા ? તમે તમારું કર્તવ્ય કરો

પ્રસંગ ૪૧ મો—(પૃષ્ઠ ૪૪૮ થી ૪૫૧) મઠમાં જપ-તપની ધામધૂમ. સસારનું સ્વાર્થી સ્વરૂપ મઠની પૂર્વાવસ્થા અન્નના સીમા નિહા તરફ બેદરકાર રહેો.

પ્રસંગ ૪૨ મો—(પૃષ્ઠ ૪૫૨ થી ૪૫૬) ખ્યાનનો અભ્યાસ સ્વામીજીનું ખ્યાન-ચિત્ર ધડા-પિગલા નાટીનું દર્શન ખ્યાનનો વિધિ ગુરુપરપરાનું મહત્ત્વ. કર્મવીર બનેા.

પ્રસંગ ૪૩ મો—(પૃષ્ઠ ૪૫૬ થી ૪૬૦) ખ્યાનસાથે જ્ઞાનચર્યાનો આરભ. સ્વામીજી સખ ધે ગુરુદેવના હિંગાર શાસ્ત્રનના પ્રચારમાટે સ્વામીજીની છિત્રકા. વિવાહ પછીનું કર્તવ્ય ચિત્તશુદ્ધિના સરલ માર્ગે સ્વામીજીના સાથીઓનો સક્ષિપ્ત પરિચય.

પ્રસંગ ૪૪ મો—(૪૬૧ થી ૪૬૬) સ્વામીજીની નિરભિમાનવૃત્તિ ગરીબો સાથે લાવ ઠરાવવાની જરૂર નથી શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહસના ગૃહસ્થ બકનોવિષે સ્પષ્ટીકરણ ગૃહસ્થ અને સન્યાસી બકનોનો મુકબલો ગુરુકૃપા સફળ ક્યારે લેખામ ? સ્વામીજીની ભાવી આશાઓ. ગુરુદર્શન કરવાં હોય તો તેમના સંતાનની સેવા કરો

પ્રસંગ ૪૫ મો—(પૃષ્ઠ ૪૬૬ થી ૪૭૦) અતિમદર્શન-અગ્રેજી તથા દેશી પોશાકવિષે ચર્ચા

પહેલી આવૃત્તિનાં નિવેદનાદિનો સારાંશ.

પહેલા ભાગના નિવેદનમાંથી.

સ્વામી વિવેકાનંદ કોણુ અને કેવા હતા, એ વાત વિવિધ અથમાળાના વાચકો માટે નવીન નથી. પૂર્વમાં હિંદુ યજ્ઞ પશ્ચિમ તરફ પ્રવર્તતા સૂર્યપ્રકાશની પેઠે, વર્તમાન ભારતમાં અનેકવિધ નવજાગૃતિના આદેશનો જે પૂર્વ પ્રદેશ(બંગાળ)માં હિંદુઓની અન્ય પ્રદેશોમાં પ્રસરતા રહ્યા છે, જે પ્રદેશો પ્રસૂત કરેલા રામકૃષ્ણ પરમહંસ, ઇશ્વરચંદ્ર, રામમોહનરાય, કેશવચંદ્ર, દેવેન્દ્રનાથ, ૪૦ અસામાન્ય માનવ-તનુઓએ ભારતમાતાના અંકને શોભાવ્યો છે, જે પ્રદેશો રાજપ્રકરણમાં, ધર્મ-શોધનમાં, સામાજિક વિષયમાં, દેશહિતસ્વિતામાં, સાહિત્યોન્નતિમાં અને જનસેવાના અનેક પ્રકારોમાં પહેલ કરી તેના પ્રુણપાક અન્ય પ્રાંતોને પૂરા પાડ્યા છે, બહાર બહુઅકાંટથી બેઠેલા બની બેસનારા (અને અદરથી લોકોનું લોહી અને ધન ચૂસી ગ્રબ્હર બન્યે જનારા) નહિ, પણ પોતાનું સર્વસ્વ માનવસેવાના મહામયમાં હોમી હમને સ્વાર્થપ્રિય ધનિકો, ધર્મોચાર્યો અને વિદ્વાનો પ્રત્યે 'સતુષ્ટ અને હિંદુ જીવન' નો આદર્શ તાજો કરી બતાવનારા ડૉ પક્ષીતન અને ધોષ જેવા આદર્શરતો જે ભૂમિએ પ્રસવ્યા છે, આશાપૂર્ણ જીવનનો મોહ ત્યજી, પોતાના યોવનપૂર્ણ સુદર તનુને અગ્નિદેવના ચરણોમાં અર્પણ કરીને, તથા જોનારી પેઠે કન્યાપણનું લોહી પીવા ઇચ્છનાર ગમવાના ભૂખ્યા અસખ્યાત નરાધમોના હૃદયોને કપાવી મૂકીને એ અધમતા ત્યજવાની અપીલ કરનાર દેવી 'સ્નેહલતા' જેવી વીર કુમારિકાઓ અત્યારે પણ જે પ્રદેશમાં જન્મે છે, એવા પ્રભાવપૂર્ણ ગ્રંથપ્ર-દેશમાં સ્વામી વિવેકાનંદ એક ખાનદાન કુટુંબમાં અને એક અસામાન્ય પ્રતિભાવાન આર્ય માતાને પેટે અવતર્યા હતા.

જે સમયે દેશમતિના પાશ્વર્ય સરકાર પામેલો વર્ગ પોતાના પ્રાચીન આર્ય-ધર્મતત્ત્વને બળ્યાવિના—માત્ર ધર્મદગોના ધત્તીગો જોઈનેજ—“બધુ ધત્તીગ” માની બેસી ક્રિશ્ચિયાનિટ અને નાસ્તિકતા તરફ વક્રણ લઇ રહ્યો હતો, જે સમયે જૂના ધોરણવાળાઓ પણ ગૂઢ ધર્મરહસ્યોથી અજાત રહીને માત્ર વગર સમ-જણતા બાહ્યાચારો અને કનિષ્ઠ રૂઢિઓ સાથેજ મહાગાઢ પાડી બેસા હતા, કંઈક અભ્યાસી સુવારક વર્ગ પણ જે સમયે અસખ્ય બાળજીવોના અતિ આવશ્યક તીર્થ, પ્રતિમાદિ બાહ્ય ધાર્મિક અંગોમાં પ્રવેશેલા સજાને દૂર કરવાને બદલે તે આખાં અંગોનેજ કાપી કઢાડવાને મથી રહ્યો હતો, જે સમયે પાદરી બાપલીનાઓ એવા ધાર્મિક અને રૂઢિના સજાઓનેજ હિંદુધર્મના સર્વસ્વરૂપે દેખાડવાનું રમખાણ

+ હાલના ગાંધીયુગમાં બીજા અનેક નામ આમાં ઉમેરી શકાય, પણ આ તે સતી પહેલાનું લખાણ છે.

મચાવી, સમગ્ર ભારત સતાનોને ક્રિશ્ચિયન બનાવી દેવાની ધૂનમાં આવી ગયા હતા, અને અત્યજનદિ અગ્ર દીન વર્ગોનાં ટોળાઓને આકર્ષવાની સાથે ક્રમિકે ભણેલા ભૂતોને પણ વિદ્યાવતી ફેશનોના બપોરમાં આજી, તેમના હૃદયચક્રોને ક્રિશ્ચિયાનિટિ તરફ ફેરવી રહ્યા હતા. જે સમયે વિદ્યાવતી ધર્મવિચાર અને પ્રાર્થનામંદિરોની ફાંકડી ફેશનો દેશાભિમાનીઓના અતરોને પણ ડગમગાવી દઇ તેવી ફેશનવાળા નવીન સંસ્થાઓને સ્થાપાવી રહી હતી, જે સમયે યુરોપ અને અમેરિકામાં ભારતવાસીઓ અને તેમના ધર્મના નામપર 'અધમ' અને 'જમદી' પશુના ધક્કાઓરૂપી ઉપાન વર્ષા રહ્યાં હતાં, જે સમયે 'બહારનું નવીન બધું સારુ અને અહીંનું પુરાતન બધું ખોટું' એમ જોઇ રહેલાઓને સત્ય વિવેકના પ્રકાશ દેખાડી ઉભયમાં રહેલા આલ્હયાન્ય અંશોનું અને ધર્મના અતિમ રહસ્યોનું ભાન, તેમને તાન આપનારી મહાન અગ્રેજી જાનનામાંજ આપવાની અત્યંત આવશ્યકતા હતી, એવા સમયમાં તે સમયની અદ્ભુત વ્યક્તિઓમાં એકનો ઉમેરો થવાને માટે વિવેકનંદરૂપ વિવેકસૂર્યનો ઉદય થયો હતો.

પોતાની પ્રભાવપૂર્ણ વાણી અને લેખિનીદારા ઉક્ત સર્વ ભારતીય વર્ગો પ્રત્યેજ નહિ, પણ યુરોપ અમેરિકા જેવા દૂર દેશવર્તી સત્ય જિજ્ઞાસુઓ પ્રત્યે પણ પોતાના વિવેકપ્રકાશનાં દિવ્યકિરણોને પ્રસરાવી તેમનાં હૃદયચક્રોને સારાસાર જોઇ શકવાને તેમણે શક્તિમાન કર્યાં હતાં.

જુસ્સાદાર અગ્રેજી ભાષાદારાજ આર્યધર્મનાં હંડા તરવોનું પ્રદર્શન તેમના હૃદયચક્રોને કરાવવામાટે જે મહાન પ્રયાસ આ ધર્મવીરે કર્યો અને તેમાં જે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, તે વિષયનો કેટલોક ખ્યાલ આ પછી આપેલા 'ભગિની નિવેદિતા' ના ઉપોદ્ધાત ઉપરથી આવી શકે તેમ છે.

આ વિવેકસૂર્યનો પ્રકાશ માત્ર ધર્મની દિશામાજ નહિ, પણ દેશાભિમાન, જનસેવા, આર્થિક દુર્દશા, અયોગ્ય રૂઢિચરણો, રાજપ્રકરણ, કેળવણી, ૪૦ સર્વ દિશાઓમાં પડી ચૂક્યાં હતાં. નવયુગના ભારતીય અગ્રગુણોમાંના અનેકાંનાં હૃદય એ વિવેકસૂર્યના અસામાન્ય પ્રકાશવડેજ ઝમ્કી ઉઠી ખરી વસ્તુસ્થિતિને અને તેની સુધારણાના અનેકવિધ ઉન્નતિપથોને નિહાળી શક્યાં છે.

ત્રિયુગ્માત્મક મૂળ પ્રકૃતિમાથી સ્વભાવથીજ ત્રિયુગ્મિય રચાયલા આ સસારમાંના પ્રત્યેક પદાર્થની પેઠે, પ્રત્યેક મહાપુરુષના વર્તનમાં પણ વિશેષ સત્વાશની સાથે થોડાધણા રજસૂ તમસૂના અશો રહેલા હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. પછી ભલે તે ન્યૂનતા માનવપ્રકૃતિના કોઇ એક પડદામાં છૂપીને રહેલી હોય કે સરળતાનાં ખુલ્લા બારણાંઓદારા પ્રકટ થઇ ચૂકી હોય, શુભ સંસર્ગથી દુષાઇ રહેલી હોય કે અવસરની અપ્રાપ્તિને લાખને અપ્રકટ રહી હોય, પણ હોય તો ખરીજ.

કોઈપણ ઉપકારક વ્યક્તિમાંના એવા રાજસતામય અશોધી ચમકી ઉઠી તે વ્યક્તિના વર્તન અને ઉપદેશમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં રહેલા ઉપકારક, અધ્યાપિત, સત્યોદી વિમુખ રહેવું એ તો ઉપલા અધ્યાપ્ય પ્રકૃતિનિયમ તરફ જોતાં બૂલભરેલું જ છે.

માત્ર અમુક કનિષ્ઠ અશ્વને લીધે આખી વસ્તુનેજ ત્યાજ્ય માનનાર પ્રાણી-ઓને માટે તો, ગટરોને લીધે સુંદર સુગંધપૂર્ણ દિવાનખાનાવાળાં મહાલયો અને ભૂમિતળપર આવેલા મળસ્થાનોને લીધે સમસ્ત પૃથ્વી પણ ત્યાજ્યજ ગણવાં જોઈએ ! વળી શરીરમાં સદાય રહેતા મળમૂત્રના અંશોને લીધે આખું શરીર પણ ત્યાજ્યજ મનાવું જોઈએ ! આમ આ બૂલભરી માન્યતાવાળાને માટે તો ભૂમિતળપર જીવવાનું જ અશક્ય થઈ પડે તેમ છે. “જેના વિચાર અને વર્તનમાં પ્રાણ સત્ત્વો વિશેષ હોય તેમજ તમસ્ ગૌણ—ન્યૂન હોય તે મહાત્મા, અને સત્ત્વ ગૌણ હોય તેમજ તમસ્ અધિક હોય તે મધ્યમ અથવા કનિષ્ઠ, એ વ્યાખ્યા એટલા માટેજ સત્ય અને ઉપકારક મનાતી આવી છે ” ઉન્નતિના સાધકો એટલામાટે હસવૃત્તિથી ન્યાં ત્યાંથી સત્ત્વનેજ શોધી મહણ કરે છે, ત્યારે અધોગતિના અધિકારીઓ પોતાની દોહડાહી કાકદૃષ્ટિનેજ પ્રાધાન્ય આપી ન્યાં ત્યાં ‘દોષ’નાજ દશન કરતા રહી સ્વહૃદયમાં તેનોજ ભંડાર ભરા કરે છે !

આટલા અપ્રાસંગિક જેવા ઉલ્લેખનો ઉદ્દેશ એજ કે—પ્રમાણના હિંદુઓમાં વશપરપરાથી ચાલ્યા આવતા માસાહારના સ્વભાવને અનુસરીને વિવેકાનંદુ ધોરણ પણ જન્મથીજ તેલુ હોય, અને તે વિષયનાં નુકસાનોથી અજાત હોવાને લીધે, દુરાગ્રહને લીધે કે ગમે તે કારણને લીધે તે વાતનો પક્ષ પણ તેમણે એવો હોય, તો તેટલામાટે તેમના અતિ ઉપકારક ઉપદેશોની અને અનુકરણીય લોકસેવાની પણ ઉપેક્ષા કરવી, એ તો ઉપરના જેવુંજ બૂલભરેલું અને સ્વહિતમાં નુકસાન કરનાર છે. મહાત્મા તુલસીદાસજી કથી ગયા છે કે—

જડ ચેતન ગુણ દોષમય, વિષ કીન કિર્તિર;
સંત હંસ ગુણ ગહહિ પય, પરિહરિ વારિ વિકાર.

વિવેકાનંદજીના વિચારોમાં રહેલું હિત અને યજ તેમના પત્રોવાળા—પુસ્તક-પરથી વાચકો જોઈ ચૂકેલા હોવાથી અહીં તેવિષે એટલુંજ જણાવીશું કે આ ભાગ તેમજ હવે પછી અમમળાદારા નીકળનાર તેમના ઉપદેશોના અન્ય ભાગો પણ એટલી અથવા એથી પણ અધિક અસરથી અને હિતથી ભરેલા છે, એમ તે વાચ્યાથી વિવેકી વાચકોને જણાયા વિના રહેશે નહિ.

આવા મહાત્માઓના ઉપદેશો અંગ્રેજી ભાષાનાર સ્વર્ગમાંથી તો ઉપકારક છેજ,

+ એ પત્રોવાળો ભાગ જુદો હોઈને તે પણ ફરીવાર હપારોજ

પરંતુ તે ભાષાથી અપરિચિત એવા કોટચવધિ ભારતસત્તાનોમાટે તો તે એથીએ અધિક હિપકારક થઇ પડે તેમ છે આથી ખુદ અગ્રેજ આગ્રહિઓ કરતા પણ દેશની ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓમાં તે પ્રકટ થવાની આવશ્યકતા અધિક છે

ગુજરાતીમાં કેટલાંક વર્ષપર આ વિષયની પ્રથમ શરૂઆત કરવાનું માન રા ભયુભાઇ કુતેહચદ કારભારીએ મેળવેલું હોય, અત્યાર સુધીમાં કેટલાંક નાના વિભાગો તેઓ પ્રકટ કરી ચૂક્યા છે તેમના પછી ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી એ દિશામાં ચલ ચાલુ થઇ ઉપલા કરતા અધિક યોગ્ય ભાષાતરવાળાં 'વિવેકાનંદ વિચારમાળા' ના ત્રણ પ્રુપ્ત અત્યાર અગાઉ નીકળી ચૂક્યા છે, જે બદલ એ ઉભય પ્રકાશકો ગુર્જર પ્રજાના ધન્યવાદને પાત્ર છે

ઉપલી હકીકત જોતા એ દિશામાં હવે આ ત્રીજો પ્રયત્ન છે એ પૈકી ભાષાતર કોનું સારું ને કોનું ઉત્તરતુ, એ ખાતે અમે કાંઇપણ લખવા ઇચ્છતા નથી રોટલાના બળ્યા બારોટની પેઠે કાંઇ બાપારી, લેખક કે પ્રકાશક પ્રકટ રીતે કે પડે રહીને એ ખાતે કાંઇ બડબડાટ કે હાથવેગ કરાવવા મંડી પડે, તો તે જુદી વાત છે અમે તો વખતો વખત કહેતા આવ્યા છીએ તેજ અહીં પણ કહીશું, કે પ્રાપ્ત સયોગોનો બનતો સદુપયોગ કરીને આ પહેલા ભાગનું ભાષાતર સરળ અને સ્પષ્ટ થાય તેને માટે મશાક્કમ ચલ કરવામાં આવ્યો છે. વળી હવે પછીના ભાગોમાટે જે સયોગ પ્રાપ્ત થયેલા છે, તે જોતા આ ભાગ કરતા પણ તેમાં વિશેષતા આવવા સંભવ છે

આ ભાગનું ભાષાતર શબ્દશ નહિ પણ મૂળના ભાવાર્થને બને તેટલા સરળ રૂપમાં રજુ કરવાના ઉદ્દેશથી તૈયાર કરાયેલું છે આ કાર્યમાં કર્નાટક પ્રેસમાંથી છપાવેલા મરાઠી ભાષાતરનો ઠીક આધાર મળેલો હોવાથી તેના લેખક અને પ્રકાશક મહાશયોનો આભાર માનીએ છીએ

આ ભાગના અનુવાદનું કાર્ય શ્રીયુત ઉદ્ધવજી તુલસીદાસ ઠક્કરે જે પરિશ્રમથી કર્યું છે તે બદલ તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે

અન્ય કોઇપણ સ્થળેથી નીકળેલા આ વિષયના ગ્રંથોનું કદ, કાગળ, પૃષ્ઠ, પૂઠા, પોસ્ટેજ, છંદ પ્રત્યેક અગ, આ ખાતાના પાકા પૂઠાવાળા (૨૦૦૦ પૃષ્ઠના પો સાથે રૂ ૩ ના) વર્ગની સાથે સરખાવી જોવાથી સ્પષ્ટ થશે કે, વિવિધ ગ્રંથ-માળાના નિમ્નિત આહોકાને મળનારા આ ભાગોના મૂલ્યનું પ્રમાણ અર્ધ કરતાં પણ ઓછું છે. વળી વધુ પૈસા ન ખર્ચી શકનાર વર્ગમાટે નીકળતાં સાદા પૂઠાના પ્રસ્તુતિાનું મૂલ્ય તો માત્ર તેથી ત્રીજા કે ચોથા ભાગ જેટલુંજ પડી રહે છે

લોકહિતનું જો એ તત્ત્વ ન રહેલું હોત તો વિવેકાનંદ સ્વામીના ઉપદેશોની મોજના વિવિધ ગ્રંથમાળામાં ભાગ્યેજ થાત.

સ ૧૯૭૦ વિજ્યાદશમી. સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૪

વિશ્વ-અખંડાનંદ.

બીજા ભાગમાંથી.

નિવેદનનો સાર-સ્વામી વિવેકાનંદજીના એક પરમભક્તિમાન શિષ્ય આ અથના મૂળ (અગાળીમાં) લેખક છે. સ્વામીજીને તેમની સાથે તેમજ અન્ય સંજ્ઞાનો સાથે થયેલી વાતચિત ઇ. સ. ૧૯૦૦ ની તેમજ ૧૯૦૧ ની રાષ્ટ્રીય, તે ઉપરાંત 'સ્વામી-શિષ્ય સંવાદ' એ નામ આપીને એ અથની યોજના તેમજ કરી હતી એ મૂળ અથમાં પ્રસ્તાવના ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં આપેલા તેના લેખક અને પ્રકાશક મહાશયોના દુક ઉદ્દેશ્યોનો ભાવાર્થ આ નિવેદન પછી અપાયો છે, તેમાં આ અથની યોજના ઇ. સ. ૧૯૦૧ માં વિષે કેટલીક વધુ હકીકત આપેલી જણાશે.

મૂળ અથમાં લેખકે પોતાનું નામ આપેલું નહિ હોવાથી અત્ર તે જણાવી શકાય નથી, પરંતુ આ સાથે આપેલા ચિત્રમાં સ્વામીજીની આસપાસ જે મંડળ બેઠેલું જણાય છે, તેમાં તેમનાથી ડાબે હાથે સર્વથી છેટે બેઠેલી મૂર્તિ લેખક પોતે હોવા અનુમાન છે.

આ અથનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરનાર શ્રીયુત બીમજી હરજીવન પરીખ છે 'સુશીલ' નામથી પશુ તેઓ ઝોળખાય છે વિવિધ અથમાળાના પાઠકો આગળ તેમનું નામ આજે પહેલીવાર જ રજુ થાય છે પરંતુ સારા લેખો પ્રત્યેના તેમનો ઉત્સાહ જોતા હવે પશુ ગુજરાત પાઠકો આગળ વાર વાર તે રજુ થવા સંભવ છે.

મૂળમાં એક પ્રકરણ કે જેમાં શરીરભંગમાટે માસાહારની ભલામણ ભાર દબને કરવામાં આવી હતી, તેને અહિંતાવહ માનીને આમાં લીધું નથી અન્યત્ર સ્વામીજી પોતે પશુ આ બાબતની વિસ્તૃત બોલી-લખી ચૂક્યા છે.

બાહ્ય ત્યાગમાટે સ્વામીજીનું કથન આમાં વાર વાર આગ્રહપૂર્વક થયેલું જણાશે. એક સ્થળે તો એવા ભાવનું કથન છે કે આંતર ત્યાગ સાથે બાહ્ય ત્યાગ વિના મોક્ષ જ નથી, પરંતુ અન્ય પ્રકરણમાં નાગ મહાશય જેવા ગૃહસ્થ મહાત્માના ઉચિત જીવનની તેમજ મુક્તકંઠે કરેલી પ્રશંસા જોતા, એ વાતનું નિરસન આપોઆપ જ થઈ જાય છે.

વિચારશીલ વાચકને આ સિવાય પશુ આમાં કોઈ કોઈ સ્થળે વિલક્ષણતા અને શંકાનું લાન થવાનું ખરું, પરંતુ ભરતીના મોજાઓની પેઠે આખા અથમાં સર્વત્ર પ્રવળતાથી ઉછળી રહેલા સ્વામીજીના હિતાવહ ઉદ્દેશ્યો તરફ જોતા એવા જૂજ પ્રસંગ ક્યાના ક્યાય દખાઈ જતા જણાશે.

અથની ઉપકારકતામાટે એટલું જ લખવાનું કે 'હાથ કંકળને આરસીની શી જરૂર' ન્યા ત્યા જોમદાર ભાષામાં ઉભરાઈ જતા સ્વામી વિવેકાનંદજીના દેશસેવાના, તત્ત્વજ્ઞાનના, ભક્તિના, દેશની દુર્દશાના અને એવા અનેક પ્રકારના હૃદયગ્રાહી બોધપ્રદ વિચારોથી આખો અથ ભરપૂર જણાશે. પ્રત્યેક યોગ્ય વ્યક્તિને આ અથમાંથી વિચારવા અને આચરવા જેવું, તથા પ્રેરણા અને દૃઢતા મેળવવા

જેવું સત્ત્વ, સારી પેઠે મળી આવે તેમ છે આ સાથે જોડાયેલી લખાણ અનુક્રમશીલ વાંચવાથી પણ અથમા આવેલા આકર્ષક વિચારો વાંચવા તરફ હરકેમ સહકર્મ માનવને આકર્ષાવું પડે તેમ છે પ્રત્યેક વાચક બહુનું હૃદય આવા હિતાવહ સાધનોવડે સત્યહિનને સમજીને દિન દિન સ્વ-પરની અધિકાધિક ઉન્નતિ સાધવાને શક્તિમાન બને એ ભાવનાપૂર્વક હૈં તત્ સત્ ।

વિ. સ. ૧૯૭૧ અષાઢ ધ સ. ૧૯૧૫ જુલાઈ.

લિલુ-અમ્મડાનંદ

બંગાળી લેખકના બે બોલ — આ “સ્વામી-શિષ્યસંવાદ” સાત વર્ષ મુધી “ઉદ્દ્યોધન” નામક માસિક પત્રમાં પ્રકટ થયો હતો તે આજે પુસ્તકના રૂપમાં પાઠકવચને અર્પણ કરવા અમે શક્તિમાન થયા છીએ

સ્વામી શ્રીવિવેકાનંદજી યૂરોપની પહેલી યાત્રા કરી હિંદમાં પાછા ફર્યા ત્યારે તેઓ મોટે ભાગે કલકત્તા ખાતે બાગબજારમાં સ્વ બધરામ બસુને ત્યાજ રહેતા તે વખતે શિષ્યને સ્વામીજી સાથે અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ તથા શાસ્ત્ર-વાર્તાઓ થતી પૂજનીયમહેદ્રનાથ ગુપ્ત મહાશય એક વખતે ત્યાં હાજર હતા તેમણે તે દિવસે શિષ્યને કહ્યું કે સ્વામીજીની સાથે જે ચર્ચા થાય તે સમસ્ત પ્રસંગ કાગળ ઉપર લિપિબદ્ધ કરતો રહે, તો બહુ ઉપયોગી થાય માસ્તર મહાશયની સૂચના પ્રમાણે શિષ્યે તે સર્વ પ્રસંગો લખી રાખવાનો સ્વીકાર કર્યો અને તે પ્રમાણે પ્રસંગોપાત લખતો રહ્યો તેજ લખાણના આધારે આજે આ પુસ્તક પ્રકટ થાય છે અહીં એટલું જણાવવું જોઈએ કે બેલુડમકવાળા શ્રીયુત નિર્મલાનંદ સ્વામી મહારાજ પણ ઉક્ત સર્વ પ્રસંગો લખવામાટે શિષ્યને અનેક સમયે ઉત્સાહ આપતા રહ્યા હતા, એથી કરીને એ બંને મહાપુરુષોનો આ લેખક-શિષ્ય ઉપકાર માને છે

આ પુસ્તકમાંના સર્વ પ્રસંગોનો ઘણોખરો ભાગ ડાયરીમાંથીજ લેવામાં આવ્યો છે જે ભાગો યાદ કરીને લખવા પડ્યા છે તે સર્વ ભાગો, સ્વામીજીના ચુરુભાષણો અને તેમના શિષ્યો-કે જેમની હાજરીમાં સ્વામીજીએ ઉક્ત વાર્તાલાપ કર્યો હતો- તેમને પ્રથમ એકવાર ખતાવીને અને તે વિષયની સત્યતાવિષે ખાત્રી કરીને આ પુસ્તકમાં પ્રકાશિત કર્યા છે મતલબ કે આ અથમા આવેલા પ્રસંગોમાં ક્યાંક ભ્રમ કે પ્રમાદ થયો હોય એમ શિષ્યના માનવામાં નથી આ પ્રસંગોના પઠન-પાઠનથી જો કોઇનું પણ કલ્યાણ થશે તો શિષ્ય પોતાને કૃતાર્થ થયો સમજશે

બંગાળી અથના પ્રકાશકનું વિજ્ઞાપન — “સ્વામી-શિષ્યસંવાદ” આજે વાચકવર્ગના કરકમળમાં મૂકાય છે દેશ, સમાજ, આચાર, નીતિ અને ધર્મ વિગેરે વિષયો એવા તો ગંભીર છે કે તત્ સબધી કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો નિર્ણય કરવા જતા માનવ-મન અનેકવાર સંશયના વમળમાં ગુચવાઈ જાય છે, અને તેથી ચોચ દિશાનો નિર્ણય કરતા ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે ઉક્ત સર્વ વિષયો સબધે પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રીવિવેકાનંદ સ્વામીએ પોતાની અસૌકીક દીર્ઘદષ્ટિથી

તેમજ અસાધારણ જ્ઞાનબળથી જે જે નિષ્કૃષ્ટિ કર્યા હતા તેનો સહેજસાજ પરિચય કરાવવાનો અન્નકારે આ પુસ્તકમાં પ્રયત્ન કર્યો છે તે ઉપરાંત પ્રાચ્ય અને પાશ્ચાત્ય એ ઉભય જગતના વિદ્વાન પુરુષોએ જે શક્તિમાન પુરુષની અદ્વિત્ય પ્રતિભા અને દિવ્ય ચારુચર્યબળથી આશ્ચર્યચકિત થઇને તેમને ઉચ્ચાસન પ્રદાન કર્યું હતું તેઓ, અર્થાત મહા મહિમાવાન સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ, લોકદષ્ટિથી બહાર મહામ રહીને કેવી ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં સમય ગાળતા, કેવા સ્નેહથી પોતાના શિષ્યોને શિક્ષણ વગેરે આપતા, તેમજ કેવી રીતે પોતાના ગુરુભાષ્યોનું અહુમાન કરતા, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ગુરુદેવ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રત્યે તેઓ કેવી અપૂર્વ ભક્તિ ધરાવતા હતા, ઇત્યાદિ વિષયોનો પણ પ્રસંગોપાત આ પુસ્તકમાં કેટલોક ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે સ્વામીજીના વિચારો પ્રકટ કરવામાં જે ગભીર જવાબદારી રહેલી છે, તેને લક્ષમાં લઇ અન્નકારે સમસ્ત અથ બેલુડમહાં રહેતા સ્વામીજીના ગુરુભાષ્યોને યતાવી સંશોધિત કર્યો છે આ અથમાં પ્રકટ થયેલા પ્રસંગોના સ્થાન તથા કાળ સંબંધી ચથાશક્તિ નિષ્કૃષ્ટ કરી પુસ્તકને બે લાગમાં વહેચી નાખ્યું છે. તે સિવાય પુસ્તકના વિસ્તૃત સચીપત્ર સાથે પ્રસંગને મથાળે પણ વર્ણવેલું દુક્રમાં સચન કર્યું છે, જેથી પાઠકર્મને ધણી સરળતા થશે એ નિર્વિવાદ છે મતલબ કે જેમ અને તેમ અથને સર્વાંગસંપૂર્ણ બનાવવાની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી છે

વિનીત નવેદક શ્રી શારદાનંદ.

ભાગ ૩ ના ના નિવેદનમાંથી.

અમેરિકાની સર્વધર્મપરિપૂર્ણ તથા ત્યાંના જુદાં જુદાં શહેરોને ભારતની સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મવિદ્યાનો મહિમા સિદ્ધગર્જનાથી સમજાવીને સ્વામીજી જન્મભૂમિ તરફ પાછા ફર્યા હતા પ્રથમ તેઓ સિદ્ધલકીપ લક્ષમાં હિતરી ત્વાથી રામેશ્વર થઇને ભારતના અનેક સ્થળોમાં વિચરતા વિચરતા હિમાલયના આદ્યોરા સ્થાને પહોંચ્યા હતા એ પ્રવાસ દરમ્યાન જુદા જુદા સ્થળોમાં તેમને અપાયેલાં માનપત્રો તથા તેના તેમણે આપેલા પ્રભાવપૂર્ણ પ્રત્યુત્તરોમાનો, સ્વામીજીએ મદ્રાસ પહોંચીને ત્યાં બે વ્યાખ્યાન આપ્યાં ત્યાં સુધીનો ભાગ આ પુસ્તકમાં છે +

સ્વામીજીને અપાયેલાં માનપત્રોમાં ધર્મપ્રિય હિંદુસતાનોની તેમનાપ્રત્યે વખાણ તથા આભારની લાગણીઓ ઉભરાઇ જતી જણાઇ આવે છે સ્વામીજી તેના પ્રત્યુત્તરો પણ તેટલીજ નમ્રતા અને નિરબિમાનથી આપે છે. એ હિતરોમાં તેઓ ભારતવર્ષના પ્રાચીન ગારવનું, ધર્મપ્રધાન ઉચ્ચ આદર્શનું તથા સર્વશ્રેષ્ઠ બ્રહ્મવિદ્યાના માહાત્મ્યનું શ્રોતાઓને જ્ઞાન કરાવવા સાથે, ભારતની વર્તમાન દુર્દશા, તેનાં ઉડાં કારણો અને તેને દૂર કરવામાટે આર્થસતાનોએ જે જે ભાવનાઓ તથા સદ્ગુણોને ખીલવી આચારમાં મૂકવાની જરૂર છે, તે બાબતો પણ તેઓ સારી

+ ખીજી આવૃત્તિરૂપ આ અથમાં આ ત્રીજા ભાગ પૈકીનો અર્ધ ભાગજ આપેલો હોઈ બાકીનો અર્ધભાગ બીજા અથમાં આવશે

રીતે દર્શાવતા ચાલે છે તેઓ ઉપદેશ છે કે, ધાર્મિક બાબતોમાં તો પાશ્ચાત્યો ભારતવાસીઓના યુર બની શકે તેમ નથી, બેસદુ તેમજેજ અહીંની બહાવિદ્યાના શિષ્ય થવું જોઈએ, છતાં ભારતવાસીઓએ પોતાની શુભાશ્ચર્યોથી જીવ્ય બ્યાવહારિકતા પ્રાપ્ત કરવામાં તેઓ પાસેથી કેટલેક સદ્યુક્તો અવશ્ય શિખવા જોઈએ, અને પોતા ઉપર અમલ ચલાવી રહેલા નિકૃષ્ટ બ્યવહાર, ખરાબ રૂઢિઓ, તથા ગુણસાનકારક અવશ્યુક્તોને અને દુ ખ દારદ્રને તેમજે દૂર કરવા જોઈએ

જુદે જુદે સ્થળેથી સ્વામીજીને અપાએલા માનપત્રોમાં કેટલીક બાબતો એકની એક મતલબની આવે એ સ્વાભાવિક હોવાથી તેવી બાબતો કેટલેક સ્થળે ટુકમાં આપી છે સ્વામીજીએ તેના પ્રત્યુત્તરોમાં જુદે જુદે સ્થળે આપેલા બ્યાખ્યાનો એક પછી એક વચ્ચાતા ચાલે છે તેમ તેમ વિષયોમાં વવિધતા આવવા સાથે તેમના આદેશોનો પ્રભાવ પણ ખીલતો ચાલે છે વળતો આભાર માનવો, ભારતની ધર્મ-પ્રિયતા, ઇત્યાદિ શરૂઆતની થોડી ધણી હકીકત તેઓશ્રીના બિન્ન બિન્ન સ્થળોના બ્યાખ્યાનોમાં એક મતલબની આવે એ સ્વાભાવિકજ છે વાચકોને કોષ કોષ પ્રસંગે કોષ કોષ બાબતમાં શકા કે મતભેદ જેવું લાગે એ પણ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ વિષયને આગળ વાચતા તરતમાં અથવા છેવટસુધીમાં ધણેલાગે એવી બાબતોનું સ્પષ્ટીકરણ કે સમાધાન પણ મળી જતું જણાશે એકદરે સ્વામીજીના કથનમાં દેશની દુર્દશાવિષે સ્થળે સ્થળે જે લાગણી ઉભરાઈ જાય છે, અને ખરો વલેક, ખરી ધાર્મિકતા તથા શુદ્ધ બ્યાવહારિકતા તરફ ભારતવાસીઓનું જે હૃદયપ્રાપ્તી લાભમાં તેઓ ખ્યાન પેચે છે, તેની શુભ અસરો અહણુ કરીને જીવનતિના વિચારો તથા આચારોમાં આગળ વધવું એજ આવાં પુસ્તકોનો ખરો ઉપયોગ છે

હિમાલયના આદ્યોરા સ્થાનમાં સ્વામીજીએ સ્થાપેલા આશ્રમ તરફથી તેમના તમામ બ્યાખ્યાનો તથા પત્રો ઇત્યાદિનો સંગ્રહ જુદા જુદા ભાગોરૂપે અંગ્રેજીમાં પ્રાસદ થતો ચાલે છે, તેમાંનો એક ભાગ કે જે “કેલબો દુ આદ્યોરા” એ નામથી જાણખાય છે તે ઉપરથી, તેમજ તેજ વિષયના બગાળીમાં પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજી “ભારતેર વિવેકાનંદ” એ પુસ્તકો ઉપરથી અનુવાદરૂપે આ પુસ્તક તૈયાર થયેલું છે, જેથી એ ગ્રંથોના યોજક તેમજ પ્રકાશક સજ્જનો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક કૃતજ્ઞતા દર્શાવવામાં આવે છે

આ ગ્રંથનું ભાષાન્તર ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ લેખક અને વક્તા શ્રીયુત વસન્તજી દયાળજી મણુત્રા પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવ્યું છે આ કાર્ય કરવા સમયે તેમની શરીરપ્રકૃતિ જોઈએ તેવી નહિ છતાં શ્રમ લઈને તેમજ આ ભાગ તૈયાર કરી આપ્યો, તેને માટે તેઓને સપ્રેમ ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે.

મદ્રાસથી આદ્યોરા સુધીના સર્વ બ્યાખ્યાનો હવે પછીના ભાગમાં પ્રસિદ્ધ યશો સ્વામીજીના બ્યાખ્યાનોના ઉત્તરોત્તર વધતો જતો પ્રભાવ હજી એ ભાગમાં પાકકાવિરોધ અનુભવશે. ભાગશર વડી ૧૧ સ ૧૯૭૩ ડીસેમ્બર ૧૯૧૬ બિશુ-અખાનંદ

સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશો

(ભગિની નિવેદિતાના “મારા ગુરુનો સંદેશો ” એ અંગ્રેજી લેખ ઉપરથી)

સ્વામી વિવેકાનંદનાં ધાર્મિક વ્યાખ્યાનોએ જો કે સમસ્ત જગતને સત્યધર્મનું એક શાસ્ત્ર આપ્યું છે, છતાં સ્વામીજીના સ્વદેશનાં બાળકોને તો એ વ્યાખ્યાનોએ ધર્મનું આદર્શ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. હિન્દુસ્તાન અને હિન્દીપ્રજાની આધુનિક અધોગત અવસ્થામાં ન્યારે તેના ઉપર ચારે તરફથી વિદેશીય સરકારોના આક્રમણ ચર્તા હતાં, ત્યારે તેને ખરેખર એવા સમર્થ આલમનની જરૂર હતી કે જેને તે આશ્રય લઈ શકે કોઈ એવા દંડ અને પ્રમાણભૂત કથનની જરૂર હતી કે જેના ઉપર તે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખી શકે સ્વામી વિવેકાનંદના તેજ પ્રકાશના સત્ય અને આગ્રહયુક્ત ઉપદેશોમાં હિન્દુપ્રજાને પોતાના ધર્મનું ચર્ચાર્થ દર્શન કરવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું છે

હિન્દુસ્તાનમાં-હિન્દુજાતિમાં જન્મી સરકૃતિના ઉચ્ચતમ શિખરેથી એક હિન્દુ મહાત્મા હિન્દુધર્મનો પ્રચાર કરતો સમસ્ત જગતમાં વિચરે, એ બનાવ ઇતિહાસમાં પ્રથમજ બન્યો છે પોતાના ધર્મનું શું કથન છે ? એવી શ્રદ્ધામાં રાખનાર હિન્દુને અને પોતાના બાળકોને પોતાના ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય સમજાવવા ઇચ્છનાર માતાપતાઓને સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રન્થો તરફ નિઃસંશય વળવું પડ્યું. કદાચ હિન્દુસ્તાનમાંથી ઇંગ્લેન્ડ લાખાનો લોપ પણ થઈ ગય, તથાપિ એ લાખામાં અપાએલા સ્વામીજીના ઉપદેશો તો પૂર્વે તેમજ પશ્ચિમે જ્ઞાનશિક્ષણના ઉત્તમોત્તમ સાધનરૂપેજ સદા રહેશે એ નિર્વિવાદ છે સંપ્રતક્ષણમાં હિન્દુધર્મનાં આમ-તેમ વેરાએલાં રત્નોનો ચચાસ્થિત સંગ્રહ કરી એક માળા ગુચવાની આવશ્યકતા હતી, તેમજ ભૌતિકશાસ્ત્રોરૂપી મિશ્ર સોનું બાટીમાં ખૂળ તપાવતા તેમાંથી પણ સાચું સોનું નીકળે છે એવું દર્શન કરાવનાર એક ધર્મની જગતને જરૂર હતી. આ ઉભય લક્ષ્ય સ્વામીજીના પ્રખર અભ્યાસ અને વિવેકસંપન્ન યોજનાથી સિદ્ધ થયું છે. સ્વામીજીના ઉપદેશોમાં અને એમના દંડ જીવનમાં જે સનાતનધર્મને તેઓ માનતા હતા તેની દૃઢતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે જે ધર્મશ્રદ્ધાને પ્રભાવે સત્યના વિકટ પ્રસંગોમાં પણ વીરતાપૂર્વક કર્તવ્યભાન જાગ્રત રહેવા દંઈ સમસ્ત જગતમાં સનાતન ધર્મની જ્વળ ફરકાવી છે, તે ધર્મમાં-તે ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધામાં ચિરકાળ ટકી રહેવાનું સામર્થ્ય છે, એમ કહેવામાં જરા પણ વધી નથી

“માનવજીવનનું સાચું રહસ્ય અન્યને કહેવામાં પોતાનું પણ હિત સમાયલું છે” આ પ્રેમસૂત્ર ભારતભૂમિમાં અનાદિ કાળથી વ્યવહારમાં મૂકાયેલું છે આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે અન્ય દેશોના લોકોને કહી તેમના જીવન પ્રેમમય અને સુખરૂપ કરવા, એ પણ આર્યશ્રમિનું પરાપૂર્વનું ચિરદ છે

પ્રથમ શ્રીયુદ્ધભગવાને પોતાના શિષ્યોને અજ્ઞાનનિદ્રાને આધિન થયેલી

અળએને જ્ઞાનના પ્રકાશથી જગત કરવા વિવિધ દેશોમાં મોકલ્યા હતા, અને એમની નિર્વાણપ્રાપ્તિ પછી પણ આ કાર્ય શતકો પર્વન્ત ચાલુ રહ્યું હતું. પોતાનું જ્ઞાન અન્યને આપવાથી તે ઉલટું વધે છે, એ વાત આયર્લેન્ડના લક્ષમાં આવી, તેને જ્ઞાતકોનાં જ્ઞાતકો થઇ ગયા છે. પોતાના જ્ઞાનનો અનેક દેશ દેશાન્તરોમાં પ્રચાર કરવાથીજ હિન્દુધર્મ એક ‘અમોઘ’ સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્યો છે વિદેશમાં પોતાના એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે, “ જો એક ધર્મ ખરો છે તો બીજા ધર્મો પણ ખરાજ હોવા જોઈએ સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્ય એકજ હોઈ વાસ્તવિક રીતે સમસ્ત જગત એકજ ધર્મપરાયણ છે, અને એ રીતે હિન્દુધર્મ જેટલો મારો છે તેટલોજ તે તમારો સર્વનો પણ છે ” પોતાના જિવિત દેશાન્તરમાં મોકલવામાં જગવાન બુદ્ધને જો પ્રેમ ઉત્પન્ન થતો હતો તેજ પ્રેમ સ્વામીજીનાં ઉપરોક્ત વાક્યોમાં આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ બીજા એક વ્યાખ્યાનમાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે “ અમે હિન્દુલોકો કોઇપણ ધર્મના વિરોધ કરતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ પ્રેમપૂર્વક અમે માનીએ છીએ કે સર્વ ધર્મોના હેતુ પ્રભુને પામવાનો હોઇ અમે પણ ધર્મના એ મૂળતત્ત્વથી જિજ્ઞાસુ નથી ધર્મને નામે પ્રચલિત તત્ત્વ જલે મહમદ પયગમ્બર તરફથી પ્રાપ્ત થયું હોય, ઝોરાસ્તરે ઉપદેશ્યું હોય કે ખ્રિસ્ત પાસેથી મળ્યું હોય, પણ તેનો સાર ગ્રહણ કરવા અમે તૈયારજ છીએ. એક સાધારણ-જગલી પ્રજાના મનતબધી તે અત્યુચ્ચ ધર્મ-ભાવના પર્વન્તના સર્વ ધર્મ પ્રભુપ્રાપ્તિના—અનતની સાથે એકજ પામવાના જિજ્ઞાસુ ભાગીજ છે, એ ભાવનાનો અમે કોઇવાર પણ ત્યાગ કર્યો નથી. સર્વ ધર્મરૂપી પુષ્પો પ્રેમસૂત્રમાં ગુથી એક અનતના ચરણમાં અર્પણ કરવાં એજ અમારો પૂર્ણવિધિ છે. ” અમુક મનુષ્ય પરદેશીય અથવા પારકો છે એવો વિચાર સ્વામીજીના મનમાં એકવાર પણ આવ્યો નથી સમગ્ર અનુષ્ઠાનતિમાટે એમના ઉદાર ચિત્તમાં આત્મભાવનાનું સ્થાન હતું સત્યધર્મનો એમણે સર્વને સમાન રીતે સદુપદેશ કર્યો છે

અમેરિકાની “ સર્વધર્મપરિષદ ” માં એમણે “ હિન્દુધર્મની કલ્પના ” એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. આ વ્યાખ્યાનમાં એમનો ઉદ્દેશ માત્ર હિન્દુ-ધર્મની સામાન્ય રૂપરેખા દોરવાનો હતો, પરંતુ વ્યાખ્યાન સર થતાજ પ્રેમ અને પવિત્રતાની એમની વાક્યોમાં ચાલી અને એજ વ્યાખ્યાનમાં હિન્દુધર્મનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ પૂર્ણ પ્રકાશથી પ્રકાશ્યુ એમ જણાઇ આવે છે એ કેવો પ્રસન્ન ! ભિમ્બન સરોવરને કાંઈ આવેલું ચિકાગો શહેર આ મહાન કાર્યને માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું ચિકાગોની વસ્તી મુખ્યત્વે યૂરોપિયન છે, પણ સસ્ક્રુતિ અને પ્રજાતિમાં યૂરોપના કરતાં તેમનામાં અનેક વિશેષ તત્ત્વો છે યૂરોપની દરેક પ્રજાએ અમેરિકાની પ્રજાને પોતાનો હિસ્સો આપ્યો છે, તેનું યથાર્થ દર્શન ચિકા-

ગોમા થાય છે. ત્યાં અનેક પ્રજાઓના—અનેક જાતિઓના—અનેક ધર્મોના લોકો વસે છે. ચિકાગોમાં જેવી રીતે યૂરોપિયન સંસ્કૃતિના કેટલાક શુભ અંશો જણાય છે, તેવીજ રીતે એ સંસ્કૃતિની કાળી બાબતો પણ ત્યાં ચર્ચાર્થ દર્શન થાય છે. આ ભવ્ય નગર જગતનું એક બજાર કિંવા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન હોય તેવું જણાય છે. યૂરોપના સઘળા વર્ગના અને ધર્મોના મનુષ્યો આ શહેરમાં નિવાસ કરે છે. આવા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને વિવિધ વૃત્તિઓવાળા, બાહ્ય દૃષ્ટિથી કોલાહલ ભર્યા બજાર જેવા જણાતા પણ અતરમાં એ ધોધારના ગર્જના શાંતિયુક્ત એવા—ચિકાગો નગરમાં આ મહારાજ્યો અને મહાપ્રજાઓને એકત્ર કરવાની પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ થયો એ બહુ શુભ ચિન્હ છે મનુષ્યસમાજ એક થાય અને વિવિધ પ્રજાઓ પ્રેમ અને મમતાના બંધનોથી બંધાય, એવો સમય લાવવાનાં કારણ ઉત્પન્ન કરવાનું માન ચિકાગો શહેરને ધટે છે.

સ્વામી વિવેકાનંદનો “સર્વધર્મપરિપક્વો” શ્રોતાવર્ગ કેવા પ્રકારનો હશે તેનું અનુમાન ઉપરના વિવેચન ઉપરથી થઈ શકે છે પોતાના ધર્મથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ ધર્મ હોઈ શકેજ નહિ, પોતાની સંસ્કૃતિથી અન્ય કોઈ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ છેજ નહિ, એવો એ શ્રોતાવર્ગનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો જણાતો હતો, અને તેથીજ આ હિન્દુ-મૂર્તિપૂજક ધર્મના સાધુ તેમને શું નવું કહેવાના હતા તે એમને આશ્ચર્યજનક લાગતું હતું જેમ સ્વામીજીની આગળ આવો વિદેશી શ્રોતાસમૂહ હતો તેવીજ રીતે એમની પાછળ પ્રાચીન વૈદિક ઋષિઓનો સમર્થ અને શ્રદ્ધાપાત્ર જ્ઞાનભંડાર પણ હતો એમની પાછળ યુગોના યુગોથી ઉછળતો તત્ત્વસાગર વિજય-ધ્વનિથી ઉછાળા મારી રહ્યો હતો વેદોના પ્રાચીનમાં પ્રાચીનકાળથી, ઉપનિષદોના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન દેખાતા જે ધર્મના ગર્જના અનેક મત, અનેક પથ અને અનેક સપ્રદાયો તથા પેટા સપ્રદાયોનો સમાવેશ થતો હતો, જે ધર્મના પવિત્ર જ્ઞાનપ્રકાશથી ઉજ્જવલ બનીને અનેક સાધુ-સંતો અને ઋષિ-મુનિઓએ જગતને પ્રકાશમાન કર્યું હતું, જે ધર્મની અપેક્ષાએ ઔદ્ધર્મ્ય પણ કેવળ પ્રાકૃત જેવો હતો, એવા મહાન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદ્ધિ એમની પૂઠે ઉભરાઈ રહ્યો હતો સ્વામીજીની સામે પશ્ચિમ હતું અને પાછળ પૂર્વ—હિન્દુસ્તાન હતું જે દેશે હજારો વર્ષોથી-હજારો પ્રકારની ભિન્ન જાતિઓ અને ધર્મોનો સમાગમ સેવ્યો હતો, જેણે સાંસારિક અને વ્યાવહારિક પ્રસંગોમાંથી પ્રાપ્ત થએલા અનુભવોમાંથી પોતાને માટે અનેક પ્રકારનો છતાં એક સમભાવનો ધર્મ સામવી રાખ્યો હતો, સ્વળ કાળ કે ઉપાધિથી અતીત રહી સાર્વત્રિક અને વિશ્વવ્યાપી થવાની જે ભૂમિમાં યોગ્યતા હતી, એ ભૂમિની-દિલની પ્રજાને વારસામાં મળેલો ધર્મ, એ સ્વામીજીનું સમર્થ પ્રોત્સાહન હતું

ચિકાગોની સર્વધર્મપરિપક્વો જાણે એ પ્રકારના ચૈતન્યસાગર પરસ્પર

બેટવાની તૈયારીમાં આવી મયા હોય એમ લાગતું હતું પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંસ્કૃતિનો સંયોગ થવાનો આ અપૂર્વ પ્રસંગ હતો, અને એ મળણકાર્ય સ્વામીજીના પ્રયત્નથી થવા પામ્યું છે ચિકિત્સાની ધર્મપરિષદમાં એક નવાજ પ્રકારનો સનાતનધર્મ ઉત્પન્ન થયો છે, એમ કહેવામાં ખોટું નથી. સ્વામીજીએ પોતાના સંબંધી કે પોતાના અનુભવ સમંધી કશું પણ ત્યાં કહ્યું નથી, તેમજ પોતાના ગુરુ સમંધી પણ એમણે ત્યાં કશું ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ પોતાના રાષ્ટ્રીય સનાતનધર્મ-આધારવર્તના અનેક અનુભવજન્ય અદ્વૈત-પ્રેમધર્મની જયધોષણથી એમણે પશ્ચિમની પ્રજાને નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો સ્વામીજી પશ્ચિમના સુધારા અને સંસ્કૃતિના મધ્યસ્થાનમાં પોતાનો જયધોષ કરતા હતા અને ચિકિત્સામાંથી ઉભરાતો એ પ્રેમસાગર આખા પાશ્ચાત્ય જગતમાં પ્રસરી પાશ્ચાત્ય બંધુઓને નિદ્રામાંથી જાગ્રીને કહેતો હોય કે તમારે તેજ પૂર્વનું અને પૂર્વનું તે તમારું છે, અને જેમ તમારા ધર્મમાં મહત્તા અને સામર્થ્ય હતું તેમ સર્વ ધર્મો મહાન અને સમર્થ છે, એમ જણાવું હતું

અનેક ધર્મો તથા સંપ્રદાયોના વિકાસો અને પ્રતિનિધિઓ “સર્વધર્મ-પરિષદ” ના ઉચ્ચાસન ઉપર સ્વામીજીની સાથેજ વિરાજમાન હતા, પરંતુ સાર્વ જનિક ધર્મનું રહસ્ય સમજાવવાની યોગ્યતા તો સ્વામીજીનેજ પ્રાપ્ત થયેલી હતી સ્વામીજીનો ધર્મ એક વિસ્તૃત મહાસાગર સમાન હોય જન્ય સર્વ ધર્મો અને સંપ્રદાયો તેમાં નાના નાના નદ અને નદીઓ જેવા જણાતા હતા. સ્વામીજીએ ત્યાં કહ્યું હતું કે જુદાં જુદાં નદીનાળા માર્ગે જવા છતાં પણ છેવટે સાગરમાંજ પહોંચે છે, તેમ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો પણ માત્ર એકજ પરમાત્માને પહોંચવાના ભિન્ન ભિન્ન સાધનોરૂપ છે મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સુત્રે મણિગણા ઇવ । તેમજ ચચદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમદૂર્જિતમેવ વા । તત્ત્વદે-વાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોઽર્શસંભવમ્ ॥

અર્થાત—જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે, જ્યાં જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં જ્યાં વિશ્રુતિ છે ત્યાં ત્યાં પરમાત્માનો વાસ છે, એ વાક્યનું કથન કરી સ્વામીજીએ તત્ત્વદષ્ટિથી સર્વ ધર્મોની એકવાક્યતા કરી છે. મનુષ્ય પાપમાંથી પુણ્યમાં જાય છે તેમ નથી, દુઃખમાંથી સુખમાં જાય છે તેમ નથી, તેમજ તે અસત્યમાંથી સત્યમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ પણ નથી દુઃખ, અસત્ય કે પાપ વાસ્તવમાં છેજ નહિ, પરંતુ મનુષ્ય ન્યૂન પુણ્યમાંથી અધિક પુણ્યમાં, ન્યૂન સુખમાંથી અધિક સુખમાં, ન્યૂન સત્યમાંથી અધિક સત્યમાં પ્રવેશ કરે છે જ્યાં અસત્યજ ન હોય ત્યાં કોઈ ધર્મને અસત્ય કેમ કહેવાય ? આ હિન્દુધર્મનું રહસ્ય એમણે ત્યાં દર્શાવ્યું હતું સનાતનધર્મનો આ મુક્તિમત્ર એમણે ત્યાં ઉપદેશ્યો હતો. ન્યૂનમાંથી અધિક પ્રાપ્ત કરતા મનુષ્યે ચૈતન્યનો અનુભવ કરી, પૂર્ણ ચૈતન્યસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું એમણે મનુષ્યપ્રય-

તનો એ અવધિ છે. મનુષ્યે છેવટે સચ્ચિદાન દસ્વરૂપ થવું જોઈએ. આ વિશ્વ કે જ્યાં વસ્તુમાત્ર નાશવત જણાય છે, અને સર્વ કાંઈ મૃત્યુવશ પ્રતીત થાય છે, તેમાં અવિનાશીની ઝોળખ કરવી, એજ મનુષ્યનો ખરેખરો ધર્મ છે જે જગતનું સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠાએ વિકારવશ છે તેમાં અવિકારી તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને અસ્થિરતામાં સ્થિરતાનું દર્શન કરવું, એજ મનુષ્યના પુરુષાર્થનો હેતુ છે.

સર્વ જગતને ધર્મ શિખવવાનો અધિકાર તો આર્યભૂમિનેજ છે, એ કથનને સ્વામીજીએ સીલ-સિક્કાથી મજબૂત કર્યું છે સ્વામીજી સમસ્ત હિન્દુ પ્રજાના ધર્મની ઇમારત વેદો ઉપર ચણાએલી માને છે, પણ વેદ શબ્દની વ્યાખ્યા એમણે પોતાના વિશ્વવ્યાપી ધર્મને અનુલક્ષીને કરી છે જ્યાં સત્ય છે ત્યાં વેદ છે સર્વ સત્યનો સમાવેશ વેદમાં થાય છે એમ નથી, પણ જે જે ધર્મમાં કે વાણીમાં સત્ય છે તે સર્વ વેદના નામને પાત્ર થાય છે વેદો એક પુસ્તક નથી બિન્ન બિન્ન કાળના ઋષિ-મુનિઓએ જે સત્યનું કથન કર્યું છે તેનો સમુચ્ચય વેદ છે સનાતનધર્મના સમ્પ્રદાય પણ, વેદાંતના ઉચ્ચતમ તત્ત્વગ્રંથો તો પોરાણિક વિવિધ મૂર્તિપૂજાઓ પર્યંતના સર્વ સપ્રદાયોનો, શુદ્ધના ચત્યવાદ અને જૈનોના નિરીશ્વરવાદનો પણ સનાતનધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. હિન્દુ પ્રજામાં આજે અનેક અતમતાતર, સપ્રદાયો કે પથો દેખાય છે, પણ એથી કદાચ વધારે સપ્રદાયો હોય તો પણ તે સર્વ બિન્ન બિન્ન દેશ-કાલ અને સંયોજાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા એકજ ધર્મના અનેક સ્વરૂપો છે પ્રત્યેકનો ઇષ્ટદેવતા બિન્ન હોય તેથી ધર્મ કાંઈ બિન્ન થઈ શકતો નથી, એમ સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. પ્રત્યેકને પોતાનો ઇષ્ટદેવતા અને ઇષ્ટમાર્ગ શોધવાનો સપૂર્ણ હક છે સનાતનધર્મની આ વ્યાખ્યા માન્ય કરતા હિન્દુ ધર્મનો વિસ્તાર જગતના કોઈ પણ ધર્મથી વધી જાય છે તત્ત્વની દૃષ્ટિથી જોતાં એજ ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે પરમાત્મા સાથે યોગ કરવો, તેના પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરવો, એ સનાતનધર્મનું અતિમ લક્ષ્ય છે, અને તે હરકોઈ પ્રકારે સધાય-પરમાત્માની સાથે ગમે તે રીતે યોગ થાય તેમાં ધર્મ જવાબદાર નથી ધર્મમાં આવું સ્વાતંત્ર્ય એજ ધર્મનું અતિમ સ્થાન કહી શકાય.

સનાતનધર્મની ખૂબી આ વ્યાવહારિક ધર્મસ્વાતંત્ર્યમાંજ સમાયલી છે એમ નથી હિન્દુ સનાતનધર્મની મહત્તા કંઈક ઓરજ છે. સનાતનધર્મ દરેક મનુષ્યને ત્રિકાલાપાઘ્ય મુક્તિ માને છે. સનાતનધર્મ કહે છે કે “તમે સચ્ચિદાનંદ છો ! તમારા બ્યવહારથી પર જે પરમપુરુષ તે અધિકાર અને મોહથી પર હોઈને સ્વયં પ્રકાશરૂપ છે, તેને જાણવાથીજ મનુષ્ય અમૃતત્વનો ભોક્તા થાય છે તેને માટેજ-તેને લીધેજ સર્વ જગત છે આ એકજ સચ્ચિદાનંદ શબ્દમાં અનેક ધર્મો અને અનેક પથો અતર્ભાવ પામે છે. આ એકજ શબ્દાન્તર્ભૂત અનુભવ-

માટે બધા ધર્મો, પથો કે સપ્રદાયો અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે " સ્વામીજીએ એક વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું હતું કે "ધર્મનું" એક નવું મંદિર બાંધવાનું મહત્ કાર્ય આપણે સર્વેએ સાથે મળીને કરવાનો સમય હવે સમીપ આવ્યો છે એ મંદિરમાં પ્રવેશવાનો સર્વને અધિકાર છે તેના મુખમાં અને હૃદયમાં હૈનો કર્ણપ્રિય-પ્રાણપ્રિય ધ્વનિ ભરપૂર હોવો જોઈએ આ કાર્યમાં તમારી સર્વની સહાયતાની હું યાચના કરું છું." અને જેઓ એમના એ વ્યાખ્યાનમાં હાજર હતા તેમને એ મંદિર બાંધવામાં હિન્દુસ્તાન એ એક સુરમ્ય સ્થાન જણાયું હતું, અને એ મંદિરમાં માત્ર હિન્દના વિવિધ ધર્મો અને પથોના પૂજકોજ પ્રવેશ કરે એમ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના ધર્મો અને સપ્રદાયોના અનુયાયીઓ એ મંદિરના પ્રેમદ્વારમાં પ્રવેશ કરશે, એમ એમને તે વખતે અનુમાન થયું હતું. હિન્દુસ્તાન જગતના સર્વ ધર્મોની માતૃભૂમિ છે અને ભવિષ્યમાં પણ સર્વ ધર્મોને પ્રેમપૂર્વક પોતાની ગાદીમાં લેવાને એજ ભૂમિ સમર્થ થશે આપણે અનેક માર્ગો-પર ચાલનારા હોઈએ, અનેક ગલીકુચીઓમાં ફરતા હોઈએ, તથાપિ સર્વને ભેટવાનું-મળવાનું એક જ થવાનું સ્થાન, નામ અને રૂપથી પર એવો જે પરમાત્મા તે તો હિન્દુસ્તાનના સનાતન ધર્મમંદિરમાંજ છે દસ્યમાથી અદસ્યમાં પ્રવેશ કરવો, આકારમાંથી બહાર આવી નિરાકારમાં લય પામવું, અને અનેકરૂપે દેખાતા આ વ્યવહારમાં એકતાનો અનુભવ કરવો, એજ સર્વ ધર્મોનો ઉદ્દેશ છે આ તત્ત્વથી વિરુદ્ધ હોય એવો એક ધર્મમાર્ગ નથી, એમ સનાતનધર્મ મુક્ત કંઈ કહે છે અને આમ કહેનાર ધર્મ સાથે કયો ઉચ્ચાસથી ધર્મ વિરોધ રાખી શકે તેમ છે ? સર્વનો ઉદ્દેશ એકજ છે અને તે સર્વને માન્ય હોવો જોઈએ, એમ સનાતન-ધર્મનું કથન છે અન્ય મહાન ધર્મો અને સનાતનધર્મમાં એકબીજાને પણ બેદ છે. અન્ય ધર્મો ઉપર્યુક્ત લક્ષ્યને પામવા ન્યારે અમુક એક અથવા અન્ય અનેક માર્ગોને ઉપદેશ કરે છે અને તે તેના અનુયાયીઓને કર્તા માને છે, ત્યારે સનાતનધર્મ એ લક્ષ્યને પામવામાં જો તે માર્ગ ગ્રહણ કરવાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપે છે આ ઉન્નતિના વિકાસક્રમનું ચક્ર પગથીયું છે.

સ્વામીજીનાં સનાતનધર્મવિષયક વ્યાખ્યાનોમાં એમણે અમુક સિદ્ધાન્તો પોતાના તરફથી કહ્યા હોત તો તે એટલા માન અને સત્કારને પાત્ર કદાચ ન પણ થાત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ગાનાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અને ભગવાન શકરાચાર્યની પેઠે એમણે પ્રત્યેક વાક્ય, એકે એક શબ્દ શ્રુતિ-ઉપનિષદના આધાર ઉપર ઉચ્ચાર્યો છે એમણે હિન્દુસ્તાનને નવું કશું જ કહ્યું નથી તેનું પોતાનું જ તત્ત્વજ્ઞાન ભૌતિકશાસ્ત્ર અને સંસ્કૃતિને અનુકૂળ છે, એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે સત્ય તે સત્યજ છે. ન્યૂટને શોધ કર્યા પહેલાં પણ ગુરુવાકર્ષણનો નિયમ પ્રવૃત્તિમાં હતો. આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ તથા આત્મા અને જગતનો સંબંધ પ્રથ-

મથી જે છે તેજ છે, પણ સ્વામીજીના પ્રભાવ, જ્ઞાન અને અનુભવથી આપણે એ સજ્જનને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિથી અદ્વાપૂર્વક જોઈ શક્યા છીએ સ્પષ્ટ અને વ્યાવહારિક ભાષામાં એમણે વેદાન્તના ઉચ્ચ રહસ્યને પ્રતિપાદન કર્યું છે, તે સાધારણ માણસ પણ સમજી શકે છે. એમના વિના એ વેદાન્ત પડિતા વચ્ચેના વાદવિવાદના વિષયરૂપેજ રહે તેમ હતું સ્વામીજીએ તત્ત્વોના ઉપદેશ એક વાક્યપટું વિદ્વાનની પેઠે નહિ પણ અનુભવી બ્રહ્મનિષ્ઠ પ્રમાણે કર્યો છે સ્વામીજી શ્રોત્રીય હોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ હતા આત્માનંદસાગરના ગુણતમ ભાગમાં એમણે ડૂબકી મારી હતી. ત્યાંના પ્રેમભંડાર હાથ કરી, કૃપા કરી એમણે આપણા જેવા પામર જીવોના ઉદ્ધારમાટે એ માર્ગ અમુક આપ્ત, અમુક પરકીય, અમુક બ્રાહ્મણ અને અમુક ચાડાશ એવો લેશમાત્ર પણ ભેદભાવ રાખ્યા વિના સર્વ અધિકારીઓને સમાન રીતે દર્શાવ્યો છે.

આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે સ્વામીજીએ નવું લાગે એવું કશું કહ્યું નથી, તથાપિ પ્રાચીનની અર્વાચીન સાથે એકવાક્યતા કરતા એમણે કષ્ટજ નવીન નથી કહ્યું, એમ પણ કહેવા જેવું નથી અદ્વૈત સિદ્ધાન્તની તત્ત્વદૃષ્ટિથી મનુષ્યનું જે અતિમ હ્રદય છે, ત્યાં પૂજક અને પૂજ્ય, માતા અને મેયનો અભાવ થઈ જાય છે, એ સ્થિતિ અતિમ છતાં દૈત અને વિશિષ્ટાદૈત પણ એજ મંદિરના પગથીયાં છે. પ્રથમ દૈતનો, પછી વિશિષ્ટાદૈતનો અને અંતે અદ્વૈતનો અનુભવ મતાં મનુષ્ય મુક્ત થાય છે. આ ત્રણ ભાવનાઓમાં એકય પ્રવર્તાવવાનું સત્ય કથન સ્વામીશ્રીએ નવીનજ કર્યું છે એજ એકયને વધારે વિસ્તૃત ભાવવાળું સ્વામીજીએ જણાવ્યું છે સ્વામીજી કહે છે કે એ એકયમાં ભેદનો વિચાર માત્ર પણ સંભવિત નથી બિન્ન બિન્ન અધિકારની ભૂમિકાને લીધે એ એકય ન્યૂનાધિક જણાય છે એજ સત્યને શ્રીરામકૃષ્ણ વધારે વ્યાવહારિક ભાષામાં ફેરવીને કહે છે કે “એકજ સત્ય સાકાર અને નિરાકાર હોય પ્રકારે દૃશ્ય થાય છે એકજ પરમાત્મા દૃશ્ય તેમજ અદૃશ્યરૂપે રહેલો છે.”

એમનું એ કથન ખરેખર મહાનજ છે, કારણકે આ કથનથી પૂર્વ પશ્ચિમ અને ભૂત ભવિષ્યનો ભેદભાવ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે પ્રેમના ધર્મમંદિરના શિખર ઉપર સ્વામીજીએ આ એક સત્યનો નવીન-કળશ ચડાવ્યો છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. જે *एकमेवाद्वितीयम्* વાસ્તવિક હોય-સર્વત્ર અદ્વૈતજ હોય તો સર્વ પ્રકારના પૂર્ણવિધિ સાચા છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણો જીવન-ક્રમ, આપણાં પ્રત્યેક ઇચ્છા, આશા અને કર્મ એ પણ પૂર્ણવિધિજ છે. અમુક કર્મ ઔદિક અને અમુક પારભૌકિક એવો ભેદ પણ પછી વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી રહેતો નથી કર્મ કરવા એ પૂર્ણવિધિ છે, અને ઇષ્ટનો જપ કરવો એ યજ્ઞ છે. સર્વ

મનુષ્યોનું જીવન એ ધર્મની ઉપાસનાજ છે સદૈવ કાર્યનિમગ્ન રહેવું એ જોઈએ દુર્ઘટ છે, તેટલું જ સર્વનો ત્યાગ કરવો એ પણ દુર્ઘટ છે

આ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદને કર્મના એક મહાન ઉપદેશક કહેવામાં લેશ-માત્ર અતિશયોક્તિ નથી, પણ એમનો કર્મમાર્ગ જેમ જ્ઞાન અને ભક્તિથી ભિન્ન માનવામાં આવે છે તેમ ભિન્ન નહોતો પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર પામવા એક સાગીની પશુકુટિ કે પવિત્ર દેવાલય સાધનરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે એક દુકાન, શાળા, ખેતર કે કારખાનું પણ સાધનરૂપ છે, એમ સ્વામી-જીનું મન્તવ્ય હતું તેમની દષ્ટિમાં માનવજાતની સેવા અને પરમાત્માની પૂજનામાં, અસત્ય સામે યુદ્ધ કરતાં દેખાડેલી વીરતામાં અને પરાજય પામેલાની અખંડ શ્રદ્ધામાં, સત્ય વ્યવહારપરાયણતામાં અને આત્મસાધનાના ઉન્માદમાં જરા પણ ભેદ નહોતો આ લક્ષ્ય-કર્મમાર્ગનું આ દષ્ટિબિન્દુ એઓશ્રી પોતાના કોષ્ટ પણ ઉપદેશક લેખમાં ચૂક્યા નથી એકવાર એમણે કહ્યું હતું કે સર્વ ભૌતિક શાસ્ત્ર, વિદ્યા અને ધર્મશાસ્ત્ર એકજ સત્યની શોધમાં પ્રવૃત્ત છે, પણ એ એકેય બરાબર સમજવામાં આપણે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત પ્રથમ સમજવો જોઈએ એકજ તત્ત્વનિર્દેશ એમનાં સર્વ વ્યાખ્યાનોનો સારાંશ છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદે પાશ્ચાત્ય ધર્મજી અને પૌર્વાત્ય પ્રાચીન ભાષા સંસ્કૃતનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો ઉભય દિશાગામી સંસ્કૃતિનું પરિચ્છામ સ્વામીજીના મન ઉપર કંઈક ઝોરજ થયું એમને એ ઉભય સંસ્કૃતિઓમાં પરસ્પર વિરોધ જણાયો પશ્ચિમનો નવીન સુધારો અને પૂર્વનો પ્રાચીન સુધારો એમને પરસ્પર ભિન્ન જણાયા. સ્વદેશમાં પણ પશ્ચિમના નવીન સુધારાનો પવન વાતો જોઈને એમનું મન વધારે વ્યગ્ર થયું આમાં સત્ય શું ? ખરું સુખ કયા ? મનુષ્યનું જીવન શું ? એવા પ્રશ્નોની પરપરા જગત્ત ચતા એમની સરકારી ધાર્મિક શુદ્ધિ જગત્ત ચષ્ટ. એમની વિચારમાળાની ત્યારથી શરૂઆત થઈ વિવેક અને યુક્તિથી સમાધાન થાય ત્યાંસુધી જરા પણ વિઘ્રાતિ લીધા વિના શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી એમણે એ ઉભય સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કર્યો, અને અદ્વૈતમતનું ખરું રહસ્ય સમજાયું એટલે એમનો અભ્યાસ જ્ઞાન્ત થયો પૂર્વ કાળના મૂળ અદ્વૈતતત્ત્વનું કથન કરનાર અનેક અપિ-યુનિઓને જેમ દૈવગતિથી ચમત્કારિક રીતે એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હતી, તેમ સ્વામી-જીને થઈ નહોતી એમને તો શુદ્ધિસાગરને ખૂબ વલોવતાં આ જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું હતું.

અદ્વૈતસિદ્ધિનો મૂળ મત્ર નરેન્દ્ર (સ્વામીજીનું પૂર્વાશ્રમનું નામ)ને દક્ષિણેશ્વર મંદિરના નાના બગીચામાં પ્રથમ પ્રાપ્ત થયો હતો અહીં-થીજ એમને જ્ઞાનની લગની લાગી હતી. અહીંથીજ એમનો હૃદયજન્ય માર્ગ જણાયો હતો. સ્વામીશ્રી એક ધનવાન વૈભવી સદ્ગૃહસ્થ થવાને માટે નહિ, પણ પ્રાચીન અપિઓના સનાતન સત્યનો જગતમાં પુનઃ વિસ્તાર કરવા-એક સન્યાસી-

ત્યાગી થવાને માટે સસારમાં જન્મ્યા હતા, એમ ત્યારથીજ જણાઇ આવ્યું હતું.

નરેન્દ્રને ખાત્રી થઇ કે ઋષિ મુનિઓએ જે કલ્યાણકારી વિભૂતિની સ્તુતિ કરી છે, તે વિભૂતિ શ્રી રામકૃષ્ણમાં સપૂર્ણ પ્રકાશમાન છે પુસ્તકો જે સત્ત્વુ દ્વરથી છિન્નભિન્ન વર્ણન માત્ર કરે છે તે પરમસત્ય શ્રી રામકૃષ્ણમાં પૂર્ણ વ્યક્ત થયું હતું એમનું મન અનેકમાથી એકમાં ઉછળવા લાગ્યું છુદ્ધિ હોયે ને હોયે ઉડવા લાગી જેની પ્રત્યેક સ્થિતિ સમાધિરૂપ જણાતી હતી, જેનું પ્રત્યેક વાક્ય જ્ઞાનનું વ્યક્ત સ્વરૂપ લાગતું, એવા શ્રી રામકૃષ્ણના દર્શન થતા એમને ઈશ્વરી-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રયત્ન આતરપ્રેરણા થઇ. જેમના મનવચનકાયામાં ઈશ્વરજ રમી રહ્યા હતા, એવા સદ્ગુરુ પાસે તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક શિર મૂક્યું અને ત્યાથીજ તેઓ નરેન્દ્ર મટીને વિવેકાનંદ થયા, ત્યાથીજ એમને જ્ઞાનમત્તની પ્રાપ્તિ થઇ.

પરંતુ એટલાથીજ એમના મહાન કાર્યની તૈયારી થઇ રહી એમ નથી. એમણે ઉત્તરમાં હિમાલયથી તે દક્ષિણે કન્યાકુમારી સુધી અનેક સત મહત્ત અને શ્રોત્રિય જનોનો સત્સંગ કર્યો હતો, એ પ્રવાસમાં સામાન્ય મનુષ્યોને પણ તેઓ આત્મ ભાવથી ભેટતા, સર્વ પાસેથી શિક્ષણ મેળવતા ને સર્વને શિક્ષણ આપતા સર્વની સાથે હળતામળતા, હિન્દુસ્તાનના આંતર અને બાહ્ય જીવનનો, જાતકાળના સંસ્કારો અને અર્વાચીનકાળની સંસ્કૃતિની અસરનો અભ્યાસ કરતા, અને આર્થ-દેશના સમસ્ત જીવનને પોતાના હૃદયમાં બરાબર બેસાડતા હતા રામકૃષ્ણ પરમ-હસમાં જે તત્ત્વ એમને સાક્ષાત્ જણાયું હતું, તેજ તત્ત્વ અને તેજ જ્ઞાનનું હૃદય તેમના જોવામાં નહોતું ત્યાં આવ્યું હતું.

આ પ્રમાણે સ્વામી વિવેકાનંદજીના જ્ઞાનસંગીતનો ઝંરો ધર્મશાસ્ત્રો, સદ્ગુરુ અને ભારત દેશના અનુભવમાથી નીકળ્યો છે જ્ઞાનની આ ત્રિવિધ છાયા એમના પ્રત્યેક ભાષણમાં જણાઇ રહે છે આ ત્રિવિધ જ્ઞાનમાથી જગતના ત્રિવિધ તાપને શમાવનારી દૈવી ઔષધિ એમણે નિર્માણ કરી છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના પુનીત પ્રકાશથી તેજોમય થયેલો દીપક હિન્દુસ્તાનને સ્વહસ્તેજ પ્રજ્વલિત થઇ, કેવળ હિન્દનાં બાળકોનેજ નહિ, પણ સમસ્ત જગતના બાળકોને પ્રકાશમાન માર્ગ દર્શાવવાને શક્તિમાન થયો છે ૪ સ ૧૮૯૩ ના સપ્ટેમ્બરની ૧૯ મીથી લઇ ૪ સ. ૧૯૦૨ ના જુલાઇ માસની ૪થી તારીખસુધી સ્વામીજીએ પોતાનું ધર્મકાર્ય કર્યું હતું આપણે એમના આ મહત્કાર્યને પૂજાએ છીએ, એમના આ પ્રકાશ-માન જ્ઞાનદીપકને નમસ્કાર કરીએ છીએ, જે પુનીત બૂમિએ એમના જેવા નર-રત્નને કિત્તપ્ત કર્યા, તેનો વિજય ઇચ્છીએ છીએ, અને જે ઉદાર હૃદયોના આશ્ર-યથી એઓ વિદેશમાં પધાર્યા તે હૃદયોને ધન્ય માનીએ છીએ. વિવેકાનંદનાં શિષ્યા-

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ.

ગ્રંથ ૧ લો.

૧-ધર્મ ઇટલે શું ?

ગંગાદીના પાટા ઉપરથી એક પ્રચલ ઐન્જન ઋષયી દોડી આવતુ જણાય છે એમાના એક પાટા ઉપર એક છેક નાનો જતુ બેઠેલો છે. ઐન્જનને સમીપ આવેલું જોઇને તે જતુ પાટાની બાજુપર ખસી જઈ પોતાના જીવનું રક્ષણ કરે છે. આવા પ્રકારના અનેક બનાવો આપણે જોઈએ છીએ.

તેજતુ ધણોજ નાનો અને ઐન્જન તેની સાથે સરખાવતા ધણુજ મોટુ જણાય છે. એકાદ નાનો આધાત પણુ તે જતુને મરણુ શરણુ કરવાને પુરતો છે—ઐન્જનનો સ્પર્શ માત્ર પણુ તેને જીવરહિત કરવાને બસ છે. અનન્ત હીલચાલ ધ્યાદિ ચેષ્ટાઓ તે જતુ પણુ કરે છે અને ઐન્જન પણુ કરે છે, પરતુ ઐન્જન ગમે તેટલુ મોટુ અને મમર્થ છતા જડ છે અને જતુ ગમે તેટલો નાનો છતા જીવન્ત ગ્રાણી છે. ઐન્જન ગમે તેટલી હીલચાલ કરે તથાપિ તે સર્વ મર્થાહિત છે. ઐન્જન બનાવનારે તેમા જે મર્થાદા મૂકી હોય તેનુ ઉદ્ધવન કાષ્ટ કાળે તે કરી શકતુ નથી, ત્યારે જીવન્ત ગ્રાણી ગમે ત્યારે અને ગમે તે પ્રમાણે હીલચાલ કરવા સ્વતંત્ર છે. તેણે અમુક મર્થાદામા રહેલુ જોઈએ, એવો નિયમકે પ્રતિબંધ દોષથી કરી શકતો નથી. જીવન્ત ગ્રાણીમા શુદ્ધિ તથા શક્તિ છે અને તેના ઉપયોગ કરવાનો તેને સંપૂર્ણ અધિકાર

છે. ઍન્જન ગમે તેટલું મોટું છતાં છુદ્ધિના અભાવે તે કેવળ પરત્ર છે અને જીવન્ત પ્રાણી ગમે તેટલું નાનું છતાં તે સ્વાત્ર છે. આ સ્વત્રતા કેવા મુક્તિને મારેજ અપણે સર્વ પ્રયત્ન છે આપણી જે ચાલુ સ્થિતિ હોય તેથી અધિક સ્વત્રતાની સ્થિતિ કેમ પ્રાપ્ત થાય એજ આપણા ફરેકના વિચારનો વિષય છે અને આપણા સર્વ પ્રયત્નો પણ સ્વત્રતાની પ્રાપ્તિને અથેજ છે કારણ કે સંપૂર્ણ સ્વત્રતાજ ખરી સંપૂર્ણતા છે. સમસ્ત વિશ્વમા પૂજનના જે જે વિધિ અને આચાર દ્રષ્ટિઓયર થાય છે તે સર્વના મૂળમા એજ ઇચ્છા રહેલી જણાય છે આપણી સર્વ સાધનાઓ એ મુક્તિ મારેજ છે એનું કેટલાકો જાણતા હોય એ સહાવિ છે, પણ સર્વનો પ્રયત્ન-મર્વન લક્ષ્ય તો એજ દિશ મા છે.

જગતમાં આશના સર્વ પ્રકારના પૂજન વિધિનું મુદ્દમનિરીક્ષણ કરતા જણાઇ આવે છે કે જગલીમા જગલી માણુમો પણ જૂત, પ્રેત, રાત્રના કે પિતૃઓના આત્માની પૂજા કરે છે સિવાય સર્પોની પૂજા, ઝતિય કે કુળ દેવતાની પૂજા અને મૃત્યુ પામેલા પિતૃઓની પૂજા, એ સર્વ શા મારે? માણુસ જનમાનો તે તે ભાગ એમ માને છે કે એ સર્વ-મૂર્ખપિશાચ્યા વગેરે તેમનાથી વધારે શક્તિવાન હોઇ તેમની સ્વત્રતામા પ્રતિબધકર્તા છે, તેથી જો તેમને સતુષ્ટ કર્યા હોય તોપણી તેમના તગ્દૃથી કાઇ પ્રકારની અડચણ નડતી નથી તેમજ જો જૂત પ્રેતાદિની મદદ હોય તો શ્રમ ક્રમો વિના જરૂરી વસ્તુ મળે છે આપણા શ્રમ વિના કાઈ વસ્તુ આપણને મળે અને આપણી ઇચ્છામા આવે તે વસ્તુ થવામા કાઈ પ્રતિબધ કર્તા રહે નહિ, એ ભાવનાના તત્ત્વનું પૃથક્કરણ કરતા જણાય છે કે આ સર્વ પ્રયત્ન વધારે સ્વત્રતાના પ્રાપ્ત કરવા મારેજ છે.

કાઈ સમર્થ દેવતા વગેરેની પૂજા કરવામા મનુષ્યની એવી ધારણા હોય છે કે, તેનો હિપસ્ય તે પોતે ન કરી શકે એનું કષ્ટક કરસે. સ્વદમમા કસીએ તો તે કષ્ટ મન્ત્રકારની આશા રાખે છે. સમસ્ત મનુષ્ય જાત કષ્ટક અરીજ ધારણા રાખતી જણાય છે. આપણે દુગ્ધ કે વિપત્તિના પ્રમમમા કિવ અંક એવી બામતામા બહારની મદદની આશા રાખીએ છીએ જગતમા ગમે તેટલો સુધારો થાય તથાપિ આ ભાવના તો કાઇ ને કાઇ સ્વરૂપમાં રહેશેજ. કદાચ કાઇ એક કહેશે કે આવી ભાવના માત્ર જગલી લોકોમાજ અતિક પ્રતિત થય છે પણ અમારો તેને પ્રતિબ્રજ છે કે એ જગલી લોકોમા પણ એ ભાવના કયાથી આવી? હિંદુ લોકો ઇચ્છતા હતા કે તેમના પ્રણુ તેમની પાસે આવે અને સ્વર્ગ કે જ્ને એક રમ્ય દુનિયા કમ્પેલી છે. તેનાં સુખોનો તેઓને હિપમોજ કરવા આપે અર્થાત્ પ્રણુ તેમને વધારે સ્વત્ર કરે. આજે એ વાતને સેકડો-હજારો વર્ષ વતી મયાં છે, તોપણ લોકોની એજ ઇચ્છા છે. બીજી રીતે વિચાર કરીએ તોપણ એમજ આવડે

પડે છે. જગતના પ્રારભથી તે અજ પર્યન્ત તે અસત્યુત વ્યથાય છે. અમુક ફળસિદ્ધિ થતા આપણે મતોષ પામીશું એમ વિચારી આપણે અમુક ઉદ્યોગની શરૂઆત કરીએ છીએ, પરંતુ તે કાર્યમાં હજી તો આપણે અર્ધજ રસ્તે પહોંચીએ એટલામાં તો એક બીજા ધુચ્છા આપણામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને પાછી અતૃપ્તિ-જિજ્ઞાસા-અસતોષની લાગણીઓ પહેલા જોડલીજ તાજી અને તીવ્ર બને છે આપણે આગલો કરેલો ઉદ્યોગ બર્થ થાય છે અને પુનઃ નવીન ઉદ્યોગનો પ્રારંભ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે કોઈક લક્ષ્ય બિંદુને પહોંચવા સખ્ત પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ તે લક્ષ્ય બિંદુને માર્ગે થોડાક આગળ વધ્યા કે તેનો મોહ ઉતરી જાય છે, આપણને તે નિરસ લાગે છે અને આપણ મન પાછું કોઈ જૂદીજ ધુચ્છાને શોધવા લાગે છે. આમ આપણા આખા જીવનનો વિચાર કરવામાં આવે તો અસતોષ અને અતૃપ્તિ સિવાય આપણ તેમાં બીજું કશું જોઈ શકીશું નહિ. આપણને કશાની પણ જરૂર નથી, એવી ભાવના થઈ હોય એવી એક પણ ક્ષણ આપણા આખા જીવનમાં જણાશે નહિ કોઈ વખતે આ અતૃપ્તિની ભાવના વિશેષપણે પ્રકટ થાય છે, તો કોઈવાર તે અંતરના ઉડાણમાં સચ્ચાર કરતી જણાય છે જગત સમસ્તમાં આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાનું કારણ શું ? આ સસાર કે જેમાં માનવ જાતિને તૃપ્તિ શોધવાનો સ્વભાવ પડી ગયો છે, તે સંસારથી પર જવાની જિજ્ઞાસાજ આ અતૃપ્તિનું કારણ છે આ સસાર તેને તૃપ્ત કરવા અસમર્થ છે એજ આ અસતોષનું રહસ્ય છે. મનુષ્ય સતોષને ધુચ્છે છે, પરંતુ સસાર તેને સતોષ આપવા અમમર્થ છે અને તે માટેજ મનુષ્ય અસતોષથી ભરપૂર તથા સ્વતંત્રતાને માટે ફાક્ષ મારતો જણાય છે.

બાળક જન્મતાજ રૂદ્ધ કરી જણાવે છે કે, સસારનું બંધન તેને પ્રિય નથી. એક તરફ તેને દેહનું જ્ઞાન થાય છે અને બીજી તરફ તે રૂદ્ધ કરે છે. આ પ્રમાણે જો સસાર બંધનરૂપજ જણાતો હોય તોપછી, તેનાથી અધિકતાવાળી કોઈ મૂર્ખ સ્વતંત્ર વસ્તુ અસ્તિત્વમાં હોવી જોઈએ એમ સ્વાભાવિક રીતેજ અનુમાન કરવાને કારણ મળે છે. એ અધકાર પ્રિય ન લાગતો હોય તો પ્રકાશ જેવી કોઈ વસ્તુ અવશ્ય પ્રિય હોવી ઘટે છે જો દુઃખ પ્રિય નજ હોય તો સુખનું અસ્તિત્વ અવશ્ય નક્કી થાય છે, તેજ પ્રમાણે જો અસતોષનો અનુભવ થાય છે એ વાત નક્કીજ છે, અને જો બંધનનો અનુભવ પણ સત્યજ છે તોપછી એ પણ સત્ય જ હોવું જોઈએ કે કોઈ એક એવી પણ વસ્તુ અથવા સ્થિતિ અસ્તિત્વમાં હોવીજ જોઈએ કે જે સર્વથા સુખતા અને સતુષ્ટ હોય આ ક-પનામયીજ પરમાત્માના અસ્તિત્વની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી છે અને તે મનુષ્યના અત-કરણમાં ઓનપ્રોત થઈ રહેલી જણાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિમંથ અને અસતોષની ભાવનાઓ એ કારણ

છે અને પરમાત્માના અસ્તિત્વની ભાવના એ તેનું કાર્ય બાધવા પરિણામ છે. વેદાન્તના મન પ્રમાણે પરમાત્માની ભાવના સચ્ચિદાનંદ-સત ચિદ અને આનંદમા સમાવી દેવામા આવી છે પરમાત્મભાવનાની આ ઉચ્ચતમ દશા છે પરમાત્મા સંબંધી આપણે જે કંઈ કહ્યું કરી શકીએ-તેમા આપણે જે કંઈ ગુણુરોપણ કરી શકીએ તે સર્વનો સમાવેશ આ સચ્ચિદાનંદમા થઈ જાય છે વેદાન્ત કહે છે કે ઇશ્વર સંબંધી ખૂબ વિચાર કરો-ગમે તેટલી હદ સુધી તેની કહ્યુંનાને લઈ જાઓ, તથાપિ તે સચ્ચિદાનંદની કહ્યુંનાથી આગળ જાણ શકશો નહિ. સચ્ચિદાનંદ એજ સર્વ જ્ઞાનનું અતિમ લક્ષ્યબિંદુ છે અને તેને પામવાથી જ મનુષ્ય નિરાશય પડે-જેમા અસતોષ કે બંધન નહિ હોય એવા આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. આ સદૃષ્ટિ કારણ કાર્યપરપરાથીજ ચાલે છે. દરેક વસ્તુમા કારણ અને કાર્યની સકલતા દૃશ્ય થાય છે અને મનુષ્યે પણ એમ માની લીધું છે કે, એ કાર્ય કારણને જાણીને તેને અનુસરતા નિયમમાં વર્તવામાજ મનુષ્યનું હિત જળવાય છે. આમ માની લઈ મનુષ્યે પોતાના સુરક્ષિતપણાને અર્થ કેટલાક નિયમે પોણ લીધા છે, જે અનતકાળથી રૂઢ થતા જાજ તેમાથી મનુષ્યનો સ્વભાવ પણ તે નિયમોને આધીન થઈ ગયો છે, અને આમ હોવાથીજ મુક્તિની જિજ્ઞાસા દહતર થાય છે, કારણ કે એ નિયમોથી સતોષ ન પામતા આપણા આત્મા વાર-વાર સ્વતંત્રતા માટે પોકાર કરી ઉઠે છે આપણા આત્મા વારવાર તીવ્ર જિજ્ઞાસા શુકા આગ્રહથી સસાર અને તેના બંધનોથી પર એવા નિરાશય, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુને પામવા પ્રયત્ન કરે છે ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરવામા આવે અને ભલે સમસ્ત જગતના રાજાની પ્રાપ્તિ થાઓ, તથાપિ આ જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થતી નથી. જ્યાં સુધી સચ્ચિદાનંદરૂપી લક્ષ્યબિંદુને આપણે પામતા નથી, ત્યાં સુધી બંધન તરફ લઈ જતી સ્વાભાવિકી મનુષ્યભુક્ષિ, અને પ્રભુ તરફ આકર્ષણ કરતી દૈવી પ્રેરણાની વચ્ચે તુચ્છ વિગ્રહ ચાલુજ રહે છે; અને જ્યાં સુધી આ વિગ્રહની શાન્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધીજ મનુષ્યનું અસ્તિત્વ પૃથક્ રહે છે આવી સ્થિતિમા આપણે જ્યાં સુધી હોઈએ ત્યાં સુધી એમજ માનીએ છીએ કે, આપણે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક બીજાથી ભિન્ન છીએ અને આપણા સ્વાથ એકમેકથી જુદા છે અનેક દેવાથી દેવાએલી ભુક્ષિ આપણને જગત તરફ ખેંચે છે અને દૈવી ભુક્ષિ તેનાથી પર સચ્ચિદાનંદ રૂપ તરફ લઈ જવા મથન કરે છે, અને આ ઉમથનો વિગ્રહ એજ આપણા બંધન અને અસતોષનું કારણ છે આ વિગ્રહ જ્યાં સુધી માણસ ઉપર કોઈપણ નિયમ કે કચ્છાનું બંધન છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન્ત પામતો નથી અને તેથીજ અસતોષ અને દુઃખ પણ રહે છે.

આ જગતમા પ્રવેશ કરતાજ બાળક રૂદન કરે છે, તેનો એજ અર્થ થાય

છે કે હું નિયમથી બધાવાની ઇચ્છા રાખતો નથી. મારો સ્વભાવ આ નિયમો-જગત કૃત નિયમો-થી પર છે જ્યાં સુધી આપણે આ જગતના નિયમોથી બધાએલા છીએ ત્યાં સુધી એક જડ ઝોન્ટન અને આપણામાં કશો ભેદ નથી જેમ નિર્ણય યત્રથી સર્વ હીલચાલ તેના કર્તાને આધીન છે, તેજ પ્રમાણે આપણી સર્વ હીલચાલ જગતને આધીન છે અને આ આધીનતાનો સ્વભાવ પડી-જતા-આધીનતા સાથે લાંબા સમયનો પરિચય થઈ જતા એ આધીનતા ઇષ્ટ છે એમજ આપણે માની લઈએ છીએ; તથા તેમ કરીને તેની પેલી ખાર જોવાનું સામર્થ્ય આવૃત્ત કરી દઈએ છીએ, પરંતુ બુદ્ધિને અતર્ક્ય કરતા, આત્મા માથે પરિચય પાડતા આપણને જણાય છે કે અતરમા એક બિન્ન બુદ્ધિ છે તેનો સ્વભાવ કંઈક જૂઠ્ઠાજ છે. આ બુદ્ધિનો પરિચય વધતા મનુષ્યની સસારમા રમતી વ્યાવહારિક બુદ્ધિ ભુદ્ર જણાય છે. અતર બુદ્ધિથી આપણો સબધ દહતર થતા તે જગત થવા માટે છે સૃષ્ટિના બધનો તરફની તેની વૃત્તિ વધારે સખળ થઈ મુક્તિની જિજ્ઞાસાને વધારે સતેજ કરે છે મુક્તિની ભાવનાજ એ અતર બુદ્ધિનો નિગતરનો જાપ હોય છે. આ બુદ્ધિમા આરૂઢ થએલા જીવાત્માને એજ રટન હોય છે, મુક્તિ એજ તેની ઇચ્છા હોય છે સાસારિક હણપણ તેને પોતાના પ્રતિ જેએ છે અને વારવાર તેને જગતના બધનમા બાધવા પ્રયત્ન કરે છે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, જગતના નિયમોથી નિરંતર બધાએલા રહેવું એજ શું જીવાત્માનું નિર્માણ છે ?

નામપૂજ, સૂનપૂજ, પિતૃપૂજ ઇત્યાદિ પૂજના વિવિધ પ્રકારો હસ્તીમા શી રીતે આવ્યા ? આપણે બહારથી દૈવી મદદની આશા રાખીએ છીએ તેનું કારણ શું ? આપણા જીવિતનો-આપણા હુપણનો આપણે વારવાર ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તેનો શો અર્થ હોઈ શકે ? આ સર્વ આપણા પ્રયત્નો, આપણા બધન અને અમતોષમાથી મુક્ત થવાના પ્રયત્નોનું પરિણામ શું ? એ ખરેખર વિચાર કરવા જેવા પ્રશ્નો છે આ સર્વ પ્રયત્નો અર્થશૂન્ય તો નજ હોય ? આ સર્વ દોડદોડ અને પ્રશ્નપર પડોનો એજ અર્થ હોઈ શકે કે, પ્રત્યેક જીવાત્મા પ્રત્યેક ક્ષણે મુક્તિ કિવા અવતત્રતાને માટે પ્રયત્ન કરે છે ભાતિકશાસ્ત્રો અનેક શોધો કરી આજે આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે એ પણ જીવાત્માના હજારો વર્ષના સ્વતત્રતા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નનુંજ ફળ છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી એજ આ સર્વ શાસ્ત્રોનો હેતુ છે અને જીવાત્માના દરેકે દરેક પ્રયત્નનું, સર્વ દોડદોડનું લક્ષ્યમિંદુ પણ એજ છે. માત્ર જડ જગતનોજ વિચાર કરવામાં આવે તો તો મુક્તિ છેજ નહિ. વિશ્વ ચારે તરફથી નિયમોમા બધાએલું છે. આ નિયમો રૂપી બધનમા જડાઈ રહેનારને મુક્તિનો માર્ગ કયાથી દેખાય ? ન્યા પણ દ્રષ્ટિ નય, જેનો પણ વિચાર

થાય તે સર્વ બંધનમાં છે અને સર્વ દશ્ય જગત બંધનથી જકડાયેલું જણાય છે, માટેજ જીવાત્માનો પ્રયત્ન પણ આ બંધનથી પર જવાને સતત ચાલુ છે. સર્વ ચંદ્રથી લઈને તે નાનામાં નાના ચાલુ સુધીના સૃષ્ટ પદાર્થ માત્ર કોઈ ને કોઈ પ્રકારના નિયમને આધીન છે, અને આમ હોય તો બિચારૂ મનુષ્ય પણ નિયમને આધીન થાય તેમાં નવાઈ જેવું શું છે? પણ હા! મનુષ્યને એ બંધન રૂચિકારક નથી. મનુષ્ય એ બંધનથી જકડાયેલો છે, છતાં તે બંધનને ઇચ્છતો નથી એટલે મનુષ્ય અને અન્ય પદાર્થોમાં ભેદ છે મનુષ્યના આત્માએ સૃષ્ટિજન્ય કાયદાઓનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો છે, તથાપિ એ કાયદાથી બંધાયેલા રહેવું એ તેણે પસંદ કર્યું નથી અને કોઈ કાલે પસંદ કરનાર પણ નથી. જગતના પ્રારબ્ધીજ તે સુકિતની યાચના કરતો રહ્યો છે “ સુકિત ” એજ મનુષ્ય આત્માનો અવિરત ધ્વનિ છે. આ સુકિતના ચિત્તવનમાંથીજ તેને એમ જણાય છે કે, આપણે બંધનમાં છીએ, માટે એવું કંઈક અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ કે જે સુક્ત હોય! ઇશ્વરવિષયક કલ્પનાનો અભીથીજ પ્રારંભ થાય છે. આપણે જે બંધનથી પર જઈએ-સુકિતને પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણા માટે બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા કે આશા અવશેષ રહેતી નથી. અર્થાત્ સુકિતજ માનવ પુરુષાર્થનો અવધિ છે સુક્ત થવા માટે મનુષ્ય જે પરિશ્રમ કરે છે અને જે કષ્ટ સહન કરે છે, તેનો વિચાર કરવાથી માલુમ પડે છે કે સુકિતની શિષ્ટાસા તેના અત્ કરજીમાં જેટલી તીવ્ર છે! બીજા કોઈ કાર્ય માટે તે આટલો પ્રયત્ન કદિ પણ ન કરે એ વાત ચોક્કસ છે મનુષ્યનું અત્ કરજી વારંવાર જાણે તેને કહેતું હોય કે તું સંયોગેનોજ ગુલામ છે બંધનની બેડીઓ તારા પગમાં ખડખડાટ કરે છે. અત્ કરજીની આ પ્રેરણા તેને એવી કલ્પના તરફ દોરી જાય છે કે, આ બંધન અને નિયમથી સુક્ત હોય એવું કોઈ અસ્તિત્વ જરૂર હશે. જગતના બંધનેાંતું દુઃખ જેમ જેમ પ્રલક્ષ થતું જાય છે, અત્ કરજીની નિરાશા વધતી જાય છે, તેમ તેમ સુક્ત સ્વરૂપ પરમાત્માની કલ્પના સુદૃઢ થતી જાય છે. એથી સૃષ્ટિના નિયમોનું જ્ઞાન સૃષ્ટિના નિયમથી બાધિત છે, એવું જ્ઞાન જીવાત્માને જેમ એક બાજુથી થાય છે તેમજ બીજી બાજુથી આ સૃષ્ટિબંધનોથી પર અને સુક્ત એક પરમાત્મા છે એ કલ્પના ઉદ્ભવતી થાય છે. પ્રથમ કલ્પના અવાસ્તવિક નથી, એમ જો માને છે તેને બીજી કલ્પનાની સત્યતા પણ સ્વીકારવીજ પડશે. સુકિતને માટે જીવાત્માની દોષદોડમાંથીજ ઉપર્યુક્ત ઉભય ભાવનાઓનો જન્મ થયો છે. સૃષ્ટિની દરેક સજીવ વસ્તુમાં વત્તાઓછા પ્રમાણમાં આ કલ્પનાઓનો ઉદય થયેલો જણાય છે. એવી કોઈ વનસ્પતિ પણ નહિ દેખાય કે જેમાં એ કલ્પના પ્રદુર્ભાવ ન પામી હોય! વૃક્ષ, પાન પત્થર અને નાનાં સરખા જતુમાં પણ આ કલ્પનાનો ઉદય થયેલો સ્પષ્ટ જણાય છે. આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ

કે મનુષ્યમા મનુષ્ય શુદ્ધિ તેમજ દૈવી શુદ્ધિ એ ઉભયનું સામાન્ય છે, અને તેમનો સતત વિગ્રહ ચાલતો હોવાથીજ મનુષ્યની એ કલ્પના નિશ્ચિત જણાય આવે છે. શુદ્ધિની આ દ્વિવિધ દશા અદ્ય પ્રમાણુમા વૃક્ષ, પાન, ફીટ, પતંગ, પાષાણુ ધન્યાદિ સર્વમા હોય છે અને તેના પ્રમાણુમા મુક્તિને મટે પ્રવળ, અને આમ દોઝદોઝમા પોતાનું બકિતમત જીવન સુરક્ષિત રાખવાની પ્રવૃત્તિ આપણે વસ્તુ માત્રમા જોઈએ છીએ. એક નાનો જતુ પશુ બધેનની પાર જવાને ઉત્સુક હોય છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. આપણી દ્રષ્ટિમા એક જતુનું શરીર તદ્દન ક્ષુદ્ર અને નિરૂપયોગી જણાય છે તથાપિ તેની દ્રષ્ટિમા તેમ નથી. તે તેને પ્રિય ગણે છે અને સુરક્ષિત રાખવા પ્રવળ કરે છે. સ્વતંત્રતાને માટે તેના જીવાત્માની ઇચ્છા હોવાથીજ તે શરીરરક્ષણને માટે ઉત્સુક જણાય છે. તેનામા પણ શરીરરક્ષણની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરનારી દહશુદ્ધિ અને બધેનથી પર એવી ઉન્નતતાના માર્ગ માટે જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરનારી દૈવી શુદ્ધિનો થોડા પ્રમાણુમા ઉદય થયેલો હોય છે. આ ઉભય શક્તિઓના વિગ્રહમાં જે શક્તિ વધારે વજનવધન થાય છે, તેટલા પ્રમાણુમા તે જીવાત્માને પોતા પ્રતિ ખેંચે છે, અને આ પ્રમણુપરથીજ મણુસની ઉન્નતિ કિવા અવનતિનું માપ થાય છે જડ વિશ્વ જીવાત્માની સાંસારિક શુદ્ધિને પોષણુ આપે છે અને ઈશ્વરની કલ્પના તેને પોતા તરફ ખેંચે છે. આવો વિગ્રહ મનુષ્યના આ મામા જગનના આરંભકાળથીજ શરૂ થયો છે અને તે કોઈ કાળે અટકે તેમ નથી. માનવ જાતિમા નાના પ્રકારના ધર્મ અને પથ ઉપસ્થિત થયેલા આપણે જોઈએ છીએ. એ મન મનાંતરેને જોઈ કોઈકવાર આપણે ધૃણુપૂર્વક કહીએ છીએ કે, આ ધર્મનો ઝંઘડો શા માટે ? આપણને સ્વાભાવિક રીતેજ એમ થાય છે, પણ વસ્તુત એમા શોક કરવા જેવું કયુંજ નથી. મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિને માટે આ મત મતાતરેની પણ આવશ્યકતા છે. અનેક મતમતાતર ઉપસ્થિત થાય એ કેવળ સ્વાભાવિક છે, તથાપિ વિચાર કરતા તે સર્વનો હેતુ એકજ જણાય છે અને આ વાતનો જો નિશ્ચય થયો તો ધર્મોમા વિગ્રહ થવાનો જરા પણ સંભવ નથી. જેને લીધે આ સમસ્ત વિશ્વ ભાસમાન થાય છે અને જે સર્વદા મુક્ત છે, તેને આપણે ઈશ્વરના નામથી ઝોળખીએ છીએ. મુક્તિની કલ્પના ઈશ્વરની કલ્પનાની સાથેજ જોડાયેલી છે. જે મુક્ત છે તો ઈશ્વર છે, જે મુક્તિની કલ્પનાનો, એટલે કે સંસારબંધનથી મુક્ત થવાની જીવાત્માની જિજ્ઞાસાનો નાશ થાય, તો મનુષ્યનું જીવનજ ટકવું કઠિન છે, કારણ કે આ કલ્પનાને અનુભવસિદ્ધ કરવાને માટેજ આ સઘળા દોઝદોઝ છે. જો એ કલ્પના નાશ પામે તો દોઝદોઝને માટે અવકાશ નથી અને મુક્તિ માટેના પ્રયત્નરૂપી આ દોઝદોઝને જો અવકાશ નહોય તો પછી જીવન ક્યાંથી ટકી શકે ? આ પ્રયત્નોના બકત સ્વરૂપનું નામજી જીવન છે. જે

એ પ્રયત્નો નથી તો જીવન પણ નથીજ, અર્થાત્ મુક્તિની કલ્પનાનો તમારાથી કોઇ પણ રીતે ત્યાગ થઇ શકે તેમ નથી, અને જો મુક્તિની કલ્પનાને તમે માન્ય કરી તો તેની સાથેજ ઈશ્વરની કલ્પનાને પણ તમારે અવશ્ય માન્ય કરવી પડશે સ્વતંત્રતા અથવા બંધનથી મુક્ત થવાની કલ્પના જેટલા પ્રમાણમાં અમુક બક્તિમાં જન્ય હોય છે, તેટલાજ પ્રમાણમાં એનું ક્રિયાત્મક જીવન ગયાય છે. તમે જ્યારે એમ કલ્પના કરો છો કે ‘અમુક સ્થળે જવું છે,’ ‘અમુક કામ કરવું છે,’ ત્યારે તેની સાથેજ તમને એવો વિચાર પણ નથી આવતો કે તમે એ કામ કરવાને સ્વતંત્ર છો ? અથવા તમને એમ કરવાનો કે જવાનો અધિકાર છે ? ક્રિયાના વિચારની સાથેજ અધિકારનો વિચાર પણ ઉદ્ભવે છેજ. આ ઉપરથી તમારા ધ્યાનમાં આવી શકશે કે દરેક ક્રિયાના વિચારની સાથેજ સ્વતંત્રતાનો વિચાર પણ જોડાયેલો છે. બલે કોઇ માનસશાસ્ત્રી આપણી સર્વ દશ્ય પ્રવૃત્તિની મીમાસા કરી તેનો ભળતોજ અર્થ ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે, પરંતુ તેની સર્વ વાત કબૂલ કર્યા છતાં પણ આપણામાં મુક્તિની જે એક અનુપ્ત ઇચ્છા સદા જન્ય છે. એ વાતનો એનાથી અસ્વીકાર થઇ શકશે નહિ જગનના બંધનોથી આપણે જકડાયેલા છીએ એ વાત જેટલે અશે પ્રત્યક્ષ છે, તેટલેજ અશે મુક્તિની કલ્પના હોવી એ સિદ્ધાંત પણ પ્રત્યક્ષજ છે.

બંધ અને મુક્તિ, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન, પુણ્ય અને પાપ એ સર્વ વસ્તુઓની કલ્પના સાથે સાથેજ રહેનારી છે એક વિના બીજી ટકી શકતી નથી આ પૈકી એક વસ્તુની જો કલ્પના થાય તો તેની સહચારી વસ્તુની કલ્પના પણ તેની સાથે થવાનીજ જે સૃષ્ટિનિયમો આપણને બંધનકર્તા બતાવે છે, તે સર્વ નિયમોમાં એ મુક્તિની ભાવનાનો યુક્ત નિવાસ છે આ ઉભય કલ્પનાઓ પૈકી જેટલા પ્રમાણમાં એક વાસ્તવિક છે તેટલાજ પ્રમાણમાં બીજી પણ વાસ્તવિક છે સાધારણ સ્થિતિના મનુષ્યોમાં મુક્તિની ઇચ્છા વિશેષ જન્ય થએલી જણાતી નથી તેનું કારણ એજ છે કે, “આપણે સાંસારિક બંધનોથી જકડાયેલા છીએ, આપણે પરતંત્ર છીએ ” એ ભાવના તેમનામાં વિશેષ જન્ય થએલી હોતી નથી. જે પ્રમાણમાં મુક્તિને માટે આપણે ન્યૂનાધિક પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તેટલાજ પ્રમાણમાં જગતના બંધનોની ન્યૂનાધિકતા આપણને પ્રત્યક્ષ થએલી હોય છે “આપણે પાપી છીએ, આપણે અપવિત્ર છીએ ” એ કલ્પના સરકારી માનવ સમાજમાં જે પ્રમાણમાં જણાય છે, તે પ્રમાણમાં અજ્ઞાન વર્ગમાં જણાતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ પાપ એટલે જુ તેની કલ્પના જ સામાન્ય મનુષ્યોના અંતરમાં ઉપજી શકતી નથી. તેમના જ્ઞાનની ભૂમિકા પશુની જ્ઞાન-ભૂમિકા કરતા વિશેષ ઉચ્ચ હોતી નથી. પશુના અંતરમાં નો આ કલ્પનાને જગ-

વાનો અવકાશ નથી, કારણકે બુદ્ધિ જે તત્ત્વ માનવ અતઃકરણમાં જન્મત થયેલ હોય છે તે પશુમાં અત્યંત અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે પશુવર્ગની મર્વ ઇચ્છાઓનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો તે માત્ર જડ દેહ અને તેને પોષવાની લાલસાઓ સુધીજ હોય છે જડ દેહ અને તેના સખધ જે સુખમય હોય તો પશુને તેથી વિશેષની આવશ્યકતા રહેતી નથી. તેજ પ્રમાણે માણસ જન્મતો એક સાધારણ વર્ગ પશુ દેહ અને તે સખધી ઇચ્છાઓમાંજ રચ્યો પચ્યો રહે છે. જેમ જેમ તેનું માનસિક અને બુદ્ધિવિષયક ક્ષેત્ર વિશાળ થાય છે, તેમ તેમ તે દેહ અને તત્ત્વન્ય ઇચ્છાઓના બંધનમાંથી આગળ વધે છે. દેહ અને તત્ત્વન્ય સંબંધો ગમે તેવા હોય તથાપિ 'હું પૂર્ણ સુખી છું' એવો અનુભવ સાધારણ મનુષ્યને થઈ શકે તેમ નથી. કોઈવાર તેનું આરોગ્ય બગડે છે ત્યારે તે પાણુ મેળવવું તેની શક્તિ બહારનું થઈ જાય છે આપણે અસ્વસ્થ હોઈએ અને વ્યસ્થતા કોઈ પણુ ઉપાય ત્યારે ન જણાય, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ એવી કલ્પના થાય છે કે આપણે હુન્પી અને પરતત્ર છીએ, અને આપણને જણાય છે કે શારીરિક સુખ એ નિત્યનું, સર્વોત્તમ અને નિરામય સુખ નથી. આ પ્રમાણે શારીરિક સુખોમાં વિરામ ન મળવાથી માણસ માનસિક સુખની કલ્પનામાં ગમવા માડે છે. માનસિક કલ્પના સાથેજ સાચું શુ અને મારું શુ, સુખ શુ અને કલ્યાણ શુ ? ઇત્યાદિ વિચાર થાય છે અને છેવટે એ બંધનની પરપરા પર દ્રષ્ટિ જઈ આ સર્વ બંધન ગૂંટી જઈ સ્વતંત્ર થવાનો એટલે કે સર્વથા મુક્ત થવાનો કોઈ માર્ગ છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો ઉદ્ભવ થાય છે આ અવસ્થાને જિજ્ઞાસાની સ્થિતિ કહે છે અને તે પ્રાપ્ત થતાજ આપણા આત્મા ઉપરનો અજ્ઞાનનો પડોડો કે જે અત્યંત ઘટ છે તે ધીમે ધીમે પાતળો થવા માડે છે, અને જ્ઞાનરૂપી બાળસૂર્યનો ઉદય થવા લાગે છે છતાં પણ હંભુ એ પડોડો એટલો બધો ઘટ હોય છે કે જ્ઞાનના આ બાળ સૂર્યના મનોહર દર્શન કરવાનો ભાગ્યેજ અવકાશ મળે છે જ્ઞાનનો ઉદય પ્રત્યક્ષ ન પણ જણાવે હોય તથાપિ તે ઉદય થઈ ચૂક્યો છે એ વાત તો ચોક્કસજ હોય છે આ બાળસૂર્યનાજ સપૂર્ણ કળાયુક્ત સ્વરૂપને આપણે એક, અદ્વિતીય, પર-આત્મા, વગેરે નામોથી સંબોધીએ છીએ આ ગ્થિતિમાં જિજ્ઞાસુને જન્મત અને પન્માત્મા ભિન્ન જણાય છે. વિશ્વ તેની દ્રષ્ટિમાં પ્રત્યક્ષ દેખી શકાય છે તેથી તેની સત્યતા માટે તો શકાજ હોતી તથી તેમજ જ્ઞાનસૂર્યની જે કલ્પના થાય છે તે પણ અદ્રશ્ય છતાં તેના અસ્તિત્વમાં પણ એને શ્રદ્ધા થવા માડે છે આ પ્રમાણે આ જિજ્ઞાસાની ભૂમિકામાં મનુષ્યને બે ભિન્ન ભિન્ન અસ્તિત્વનો અનુભવ થાય છે. વસ્તુતાએ એ ઉભય તરનો એકજ છે, પરંતુ તેની તેને હંભુ પ્રતીતિ થતી નથી. એકજ વસ્તુના બે ભિન્ન સ્વરૂપ જણાવા, એ તેની ચોતાની દ્રષ્ટિનાજ ફોષ છે

એમ તેને જણાતુ નથી. હેવટે આ દ્રષ્ટિદોષ નાશ પામતા તેને ખાતરીપૂર્વક જણાય છે કે, આ સમસ્ત વિશ્વ એક રૂપજ છે. ઉપાધિની વિવિધતા અને ભેદોને લઇનેજ તે ભિન્ન ભિન્ન લાગે છે મનુષ્યમાં તેમજ પશુમાં તે જ્ઞાનસ્વરૂપ, એક સરખુજ વ્યાપક હોવા છતાં શરીર અને ઉપાધિને લઇનેજ તેની ન્યૂનાધિકતા પ્રતીત થાય છે. મનુષ્ય અને પશુમાં એજ ભેદ છે, નહિ તો વસ્તુતાએ તેઓ એક અભિન સ્વરૂપનાજ ભિન્ન ભિન્ન અંશો છે.

અનત નામરૂપમાં વિહાર કરતા આ વિશ્વ તરફ દ્રષ્ટિ કરતા આપણને જણાય છે કે, પ્રત્યેક મનુષ્ય એક વા બીજા પ્રકારે ઈશ્વરપૂજનમાં નિમગ્ન છે અને તેના સર્વ પ્રયત્નોનો હેતુ પ્રભુપ્રતિ આગળ વધવાનો છે. જ્યાં જ્યાં સચ્ચવપણું છે ત્યાં મુક્તિની ઇચ્છા પણ છે. આપણે જો મુક્ત ચઇએ, આપણે જો સ્વતંત્ર હોઇએ તો અપણે પણ આ સર્વ વિશ્વના સ્વામીજ છીએ. વિશ્વના બધાનો મુક્ત પુરુષને બાધવા અસમર્થ છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના મુક્તિ દુર્લભ છે. જેટલા પ્રમાણમાં અજ્ઞાનનો ઘટ પડેો પાતળો થયો જાય છે તેટલા પ્રમાણમાં જ્ઞાનસૂર્યનો પ્રકાશ વધતો જાય છે આ વિશ્વપતિની પ્રતીતિ જેમ જેમ થવા માટે છે તેમ તેમ આપણુ બળ વૃદ્ધિ પામતુ જણાય છે જો કોઇ પણ પ્રાણી સર્વથા મુક્ત હોય તો તે સવશક્તિમાન, સર્વસ અને સર્વાન્તર્યામી હોવોજ જોઇએ એ સ્પષ્ટ છે. મર્વ શક્તિ, સર્વ સામર્થ્ય મુક્તિમાજ છે. અર્થાત્ મુક્તતા જ્ઞાને સમસ્ત વિશ્વ પોતાનું જ જણાય છે અને જેણે જગતપર સ્વામિત્વ મેળવ્યું, જેણે સર્વ જગતમાં પોતાને જોયો, તે પુન વિશ્વના બધાનો ગુલામ થાક્ય એ કહિ પણ બની શકે તેમ નથી.

મુક્તિ એજ ચિર શાન્તિનું સ્વરૂપ છે અને તેને પામવાનોજ સર્વ ધર્મોનો ઉદ્દેશ છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં અને કોઈ પણ ક્ષણમાં જેનાથી ભિન્ન ન થવાય, આવું સ્વાતંત્ર્ય કે જેમાં સુખ દુઃખનો આઘાત પરિવર્તન કરી શકે નહિ એવી પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એજ દરેક ધર્મનો ઉપદેશ છે. આ પૂર્ણાવસ્થા આપણને એકમાથી લઇને અનેકમાં સ્થિત કરે છે, અર્થાત્ આપણે એક નહિ પણ સર્વ છીએ એજ મુક્તિની ભાવના છે.

પરમાત્મા સદા મુક્ત છે અને તેની મર્યાપ જવા માટે, તેનામાં એકરૂપ ચઈ જવા માટેજ સર્વ પ્રયત્નો છે પ્રભુની સાથે એકતાનો અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ છે; પરંતુ આપણે સ્વભાવ, આપણી દેહલુહિ પોતાની બ્રમણાથી અનેક અવનવા રસ્તા જોઈને તેમાં દોડાદોડ કરે છે અને મૂળ લક્ષ્ય ચૂકી જાય છે કીર્તિ, ધન, સ્ત્રી એ સૌ આપણને આપણા લક્ષ્યથી વ્યૂત્કાનનારાં વિધો છે, કારણ કે તેમાંજ આપણે તલ્લીન ચઇને વાસ્તવિક લક્ષ્યને

ભૂલી જઈએ છીએ. જેવી રીતે રાજમાર્ગમાં ચાલનાર કોઈ મુસાફર તે માર્ગને મૂકીને એકાદ સાકડી ગલીમાં પેસી જઈ ગલીઓમાં બટકતો બટકતો તે રાજમાર્ગને ચૂકી જાય છે એવીજ આપણી સ્થિતિ છે. આપણે એ રાજમાર્ગને શોધવાના પ્રયત્નમાં છીએ, પણ ખરે રસ્તે ન જઈ શકતા ઉલટા આપણે બીજા નવનવા માર્ગોમાં ફસાઈ પડી વધારે ને વધારે ભ્રમણામાં પડતા જઈએ છીએ, છતાં આ સસારની ભ્રમણામાં પણ જે કાંઈ તેજ કે મનોહરતા જણાય છે, તે મુક્ત સ્વરૂપ પરમાત્માના તેજનુજ પ્રતિબિંબ છે. સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાગણનું તેજ પણ તેનું જ છે. ચાંદ્રમાસે ચંદ્રામૌ તત્તેજો વિદિ મામકમ્ ! ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું એ વચન છે. સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશના તમજ અપણા અતરાત્રમાં પ્રકાશતા જ્ઞાન સૂર્યના પ્રકાશની ઉત્પત્તિ તે પરમાત્માથીજ થઈ છે. સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સંતિવિષ્ઠો મત્ત સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ॥ તે પરમાત્માના પ્રકાશથીજ આ સમસ્ત વિશ્વ પ્રકાશિત જણાય છે.

અહીં સુધીના વિવેચન ઉપરથી પરમાત્માના સબંધમાં આપણે એક સુદર જ્ઞાપનાની સમીપ આવી શક્યા છીએ. તે સ્વયંભૂ, નિરાકાર, સર્વાન્તર્યામી, સર્વજ્ઞ અને સર્વ વિશ્વના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, એ વાત હવે આપણા લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે અને સમસ્ત વિશ્વ એક પ્રકારે કહીએ તો તેના પૂજનમાત્ર જિમ્મ છે. આપણી સર્વ ક્રિયા તેને લક્ષીનેજ છે. જગતમાં જે જે શુભ અને સુદર દેખાય છે તે સર્વ તેના વ્યક્ત સ્વરૂપનું જ તત્વ છે, તેમજ જે અશુભ અને અરમ્ય જણાય છે તે પણ તેનાજ સ્વરૂપની છાયા છે. કોઈ માણસ પાપ અથવા દુગત્યાર કરે છે તો આપણે તેના તિરસ્કાર કરીએ છીએ, પણ તમ કરવાનો તેના હેતુ શું છે તે આપણે વિચારવાની પ્રથમ જરૂર છે. પાપાચરણ પણ પ્રભુનો એક પૂજનવિધિ છે. આ વાત તમને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરશે પણ તે જગત્તે અવાસ્તવિક નથી. અત્યંત પાપી મનુષ્યનો પ્રયત્ન પણ મુક્તિને મારેજ છે. તેના અતઃગતી ઇચ્છા તો એજ છે જેને આપણે પાપાચરણ કહીએ છીએ તે પણ મુક્તિની ઊંચાઈથીજ કરવામાં આવે છે. અલબત્ત એ માર્ગ ખરો તો નથીજ અને એ પાપી મનુષ્ય ખરા રાજમાર્ગથી બહુજ દૂર છે એ વાત પણ ખરી, પરંતુ તેના પ્રયત્ન એ માર્ગ ઉપર જવાનો, ભ્રમણાને ત્યજવાનો, બંધનને દૂર કરવાનોજ હોય છે એ વાત તો આપણે અવશ્યજ્ઞ માન્ય કરવી પડશે. જે એજ છે તોપણી તેનાં કૃત્યો પણ માત્ર ઇશ્વરપૂજન એટલે ઇશ્વરની સમીપ જવાના પ્રયત્નો નહિ તો બીજું શું છે ? મુક્તિની ઇચ્છા વિના મનુષ્યની કોઈ પણ ક્રિયા થઈ શકતીજ નથી અને ક્રિયા વિના જીવન પણ અશક્ય છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. જ્યાં જ્યાં રમ્ય પણ ક્રિયા થતી જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર મુક્તિની ઇચ્છાજ

કારણભૂત છે. અને મુક્તિની ધમ્મજાને લાઇને થતા પ્રયત્નો એ પ્રભુપૂજન છે. મુક્તિને માટેજ સર્વનો પ્રયત્ન છે અને તેમાં માર્ગભેદ જણાય છે તેનું કારણ માત્ર બહારના ઉપાધિભેદજ છે આ ધમ્મજા ફળાશ્રીત કરવા માટેના શરીરાદિ સાધનોમાં જે દૃશ્ય ભેદ જણાય છે, તે ભેદજ સત્ય વસ્તુઆભેદ જણાવાના કારણરૂપ છે. જો વસ્તુ માત્રના આપતર સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં આવે તો વિવિધ રૂપે, વિવિધ રંગે દેખાતુ આ સમસ્ત વિશ્વ મૂળમાં એકજ વસ્તુરૂપ છે એ વાન લક્ષમાં આવી શકે તેમ છે આ લાવના ઉપનિષદોમાં ઓતપ્રોત જણાય છે આપણે અને ઇશ્વર મૂળમાં એકજ છીએ આ લાવના કદાચ કેટલાકને આશ્ચર્ય કે ભય ઉત્પન્ન કરશે અને તેઓ કહેશે કે, પરમેશ્વર તો મહા પવિત્ર અને આપણે તો અત્યંત પાપી છીએ તો પછી આપણે એકજ છીએ એમ કહેવું એ પાપ છે આમ કહેનારા લોકો ધણા હશે પણ જો તત્વની દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો એવી દલીલમાં જરા પણ વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાઇ આવે છે શુદ્ધાત્મના પુષ્પમાં રમી ગહેલો સુદર ગધ અને પુષ્પના શરીરમાં દેખાતા ચિત્રવિચિત્ર રંગ એ સર્વ તેનાજ સ્વરૂપ છે આપણામાં પ્રકાશ પામનો જ્ઞાનપ્રકાશ એ પણ તેનાજ સ્વરૂપનું વ્યક્તરૂપ છે. આ જગતનું અસ્તિત્વ માત્ર તેને લીધેજ છે અને કાલોસ્મિ લોકલક્ષ્યકૃત પ્રવૃદ્ધ । આમ કહેનાર આ જગતનો સહારકર્તા પણ તેજ છે. તે જેમ સહાર કરતા કાળ છે તેમ ચરાચરમાં વાસ કરનાર ચૈતન્ય પણ તેજ છે જેમ પારધીને જોઈ સમઘા ઝાડીમાં સતાઈ જાય છે તેવીજ રીતે તેને મહાન અને કાળરૂપ માનીને આપણે દર નાસીએ છીએ, અને કંઈક સુખનો આશ્રય મળતા આપણા જીવને ઠંડક વળે છે તથા આપણે એ સાહજિક સુખને વાઝી પડીએ છીએ કાંઈ સમયે કાંઈ સ્થળે તેનું હિમ સ્વરૂપ દેખાતા જગત ત્રાહે ત્રાહે પોકારતું નાસવા માડે છે, પણ જો જગતના અત પર્યન્ત પણ આપણા ભાગ્યમાં આ નાસભાગળ લાખી હોય તો પછી જુનું ક્યા ? એક વાર હું કાશીના એક રસ્તામાંથી પસાર થતો હતો આ રસ્તામાં એક બાલુએ એક તળાવ અને ખીજ બાલુ ઉચી દિવાલ હતી, ત્યાં કેટલાક વાદરા ખેડા હતા. કાશીના વાદરા બહુ મસ્ત અને તોફાની હોવાથી કેટલીકવાર લોકોને મનાવવાનું તેમને મન થઈ જાય છે અને આ રસ્તા ઉપર જતો જોઈને કેટલાક વાદરા મારી પાછળ પડ્યા. કેટલાક મારા પગને કડવા દોડ્યા અને કેટલાક દાન પીસવા લાગ્યા તેમને જેમ તેમ દર કરી હું જોરથી નાહો પણ તેઓ વધારે ચચળ હોવાથી મને એક સપાટામાંજ પકડી પાડ્યો. હું વધારે દોડવાની તૈયારીમાં હતો તેવામાં સામેથી આવનારા એક અબળપ્યા માણસે મને કહ્યું કે “તેની સામે થા ! પાછો ના હડ !” હું પાછો વળ્યો અને વાદરા તરફ માત્ર નજરજા ફેરવીને જોના તેઓ સત્રગા નાસી ગયા. આપણા જીવનમાં

અડચણના અનેક પ્રસંગ આવે છે અને તેનાથી લડકી આપણે દોડવાનું મરીએ છીએ, પણ પાછા હઠવાથી કાંઈ દુઃખ દૂર થઈ જાય એમ નથી અડચણના પ્રસંગોની સામે થવામાંજ ખરું મનુષ્યપણું છે. અનેક આપત્તિઓ અને સંકટો સહન કર્યા સિવાય સુકિતનો રાજમાર્ગ મળનાર નથી. જો આપણે નાસીશું તો ઉલટા વધારે ને વધારે ભ્રમણામાં પડી વધારેજ બધાપણું.

આ પ્રમાણે આપણા કાર્યરપણાથી તો આપણું સંકટો ઉલટાં વધારે સમર્થ થાય છે. ભીરને કોઈ વાર પણ યશપ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ નહિ જો ખાર? સેં ડરતે, વોહી ઉસ ગુલરે કો પાતે હય. ”

આ એક હિન્દી સાધુનું કથન અત્યંત અર્થપૂર્ણ છે ભય, દુઃખ અને અજ્ઞાનની સાથે યુદ્ધ કર્યા સિવાય તે આપણાથી દૂર જાય એ અશક્ય છે.

આપણે જે મૃત્યુનું નામ સાલળીનેજ કપી ઉડીએ છીએ તે ભય શું છે? પાપ અને ભયથી દૂર નાસતા ઉલટા તે અવશ્ય આપણી પાછળ આવે છે, પરંતુ હિંમતથી તેની સામે થતા તે પ્રભુની સમીપ લઈ જવામાં માર્ગદર્શક થાય છે આ જગતમાં સુખ અને સમૃદ્ધિની આરાધના કરનારા ઘણા જણાએ, પણ દુઃખને પ્રેમપૂર્વક ભેટી લેનારા થોડાજ મનુષ્યો હોય છે. આ સુખ અને દુઃખ ઉભયને એક દૃષ્ટિથી જોવાં અને તેમાંના કોઈની પણ આરાધના ન કરવી એજ સુકિત છે.

દુઃસ્વેષ્વલદ્વિમમન સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહઃ । દુઃખમાં જેને દ્વેષ નથી તેમ સુખની પણ જેને સ્પૃહા નથી તેજ સુકિત છે. આવી રીતે મનને આ સમાનતાની, દન્દ-વિમુક્ત ભાવનાની ભૂમિકામાં સ્થિત કર્યા સિવાય સુકિતનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી સુકિત એ વીરપુરૂષનીજ સહચારિણી છે. સુખ, દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, માયા, મમતા, માન, અપમાન ઇત્યાદિ અનેક દારોમાં થઈનેજ મોક્ષનો માર્ગ નીકળે છે આ દારોને ઊઘાડવા વીર હૃદય અને વીર બાહુનીજ જરૂર છે. પરમાત્માના દર્શનની ઇચ્છા રાખનાર જિજ્ઞાસુને તે માર્ગમાં પ્રવેશ કરતા પ્રથમ તેનું શરીરજ ઉપાધિરૂપે આવીને ખડું થાય છે. પ્રથમ તો સૃષ્ટિના શરીર સળધી નિયમોજ એ માર્ગમાં અતરાયરૂપ નીવડે છે હૃદયો પોતપોતાના વિષયો તરફ જીવને જેથી જઈને પ્રભુ તરફ જતા અટકાવે છે અને જો આપણે તેને આધીન થયા તો પ્રભુનો માર્ગ ખોઈ બેસીએ છીએ ભ્રમણામાં આપણે દોરીને સર્પ માની ભય પામીએ છીએ અને જ્યાં સુધી એ ભયનું સાત્રાન્ય આપણા અંત કરણમાં છે, ત્યાં સુધી પ્રભુના પ્રકાશને આપણે જોઈ શકતા નથી. આ ભ્રમણાનો પડો પૂરી જાય તોજ જીવ અને શિવ એકરૂપ જણાય છે. પાપ અને પુણ્યના બંધન રહેતા નથી ભય નાશ પામતા અને ભ્રમણા દૂર થતાજ આપણે વીર બનીએ છીએ અને હૃદયોના

મોહ રૂપી દારને ઉઘાડી નાખવા આપણા હાથ સમર્થ થાય છે

સદ્ગુણમાંજ પરમાત્માનો વાસ છે એમ માનનારા લોકો આ જગતમાં અનેક છે, પરંતુ હું તમને કહું છું કે, જે પરમેશ્વરનો વાસ સદ્ગુણમાં છે તેજ પરમેશ્વર પાપ, દુઃખાર અને દુર્ગુણમાં પણ નિવાસ કરે છે. પાપને જે પ્રેમથી ભેટી શકતો નથી તે કાયર છે અને કાયર પુરૂષ સુકિતનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આવું ધૈર્ય જ્યારે નિરતર અતરમાં વસી રહે, અપાર દુઃખ, વેદના અને સત્યની સુખપ્રદ ઘટનામાં પણ જ્યારે એકજ પરમાત્માની ઇચ્છાના દર્શન થવા લાગે, ત્યારેજ મનુષ્ય સુકત કહેવાય છે. આ સ્થિતિમાં સર્વત્ર સમભાવ હોય છે જેટલા પ્રમાણમાં મોક્ષના માર્ગમાં આપણે આગળ વધીશું તેટલા પ્રમાણમાં દુઃખ આપણી દૃષ્ટિમાંથી જોણું થઈ જશે. દુઃખ દુઃખરૂપજ નહિ લાસે. જ્યાં સ્વર્ગ અને નરક બન્ને સમાન છે ત્યાં ભેદદૃષ્ટિ નાશ પામતા નાના મોટાનો કશો ભેદજ નહિ રહે. જે સર્વત્ર પ્રભુનોજ વાસ હોય તો પછી નાતુ કોણ અને મોટું કોણ? એ દૃષ્ટિયાં તો સર્વ સમાનજ લાસે છે.

“રામ સલામે” હરિજન બેઠે કાન બડા કો છોટા હૈ?” આપણી સમતાની ભાવના આટલે દરજ્જે વિસ્તૃત થતાં જગતમાં જે જે સ્થળેથી જે જે ધર્મમાં સત્ય આપણને જણાશે, તે કોઈ પણ ભેદ વગર ગ્રહણ કરવા આપણે શક્તિવાન થઈશું. સમતા ન હોવાથીજ અને પ્રભુથી દૂર હોવાથીજ આ જગતમાં આપણને મોટા છોટા જણાય છે. સમતાના અભાવેજ આપણી દ્રષ્ટિ અધ થઈ ગઈ છે અને સ્થળે સ્થળે તથા પળે પળે અનેક નામરૂપમાં વિહાર કરતા પ્રભુને આપણે જોઈ શકતા નથી.

એક વક્ષની જૂદી જૂદી ડાળોપર સુંદર પાંખોવળા બે પક્ષીઓ બેઠાં હતા. એક છેક ઉપરની ડાળ ઉપર અને બીજી નીચેની ડાળ ઉપર હતું. નીચેની ડાળ ઉપર બેઠેલ પક્ષી તે વૃક્ષના ફળ ખાતું હતું. આ વૃક્ષ ઉપર કેટલાક મીઠા અને અને કેટલાક કડવા ફળ પણ હતા. પેલું પક્ષી તે “ને પ્રધારના ફળ ખાતું. એક ક્ષણે તે મીઠું ફળ ખાતું તો બીજીજ ક્ષણે તેને કડવું ફળ આખવાનો સમય આવતો. એવા એક કડવા ફળનો સ્વાદ મળતાં તેણે મુખ ફેરવી લીધું અને ક્ષણ પછી બીજામાં ચાંચ મરી તો તે પ્રથમના ફળથી પણ વધારે કડવું જણાયું હવે તે શોક કરવા લાગ્યું. એવામાં તેની દ્રષ્ટિ પોતાના જોડીદાર (ઉપલી ડાળે બેઠેલા બીજા પક્ષી) તરફ ગઈ તો તેને જણાયું કે તે તો શાન્ત બેઠું હતું, તે ફળ ખાતું નહોતું. એક ક્ષણભર આ પ્રશાન્ત પક્ષી તરફ દ્રષ્ટિ કરી ખરી, પણ બીજીજ પળે તેણે પુનઃ માઠા કડવા ફળ ખાવાના પોતાના ઉદ્દેશનો અપભ્રંશ કર્યો. એક ફળમાં ચાંચ મારીને તેનો જરા સ્વાદ લીધો; પરંતુ તે ફળ તો વળી એટલું જ ખડું

કડવું નીકળ્યું કે જેથી તેને અત્યન્ત દુઃખ થયું હવે ફરીથી એક વાર તેણે પોતાની દૃષ્ટિને તે સુદર પક્ષી તરફ ફેરવી એ પક્ષી તો પ્રથમની પેઠેજ પોતાની નિરૂપિત શાન્તિમાં સ્થિત હતું. આ રીતિને જોઈ નીચેના પક્ષીને કૌતુક લાગ્યું અને ધીમે ધીમે તેની ઇચ્છા ઉપરના પક્ષીની સમીપ જવાની થઈ તે ઉપરના પક્ષીની થોડુંક સમીપ આવ્યું કે પ્રકાશના સુદર કિરણો તેના શરીરપર પડવા લાગ્યા તેને જાણાયું કે તે પક્ષીની આસપાસ સર્વત્ર પ્રકાશના કિરણો પ્રમરેલા છે આ પ્રકાશમાં રવાન કરી પ્રકાશમય થઈ તેણે પોતાના નેત્રો ઉઘાડ્યા એટલે તેને જાણાયું કે, ઉપરનું પક્ષી તેનાથી બિન્ન નહિ પણ તેનું મૂળ સ્વરૂપજ હતું તેને સમજાઈ ગયું કે તે પોતેજ પોતાના મૂળસ્વરૂપી પોતાને બિન્ન માનતું હતું વાસ્તવિકમાં ઉપરનું પક્ષી તેના મૂળ બિમરૂપજ હતું અને આ વાતનું જ્ઞાન થતા તેની બ્રમણ્યોત્તેજ્યતા નાશ થઈ ગયો તથા તે પણ શાન્ત અને સુખી થયું? એ પક્ષીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો આપણે પણ સંસારનાં કડવાં મીઠાં ફળો ફળી સુખ દુઃખના બંધનોથી મુક્ત, શાન્ત અને નિર્વિકાર પરમાત્માથી બિન્ન નથી પ્રતિ બે મરૂપેજ આપણે બિન્ન અને અનેક જાણીએ છીએ જેવી રીતે એકજ સૂર્યનો પ્રકાશ ઝાંકળના હળરો બિંદુઓ ઉપર પડતા હળરો નાના નાના સૂર્યો હોવાનો આશ્વાસ થાય છે, તેજ રીતે એકજ

૧ ઉપર્યુક્ત કૃતિકથાનક સ્વ શ્રીયુત ગોવર્ધનરામભાઈએ કાવ્યમાં એમના સુપ્રસિદ્ધ સરસ્વતીચંદ્રના ૩ જ ભાગમાં લીધું છે, જે અર્ધવાહક અને રસિક હોઈ કેટલાક ફેરફાર સાથે અમે ઉતારી લઈએ છીએ

છે ઉડવા ઉત્તમ પાખ, બૂલે ફરે આખ પખી બે એવા,
બહુ બેશ ઘડયો એ સમ મિત્ર પ્રતિ રગ રદડાવો રહેલા
તે સમાન તરની ડાબે
વજગી લટકેલા લાગે,

પણ વિપ્લવ ખાતું એક, બાંભૂ ન કઈ ખાતું ચળકતું પ્રભાએ.
છે ઉડવા

એક સમાન તરમા પડ્યું ભોગમાં, એ અનાંસ બૂંદ રેતું;
એ સમાન તરપર વસ્યું પ્રકાશતું ખાંડ ઈશ થઈ ભેત.
એ બ્રહ્મચોરિ કતાર !
એ જનકતેજ ધરનાર !
એ પરમ નિરજન નાય !

એ ઉપર અનિશની આખ પડેને બને મહિમા એ જ્યાં,
તરછાડી પુષ્પચને પાખ, છોડી જડગાઠ, તરે એ શોક.

અનાંસ ઈશ સમ ત્યાં ! છે ઉડવા

પરમાત્મા હજારો ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓમાં આભાસરૂપે ભિન્ન ભિન્ન હોય તેમ જણાય છે. જે આપણને આપણા મૂળરૂપ પરમાત્મા તરફ વળવાની ઇચ્છા હોય તે પ્રતિબિંબની એ ભ્રમણા અવશ્ય લાગુ દેવી જોઈએ. બધાનોદારાજ બધાનોને નરી જવાય, સાસારિક વાસનાઓજ આપણને વાસનાઓથી પર લઈ જાય એ શક્ય નથી. કદાચ જગતની બધી સમૃદ્ધિયોના ઉપભોગ કરવાનો આપણને યોગ મળે તોપણ આપણે સતોષ પામીએ એ સંભવિત નથી.

આપણે જોઈ ગયા છીએ કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ કે વસ્તુ ગમે તે માર્ગે પણ મુક્તિના રાજમાર્ગ તરફજ પ્રવૃત્તિમાન છે. લોભી મનુષ્ય કોઠી કોઠી કરીને ખન સંગ્રહ કરે છે, પાપી પાપાચરણ કરે છે, ચોર ચોરી કરે છે અને આપણે તત્ત્વચિંતન કરીએ છીએ તે સર્વ એજ હેતુને લક્ષીને છે. આ સર્વના મૂળમાં બધનથી પર જવાની ઇચ્છા સિવાય બીજી કોઈ પણ ઇચ્છા રહેલી નથી જાણે અજાણે પણ સર્વનો પ્રયત્ન એ એકજ દિશામાં છે. પૂર્ણત્વને પામવા, પરમાત્માને ભેટવાને માટેજ આ સઘળા દોડદોડ અને મારામારી છે, માટે કોઈને કોઈ દિવસ એવો વખત અવશ્ય આવવોજ જોઈએ.

એક અત્યંત પાતકી મનુષ્ય કે જેના ઇચ્છાઓ, વિચાર અને કર્મ સર્વ પાપમયજ હોય તે પણ એકવાર અવશ્ય એ મોલા મુક્તિની મુક્તિને મેળવવા શક્તિવાન થશેજ અલખત એ પરમ પદને પહોંચવા માટે તેને બહુ સમયની જરૂર છે. આવી કોઈ વ્યક્તિને તેના પાપના માર્ગમાંથી પાછો વાળવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો તેના કંઈ પણ ઉપયોગ થાય તેમ નથી એ તો અનેક ધક્કા ખાળ્યા પાછને, સસારના સકટો અને લાલચોથી ધડાતો ધડાતોજ પ્રભુ પ્રત્યે તળે પ્રત્યેક મનુષ્ય પવિત્ર, સદ્ગુણી, પરાપક્ષી અને એવા અનેક દૈવી ગુણોથી જ અલગ હોય એ સંભવિત નથી આપણે શા માટે જીવીએ છીએ અને શા માટે દોડદોડ કરીએ છીએ એ ધણી લોકો સમજી શકતા નથી, પણ તે સમજીને પાળવાથીજ જીવન સફળ થાય છે સત પોલે એકવાર કહ્યું હતું કે જે દેવને તમે જાણ્યા વિનાજ પૂજો છો, તે દેવ તમારા પોતામાંજ છે, એમ હું તમને કહું છું. સત પોલતુ આ વાક્ય બધાએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે

હંસ સાય સાગ્ય એ સાય !
રહે નહિ એક્ય એ આખ !
બહેરી પૂર્યને પાપ !
તરી શોક રહે ઉડી પાખ !

એ આખ પાખ ધરનાર પ ખી વિદ્વાન અમૃત બની આવું,
ફરી આવર્તતુ નહિ, ફરી ન આવર્તતુ, ઈશતુ મન માન્યુ !

લક્ષ્ય પ્રતિ આપણે સર્વ આગળ વધીએ છીએ તે લક્ષ્ય પ્રતિ સત્વર જવાય એ દર્શાવવાનોજ પ્રત્યેક ધર્મશાસ્ત્રનો જો હેતુ ન હોય તો એ ધર્મશાસ્ત્ર શા ક્રમનું ? સર્વ ચરાચરમા વ્યાપક, નિત્ય, યુક્ત જે મૂળ તત્વ તે આપણાથી પર નથી. એ તત્વનો અનુભવ કરે એજ આપણા જીવનનો સાધ્ય હેતુ છે. ધર્મની સકુચિત ભાવનામા પ્રભુ નથી. મતમતાતરોના ત્રણેમા પ્રભુ નથી, તે તો તેથી પર અને પરમ પ્રેમમય છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે:—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

જો ‘ પરમેશ્વર ’ છે. એવી માન્યતા તમારા અતઃકરણને માન્ય હશે તો તમને એ પણ માન્ય થશે કે, તે સમસ્ત જગતમાં વ્યાપક છે તથા જગત તેના તરફજ, પોતાના આદિસ્થાન તરફજ આકર્ષાય છે અને એ મૂળ પુરૂષ પરમાત્માનીજ પૂજા કરે છે.

આપણે આપણું સકુચિતપણું ટાળી, પ્રત્યેક મનુષ્ય પરમાત્માનો પ્રકટ અણ છે એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. પ્રત્યેકના અતરમાં તેનો વાસ છે. પ્રત્યેકના મનમાં વિચારની પ્રેરણા કરનાર તેજ છે. તે બાહ્ય સાધનોને લઇને નથી, પણ બાહ્ય સાધનો તેને લીધે છે. આવા અનુભવ થવો તેનું નામજ ધર્મભાવના છે. એજ ખરી શ્રદ્ધા છે અને એવી શ્રદ્ધા આપણા સધળાના અતઃકરણમા ઉદય પામે એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના છે. જ્યારે આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક માનાશુ કે તે સર્વ-આપી છે અને તેનાં સર્વત્ર દર્શન કરીશુ, ત્યારેજ આપણે પોતાને અમર માની શકીશું; તથા ત્યારેજ આપણે અનુભવી શકીશુ કે આપણા અતરમા “ હું ” નો સ્થાન કરનાર આત્મા આપણા શરીરથી પર છે. “ હું ” કાષ્ટ આ શરીરમા દેખાતો એક ક્ષુદ્ર પ્રાણી નથી પણ સર્વત્ર છું. સર્વત્ર છું, એટલુંજ નહિ પણ સર્વદા છું. હું જીવતાજીવ હતાં, વર્તમાનમાં છું અને ભવિષ્યમાં પણ માફ અસ્તિત્વ અમર છે. મારોજ આત્મા શુદ્ધમા હતાં, ઇસુ અને મહમદમા પણ મારા એજ આત્માનો દિવ્ય પ્રકાશ હતો. હુંજ શુદ્ધ છું, ઇસુ છું અને મહમદ પણ હુંજ છું. જંટલા જેટલા ધર્મપ્રવર્તકો આ જીવલેખ પર ચપા છે તે સર્વમા હું જ હતાં તે સર્વ મારાજ સ્વરૂપ હતા. વળી ચોરી કરનારા અને ફાસીને લાકડે ચઢનારા પણ મારા સ્વરૂપજ હતા, તેઓમાં પણ હુંજ હતા. જ્યાં હું ન હોઉં એવું એક પણ સ્થળ આ વિશાળ વિશ્વમાં મને નજરે પડતું નથી. ત્રિય બધુઓ ! જગૃત માઓ ! ઉત્થાન પામે ! પોતાના બાંધી લીધેલા નાના નાના વાઙ્માથી બહાર આવો અને આ વિશાળ મેદાનમાં ઉભા રહો તથા આ સર્વોત્તમ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત માઓ ! તમે તો અનત છો, અમર છો. તમારી પોતાની ઇચ્છાથીજ આ દેહનાં બંધન સ્વીકારી તેમાં બંધાઇ ગયા છો. બંધથી તે તૃણપર્યન્ત વસ્તુ માત્રમા પોતાની આદ્યમસતા વિ. ૪

જેવી એજ ખરેખરી દીનતા છે. આજો મીચીને કહેવું કે “જો પ્રભુ ! અમે પાપી છીએ, અમે દીન છીએ” એ ખરી દીનતા નથી. એ તો દીનતાનું હાસ્ય છે, નાટક છે, દેખાવ માત્ર છે. આપણા નેત્રોનો પડદો, આપણી ભમણાનો પડદો દૂર ખસેડી સર્વત્ર પરમાત્માનું દર્શન કરવું એજ આપણી ઉચ્ચતમ સંસ્કૃતિ અને એજ મનુષ્ય જીવનમાં ઉત્ક્રાન્તિની અતિમ શુભિક્ષા છે. સર્વત્ર એકરૂપતાનું દર્શન કરવું એજ ખરો ધર્મ છે. “કુ” નો અર્થ અમુક દેહધારી કરવામાં “કુ” ની ખરી મર્યાદા નથી. “કુ” સર્વવ્યાપી, સર્વ ભૂતનો અતરાતમાં છુ એવી ભાવનાને અનુભવમાં મૂકવી તેજ ખરી ઈશ્વરપૂજા છે બાહ્ય પૂજાવિધિ મનુષ્યની નીચેની શુભિક્ષા દર્શાવનાર છે. આ જડ વિધિનો ત્યાગ કરી સર્વત્ર એકજ ચૈતન્યનાં દર્શન કરવાં એજ ઉચ્ચતમ પૂજાવિધિ છે. અત કરણુ જેમ જેમ શુદ્ધ થતુ જાય છે, તેમ તેમ બાહ્ય પૂજાનો વિધિ ન્યૂન થતો જઈ અંતરનો પૂજાવિધિ વધવા માડે છે; અને અંત કરણુની સ્થિતિ એવા વિધિદારા શુદ્ધ થતા છેવટે એકજ પરમાત્માનું સર્વત્ર દર્શન કરવું એજ ખરી પૂજા છે એમ તેને અપરોક્ષાનુભવ થાય છે. આ વિશ્વમાં જે જડ પદ થોં છે, તે સર્વ મર્યાદિત છે અને મર્યાદાના પ્રમાણમાં તે સર્વ બધનોથી જકડાએલા છે. ફક્ત ચૈતન્યજ અમર્યાદ અને નિ સીમ છે પરમાત્મા ચૈતન્ય હોષ તે અમર્યાદિત, નિ સીમ છે મનુષ્યનું જીવન પણ ચૈતન્ય છે અને તેથી તે અમર્યાદ પણ છે. મર્યાદિત વસ્તુ અમર્યાદિત વસ્તુને જાણી શકવા કે તેનું પૂજન કરવા અસમર્થ છે અમર્યાદ વસ્તુજ અમર્યાદ વસ્તુને જાણી કે તેનું પૂજન કરી શકે છે. આપણે અમર્યાદ છીએ અને પોતાને અમર્યાદ સમજી અમર્યાદ પરમાત્માને ઝોળાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એજ આપણા કર્તવ્યની ઉચ્ચતમ ભાવના છે. ઈશ્વરપૂજાનો આજ એક ખરો માર્ગ છે. પૂજ્ય-ઉપાસ્યને પોતામાં જોનાર મુક્ત પુરૂષની સ્થિતિનું વર્ણન થવું અસંભવ છે તેનું વર્ણન કરવાનું સામર્થ્ય બાપમાં નથી થતો વાતો નિવર્તેન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદ્ । જ્યાં વાણી શાન્ત થઈ જાય છે અને તે મનથી પ્રાપ્ય નથી, તેની પ્રાપ્તિ થવી તેટલીજ દુર્લભ છે. વાતો બિચારી વિશ્વાસ કરે છે પણ અનુભવનો માર્ગ તો અત્યંત કઠિન છે. મુખથી કું પણ મોટી મોટી વાતો કરે છું, મારા મુખમાંથી તત્વજ્ઞાનનો ઝરો વહી કરે છે, પણ જરા કંઈક કોષનું કારણ ઉપસ્થિત થતાજ કું કોષાયમાન થઈ જઈ છું અને અહંકાર ઉભરાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે અમર્યાદિત ચૈતન્યનો અશ અહંકાર પ્રસરે આ શરીરમાં આવે છે, શરીરને પોતાનું માની તે સિવાય બીજું કંઈ નથી એમ માને છે, ત્યારે “કુ કેવળ ચૈતન્ય છું,” “કુ નિસ્તીમ છું,” “કું વિશ્વવ્યાપી છું,” ઇત્યાદિ આત્માની ખવિત્ર ભાવનાઓ સ્વપ્નવત્ થઈ જાય છે.

આવી પરા પૂજનો માર્ગ તરવારની ધાર જેવો તીક્ષ્ણ અને અત્યંત અગમ્ય છે. આજ દિવસ પર્વન્ત યથ ગચ્છેલા સાધુ મહાત્માઓએ વારંવાર અનેક રીતે આપણને આ વાત કહી છે. ભૂતકાળના સાધુ પુરૂષાએ પોકરી પોકરીને કહ્યું છે કે આ માર્ગ ભયંકર છે. આ સૂચનારૂપી અર્થાત્ સાધુ પુરૂષોના જીવનરૂપી સીમલ આપણી સામે છે અને તેના ઉપયોગ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. ઋષિમુનિ જાગૃત પ્રાપ્યવરાન્નિવોચત । ઉપનિષદો કહે છે કે ઉત્થાન પામ ! જાગૃત થા ! અને જ્યાં સુધી લક્ષ્યસ્થાનપર પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી શાન્ત ના થા ! કામ, ક્રોધાદિ રૂપી પહાડ જે આપણી અને આપણા ઇષ્ટ પરમાત્માની વચ્ચે છે તે અભેદ અને અગમ્ય છે, તથાપિ તેની પેદી બાળુજ આપણા પ્રિય પ્રભુનો વાસ છે એવી આશાથી પ્રેરાઈએ તો એ પહાડ પણ તોડી શકીએ. શું આ ભયંકરતાથી ડરી જઈ આપણે આપણા પ્રિયતમ પ્રભુના સમાગમરૂપી વૈભવના લાભનો અનાદર કરીશું ? નહિ, નહિ. જરાયે નહિ ! આપણે વિશ્વવિજયી વીર છીએ. જે આ પહાડ અભેદ અને ભયંકર હોય તો આપણું પરાક્રમ કરવાનું સામર્થ્ય પણ તેવુંજ છે, આપણું કાર્ય કરવાનું ધૈર્ય પણ તેવુંજ અગમ્ય છે આપણે દેવો અને દૈત્યોના સ્વામી થવાને માટે યોગ્ય છીએ આવી પાત્રતાવાળું મનુષ્ય પોતાને પાપી અને દરિદ્રી માની દારે દારે ભીખ માગતું કરે એ શું યોગ્ય છે ? અશ્રુતન્ય ભોક્તા, અમરપણું જેનો સ્વભાવ છે એવા મનુષ્યને સતત દુઃખરૂપી વિષમા સમ-ક્રવાનું જ નિર્માણ છે એમ શું તમે માની શકશો ? ખરા અત કરણ્યથી તેની શોધ કરો, પરમ જીજ્ઞાસાથી તે પ્રભુના અમર દાર ખખડાવો એટલે તમને જીજ્ઞાસો કે, અશ્રુતનો આપૂટ કરો તો તમારી સમીપથી પણ સમીપ છે સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેર્ક શરણં વ્રજ । અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ ॥ આ શ્રીમુખના વાક્ય છે. સર્વ ધર્મગ્રન્થોદ્ધારા પરમાત્માએ આ અભય વચન આપ્યું છે, “ હે પ્રભુ ! અમે અમારૂં સર્વસ્વ તને અર્પણ કરું છું. અમારા સારાં કે માઠાં કૃત્યો સર્વ અમે તનેજ અર્પણ કરીએ છીએ અમારા પુણ્યકર્મ તેમજ પાપકર્મ સર્વ તનેજ અર્પણ છે. અમારૂં દુઃખ, શોક કે આનંદ અમે તારા ચરણોમા ધરીએ છીએ.” આવી પ્રાર્થના આપણે સતત આપણા અતરસા કરવી જોઈએ પણ આપણા મનુષ્યોનાં મન અત્યંત ચપળ છે એક ક્ષણે આપણે આપણા સર્વભાર તેના શિરપર મૂકીએ છીએ, પરંતુ બીજી ક્ષણે “ હું ” ની ભાવના જેસમધ આપણા મગજમાં ધસી આવે છે.

“ સર્વ ધર્મોનું લક્ષ્ય એકજ છે. તમારા કુદ્ર અહકારનો નાશ કરી, અહં-કારના ધર્મ પડકારને ચીરી તમે સર્વત્ર, સર્વમા સર્વત્ર એ એવી ભાવનાનું શિલ્પજી આપણે એજ સર્વ ધર્મોનો હેતુ છે. આ એકજ લક્ષ્યને માટે સવ ધર્મની કલ્પ-

નાઓ ઉદ્ધાવ પામી છે. હિંદુ લોકોના ધર્મગ્રંથો કહે છે કે “હું” પરમેશ્વર મારા જેવા બીજાને મારા સ્થાનમાં જોતા ઇર્ષ્યા કરનારો છું. તું મારી સાથે બીજાને જોઈશ નહિ.” આનો અર્થ એજ થાય છે કે જ્યાં સુધી અહંકાર તારો હિંસાસ્થ દેવ છે, જ્યાં સુધી તારૂં જીવન અહંકારજન્ય છે, ત્યાં સુધી મારો વાસ તારા અંતરમાં થવો અશક્ય છે એ અત કરજીમા પ્રભુનો વાસ કરવાની જિજ્ઞાસા હોય તો તેના આસનપર બેસનાર અહંતા, મમતા, લોભ, મોહ ઈત્યાદિને દૂર કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. પોતાના સ્થાનપર બીજાને જોડેલો જોઈ પરમાત્મા ત્યાં આવતા નથી. હું નહિ પણ તું જ એવી ભાવનાથી આપણું અંતઃકરણો હારપૂરે થવાં જોઈએ. પ્રભુનો માર્ગ કઠિન અને તરવારની માર જેવો છે. ધણા પ્રયત્નો કર્યા છતાં પણ પગ લપસી જાય છે. અનેકવાર આપણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. જેવટના લક્ષ્ય સ્થાને પહોંચતાં માર્ગમાં અનેક સ્થળે આપણને અટકી જવાની જરૂર પડે છે અનેક દુઃખો અને લાલચોના પ્રસંગ આવી કનડે છે, ત્યારે તારી મરજી, હરિ ઇચ્છાથી ધર્મશાળાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. સર્વ તેની ઇચ્છાને સોંપી દેવું એ સ્થિતિજ, એ મુક્તિની સીડીતું એક પગથીયું છે. પણ એ પગથીઆપર ચડતા ચડતા તો મર્કટ જેવું મન કંઈક ધમપહાડ મારી રહે છે.

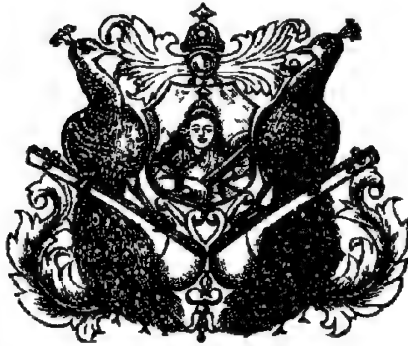
જ્યાં મર્કટ તરૂંપર ચઢકર ડારે ડારે પર લટકત હોય, ચંચળ મન નિશ્ચિતિ ભરકત હૈ; બ્રહ્માનંદ સમીપ છાડકર, તુચ્છ વિષય રસ ગટકત હૈ.

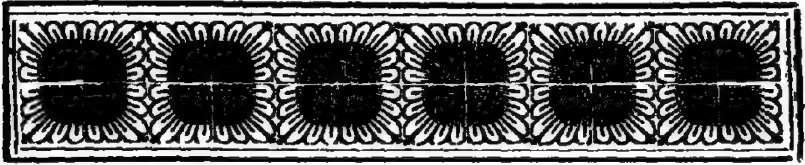
મનની સ્થિતિ આવી ચચળ છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી ક્ષણે ક્ષણે અને જાણે જાણે આ ભાવનાનું સ્મરણ કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ ભાવનાને આપણી પોતાની કરી લેવી જોઈએ અને તેમ ન થાય ત્યાં સુધી મન આપણા તાબામાં રહે એ અશક્ય છે. મન અત્યંત વિશ્વાસઘાતી છે. તેના પર સહજ વિશ્વાસ કરતાંજ તે છટકી જાય છે અને પોતાના પ્રિય વિષયોમાં ભટકવા મડી મનુષ્યને કોઈવાર એવો ખાડામાં ધકેલી દે છે કે જ્યાંથી નીકળવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જેથી મનને તાબે થવું, તરંગી અને ભટકતા મનને આપણે દોરનાર બનાવવું એ પોતાને હાથેજ પોતાનું ગળું કાપી આપવા જેવું અશક્ય છે.

ખાલસ એક ભગવાન ભરોંસે, તન મન કંથેં નહિ છોડ દીયા ?

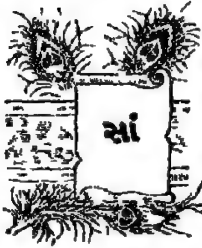
અરે મૂર્ખ ! આ નિઃસાર સસારને ભરોંસે ભટકી તારૂં આયુષ્ય પૂરું કરે છે તે કરતાં એકચિત્ત યત્ન તે સમર્થ પ્રજાનો ભરોંસો કરી આ તનમન તેનેજ કેમ અર્પણ કરતો નથી ? આ પ્રશ્ન મહાપુરુષોએ વારંવાર આપણને પૂછ્યો છે. તેનો ઉત્તર આપણી પાસે શું છે ? બધુઓ ! આ તુચ્છ શરીર અને વિશ્વાસઘાતી

મનના નાદમાં ન રમતા ચાલે આપણે આપણી વિશ્વજનની મૈયાની જોડમાં સતા-
પ્તએ ! તેનેજ સર્વસ્વ માની આપણું સર્વસ્વ તેના ચરણોમાં અર્પણ કરી દઇએ.
એક હિન્દુ તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું છે કે “ પ્રભુ ! તારી મરજી ” એ વાક્યનો બીજી
વાર ઉચ્ચાર કરવામાં પણ પાપ છે. તારી ઇચ્છા અનુસાર થવા દે ! એ પ્રમાણે
એક વાર માન્યા પછી શા માટે બીજી વાર તેવો ઉચ્ચારજ કરવો જોઇએ ? જે
શુભ છે તે શુભજ છે. એક વાર જે માન્યતાને આપણી કરી લીધી તેને બીજી
વાર કહી બતાવી આપણે તેની સત્યતામાં શા માટે શંકા કરવી જોઇએ ? આપણે
એકજ વાર ઉચ્ચાર કરીએ કે, ઓ પ્રભુ ! તારી ઇચ્છા જેમ સ્વર્ગમાં પ્રવર્તે છે
તેમજ આ અમારા જગતપર પણ પ્રવર્તે. તે પછી બીજી વાર એવો ઉચ્ચાર
કરવો તે પાપ જ છે.

૨-વેદાન્તમતનું સામાન્ય નિરીક્ષણ.

પ્રતકાળમા યદ્યપિ વેદાન્ત ઐટલે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત આવી સમજણુ વ્યાપેલી છે, તથાપિ વેદાન્ત શબ્દમા માત્ર અદ્વૈત મતનોજ સમાવેશ થયો હોય તેમ નથી. તેમાં આર્યાવર્તમા પ્રવર્તી રહેલા સર્વ મત અને સપ્રદાયોનો સમાવેશ થાય છે. હિંદુસ્તાનમા અનેક મત અને સપ્રદાયો પ્રવૃત છે, તેમા પ્રથમ દ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે અને પરિણામે અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત છે. આર્યોએ બાધેલી તત્ત્વજ્ઞાનની ઇમા રતમાં “દ્વૈત” એ પાયો અને “અદ્વૈત” એ શિખરપરનો કળશ છે, એમ કહીએ તો તે અચોક્ક નથી.

વેદાન્ત એ શબ્દોનો અક્ષરશ અર્થ વેદનો અન્ત એવો થાય છે. વેદ આર્યોનીજ કર્મ પ્રથ છે અને તેમા કર્મકાંડ તથા જ્ઞાનકાંડ એવા બે ભાગ છે. આ પૈકી કર્મકાંડમા યજુર્વાક વગેરેની ક્રિયાઓનું નિષ્પણુ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે જ્ઞાનકાંડમા તત્ત્વજ્ઞાનનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો છે જ્ઞાનકાંડમા ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે તથાપિ સર્વ ઉપનિષદો કર્મકાંડથી ભિન્ન વિભાગમાજ લખાયા છે એમ નથી, કર્મકાંડ વિભાગમા પણ કેટલાક ઉપનિષદો ઉપલબ્ધ થાય છે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા યદ્યપિ એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે તથાપિ તેની ગણના પણ ઉપનિષદોમાં કરવાની પૃથા પડી ગઇ છે. સર્વ ઉપનિષદો અને ગીતાને વેદાન્ત ગ્રંથોની સગા આપવામાં આવે છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં વેદોનો અર્થ માત્ર કર્મકાંડ અને તત્ત્વજ્ઞાન કેટલાક મતો પરત્વેજ થાય છે, પણ સાપ્રત સમયમા યજુર્વાકાદિ ક્રિયાઓનો યદ્યપિ હોવાથી વેદોનો અર્થ વેદાન્તજ થાય છે. વળી હમણા દર્શનના કે તત્ત્વજ્ઞાનના મતોપર ટીકા લખનારાઓ પોતાના અભિપ્રાયના સમર્થન માટે જ્ઞાનકાંડમાંથી ત્યારે અમુક અવતરણુ આપે છે ત્યારે વેદોને માટે “શ્રુતિ” એવો શબ્દ ચોજે છે. “શ્રુતિ” નો અર્થ સાકાળવામા આવેલું એવો થાય છે અને તે આખા વેદિક સાહિત્યને લાગુ પડે છે; પણ ટીકાકારો એ શબ્દ માત્ર ઉપનિષદને અર્થેજ

વાપરે છે. વેદાન્ત શબ્દવડે જે ઉપનિષદોનો બોધ થાય છે તે સર્વ સંહિતા ઋષીની પછીજ લખવામાં આવ્યા છે એમ નથી. દાખલા તરીકે હરિશંકરનિપદ્ય ચતુર્વેદના આળીસમા ખંડમાં છે, જે ભાગ વેદોનો એક પ્રાચીન ભાગ મનાયો છે. વળી કેટલાક ઉપનિષદો વેદોના આઠાણુ વિભાગના ઋષીમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. તે સિવાય કેટલાંક સ્વતંત્ર પણ લખવામાં આવ્યા છે. તથાપિ તે સર્વથા સ્વતંત્ર હોય એમ માનવાને સળળ કારણો નથી. કારણ કે વેદોના આઠાણુ વિભાગના કેટલાક ઋષી કાળના ઉદરમાં સમાર્પ ગયા છે, અને એમ હોઈ શકે કે આઠાણુ ઋષીનો ઉપયોગ ન થવાથી તેનો નાશ થઈને તે પૈકી ઉપનિષદો રહી બધા પાખાં હોય. વળી કેટલાક સ્વતંત્ર ઉપનિષદો પણ નાશ પામી ગયા હોય એ પણ સંભવિત છે. ઉપનિષદોનું ખીલું નામ આરણ્યક પણ છે.

વેદાન્ત એ આર્યોના ધર્મઋષીના સમૂહના એક સમૂહનો પોતાનામાં સમાવેશ કરે છે; અને આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખાનો પાયો વેદાન્ત ઉપરજ રચાય છે. શુદ્ધિ અને જૈનલોકો પણ જે પોતાના અભિપ્રાયને સળળ કરનારાં જણાય તો વેદાન્તનાં વચનોને પ્રમાણ તરીકે ટીકે છે. આર્યતત્ત્વજ્ઞાનની દરેક શાખા જોકે પોતાના મતને આધાર વેદો ઉપર હોવાનું જણાવે છે તથાપિ તે પૃથક્ પૃથક્ નામો ધારણ કરે છે. આ સર્વ પૈકી શ્રી વ્યાસ પ્રણીત છેલ્લી શાખાએ તેના પૂર્વે પ્રચાર પામેલી તત્ત્વજ્ઞાનની સર્વ શાખાઓ કરતા પોતાનો આધાર વેદોમાથી વધારે પ્રમાણમાં લીધો છે, અને સાંખ્ય અને ન્યાય વગેરે પૂર્વેની શાખાઓનો વેદાન્ત સાથે એકવાક્યતા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથીજ એ શાખાને 'વેદાન્તનું' ખાસ નામ આપવામાં આવે છે, અર્થાત્ સામ્રાજ્યમાં વ્યાસનાં સૂત્રોનેજ વેદાન્તમતનું મૂળ માનવામાં આવે છે. વળી વ્યાસના આ સૂત્રો જૂદા જૂદા ટીકાકારોએ જૂદી જૂદી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે સામાન્ય રીતે સામ્રાજ્ય આર્ષાવર્તમાં વેદાન્ત સંબંધી ત્રણ મત વિશેષ પ્રચલિત જણાય છે. એ ત્રણે મતના પ્રવર્તક આચાર્યોએ પોતાના મતને અનુકૂળ થાય તેવી તેવી શ્રી વ્યાસ સૂત્રોપર ટીકા લખી છે. આ ત્રણ મતોના, હૈત, વિશિષ્ટાદૈત અને અદૈત એવાં ત્રણ નામ છે. હૈત અને વિશિષ્ટાદૈત એ ઉભય સપ્રદાયોને માનનારાં લોક અદૈત મતના અનુયાયીઓના કરતા પ્રમાણમાં વિશેષ છે. હવે એ ત્રણે મતનો વિચાર આપણે કરવાનો છે. તથાપિ એ ત્રણે મત ભિન્ન છે, તથાપિ તે સર્વના પાયારૂપ સામ્યદર્શનજ છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શનો સામ્યદર્શન સાથે કોઈક સ્થળે સ્વરૂપ મતભેદ સિવાય અનેક અંશોમાં સમાન છે.

એ ત્રણે સપ્રદાયોમાં ત્રણ બાબતોમાં મતભેદ નથી. પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ, વેદમંથ્રો અપૌરુષેય હોવાની માન્યતા અને કલ્પ તથા યુગોની કાળકલ્પના, એ

ત્રણ લાવનાઓ એ ત્રણે સપ્રદાયોને માન્ય છે. કલ્પ અને મુગની માન્યતાનું સ્પષ્ટીકરણ અને આવશ્યકીય જણાય છે સૃષ્ટિમાં દ્રશ્ય થતી સર્વ વસ્તુઓ એક મૂળ વસ્તુ 'આકાશ' માથીજ ઉદ્ભવ પામી છે, અને સુરવાકર્ષણ, આકર્ષણ, લાગણી અને ચેતન્યના રૂપમાં જે કંઈ શક્તિ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે તે સર્વ પ્રકારની શક્તિનું મૂળ અધિષ્ઠાન પ્રાણુ છે પ્રાણુ અને આકાશના સંયોગ તથા આધાત પ્રસાધાતથી આ દ્રશ્ય વિશ્વ પ્રતીત થાય છે. તમારી ભાષામાં જેને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહે છે તેને આર્ય ગ્રંથોમાં અવ્યક્તમાથી વ્યક્તમાં આવવાની ક્રિયા માને છે. આર્યોનો એવો કોઈ પણ મત કે સપ્રદાય નથી કે જે વિશ્વની ઉત્પત્તિ પશ્ચિમ જેમ 'શૂન્ય' માથી થયેલી માને છે તેમ માનતો હોય. વિશ્વ રચાય છે એમ અને નથી માનતા, પણ તે નિર્માણ થાય છે એમ માનીએ છીએ. અર્થાત્ પૂર્વે જે અવ્યક્ત રૂપમાં હતું તે વિશ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે. કલ્પના પ્રારંભ પૂર્વે આકાશ અદ્રશ્ય અને અક્રિય હોય છે. એ સ્થિતિમાં પ્રાણુનો તેની સાથે સંયોગ થઈ ક્રિયા થવા માડે છે, અને એક પછી એક રચનાઓ વૃક્ષો, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો, ચંદ્ર, તારા વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે આ વ્યક્ત સ્થિતિમાં ધણે કાળ વ્યતીત થયા પછી પુનઃ સૃષ્ટિ પોતાની અવ્યક્ત સ્થિતિ તરફ પ્રયાણ કરે છે. જે ક્રમથી પ્રથમ વિશ્વની ઉત્ક્રાન્તિ થઈ હતી તેજ ક્રમથી હવે અપક્રાન્તિ થાય છે. દરેક વસ્તુ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ ધારણ કરતી જઈ પોતાના મૂળ તત્ત્વરૂપ આકાશ અને પ્રાણુમાં લય પામે છે આ રીતે પુનઃ આકાશ અને પ્રાણુનો સંયોગ થઈ સૂક્ષ્મ અને ઘટ પ્રાણીઓનો પૂર્વે જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે ઉદ્ભવ થઈ નવીન કલ્પનો પ્રારંભ થાય છે. હવે વિશ્વના મૂળભૂત જે બે દ્રવ્યો આકાશ અને પ્રાણુ દર્શાવ્યા, તેનું પણ અધિષ્ઠાન એક ત્રીજું દ્રવ્ય 'મહત્ત્વ' છે એ મહત્ત્વજ આકાશ અને પ્રાણુનું અધિષ્ઠાન હોઈ પ્રાણુ અને આકાશરૂપે આવિર્ભાવ પામે છે

હવે મન, આત્મા અને પરમાત્માના સંબંધમાં જે લાવનાઓ અમારામાં માન્ય છે તે સંબંધી વિચાર કરીશું. આ ત્રણ લાવનાઓના સંબંધમાં જગતમાં જેટલા મતમતાતર છે તે સર્વેએ ચોક્કસ કે વધારે પ્રમાણમાં સામ્યદર્શનનો આધાર લીધેલો જણાય છે. આ પ્રમાણે સામ્યદર્શનની મહત્તા તત્ત્વચિંતનની બહુધા સર્વ દિશાઓમાં સ્વીકારાએલી હોવાથી આપણે એ સંબંધી ચક્રિકચિત્ત જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

આપણી ઇદ્રિયોદ્વાર આપણને બાહ્ય જગતનું જ્ઞાન થાય છે, પણ એ પ્રત્યેક ઇદ્રિયની ક્રિયામાં ભિન્ન ભિન્ન ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, એમ સાંખ્યનો અભિપ્રાય છે. જેવી રીતે નેત્રોદ્વાર આપણે જોવાની ક્રિયા

કરીએ છીએ ત્યારે બાહ્ય વસ્તુનું ચિત્ર પ્રથમ આપણાં નેત્રા ઉપર ચિત્રિત થાય છે. આ બાહ્ય નેત્રાને કરણ (સાધન) કહેવામાં આવે છે, એ બાહ્ય આજોથી પર ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનું એક જ હોય છે, જે બાહ્ય નેત્રની સમીપસ્થ હોય છે. આ ગોલક અને જ્ઞાનતત્ત્વને સામ્યમત પ્રમાણે ઇન્દ્રિય કહે છે. બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થવા માટે કરણ અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવાની જરૂર છે. તે પૈકી એકાદ સાધન ન હોય તોપણ બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી, પરંતુ તે સિવાય પણ એક તૃતીય ક્રિયાની આવશ્યકતા છે મનનો આ ઇન્દ્રિય સાથે સંયોગ થવો જોઈએ. તે ઉપરાંત ઇન્દ્રિય દ્વારા થએલા બાહ્ય દર્શનની લાગણીને એ મનજી શુદ્ધિની સમીપ પહોંચાડે છે. શુદ્ધિ એ મનનુજ નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ છે બાહ્ય વસ્તુના દર્શનથી તેની તુલના કરીને તે અમુક વસ્તુ છે, એમ તેનું સ્વરૂપ સમજવું, એ શુદ્ધિનું કાર્ય છે. ત્યારે શુદ્ધિ તરફથી અમુક વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક છે, એવો પ્રતિધ્વનિ પાછો મનપર પડે છે ત્યારેજ પુરૂષ કે આત્મા અહંકાર સ્વરૂપે મનમાં પ્રકાશે છે, અહંકારરૂપે દેખાય છે. આટલી ક્રિયા થાય ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનું મને જ્ઞાન થયું. જેવી રીતે લિંગ લિંગ રંગ અને રૂપરેખાથી એક ચિત્રની રચના થાય છે, પણ અમુક વસ્તુ (તે ચિત્ર જે કાગળ, વસ્ત્ર કે બીજી વસ્તુપર કહાડવામાં આવે છે તે) એવી હોવી જોઈએ કે જેનાપર તે સર્વ રંગો ને આકાશ એકત્ર થાય અને એક સમગ્ર ચિત્ર તરીકે દેખાય તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતા જ્ઞાનના રંગ અને છાયા વગેરે જે વસ્તુ ઉપર એકત્ર થાય છે તે જીવાત્મા કિવા પુરૂષ છે. આ રીતે મનુષ્યનું જીવનરૂપી ચિત્ર રચાય છે.

વિશ્વમાં દરેક વસ્તુ પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાતી જાય છે કંઈક વધઘટ નિરતર થવા કરે છે. આપણુ વિશ્વ અસ્થિર છે, આવો સિદ્ધાન્ત સાપ્રત ભૌતિકશાસ્ત્રે સિદ્ધ કર્યો છે. આ બાબતમાં પ્રાચીન આર્યતત્ત્વશાસ્ત્ર અને સાપ્રત ભૌતિકશાસ્ત્રની એકવાક્યતા છે. જે પ્રમાણે બાહ્ય જગતની દરેક વસ્તુ અસ્થિર અને વિકારી સ્વભાવવાળી છે, તેજ પ્રમાણે આપણુ શરીર, મન અને શુદ્ધિ પણ અસ્થિર હોઈ એમાં પણ પ્રત્યેક ક્ષણે વિકાર અર્થાત્ પરિવર્તન ચાલુ હોય છે. જે બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન આપણી ઇન્દ્રિયોદ્વારા થાય છે તે બાહ્ય વસ્તુ જે અસ્થિર હોય તે વસ્તુ અમુક છે, એમ આપણે નિશ્ચયજી કરી શકતા નથી, કારણ કે એમાં જેના નિશ્ચય કરવાનો છે તે અસ્થિર હોવા સાથે નિશ્ચય કરનારું મન પણ અસ્થિર હોય છે. આથી એમ સાબીત એ થાય છે કે આપણા અંતરમાં કોઈ એવી શક્તિ હોવી જોઈએ કે જે સ્થિર હોય. જો તેમ ન હોય તો આ અસ્થિર છે, એવું જ્ઞાન પણ આપણને નજ થાય. આ સ્થિર અધિષ્ઠાનને જ સામ્યમતમાં પુરૂષ, આત્મા ઇસાદિ નામે આપવામાં આવ્યાં છે.

સામ્યદર્શન પ્રમાણે મનનુ પતિધ્વન્યા-ચકતત્વ જેને શુદ્ધિ કહે છે તે મહત્ત્વનુ રૂપાતર છે. મહત્ત્વ ન્યારે અસ્થિર સ્વરૂપ ધારણ કરે અર્થાત્ આન્દોલન ઉત્પન્ન કરે ત્યારે એમાથી ઇદ્રિયોના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ રચાય છે, અને કેટલાક આન્દોલનમાથી જડતત્વોના સૂક્ષ્મ પરમાણુઓનો આવિર્ભાવ થાય છે. આ મહત્ત્વની સર્વ ક્રિયામાથીજ સમસ્ત વિશ્વનો આવિર્ભાવ થાય છે. સામ્યમત પ્રમાણે આ મહત્ત્વથી પણ પર એક એવી સ્થિતિ છે કે જેને તે અવ્યક્ત કહે છે. અહીં મનનુ અસ્તિત્વ નથી. માત્ર કારણત્વ ત્યાં હોય છે. આ કારણત્વમાથી મહત્ત્વ અને મહત્ત્વમાથી વિશ્વ ઉદ્ભવે છે. તે કારણત્વને સામ્યવાળા પ્રકૃતિનું નામ આપે છે આ પ્રકૃતિથી પર અને તેનાથી વિભિન્ન પુરૂષ કિંવા આત્મા છે, જે નિર્ચુણ અને સર્વવ્યાપક છે, એમ સામ્યમતનો અભિપ્રાય છે. આ પુરૂષ કર્તા નહિ પણ નિરતર સાક્ષીરૂપે રહે છે. પુરૂષત્વને સ્પષ્ટ કરવા સ્ફટિકમણીનું ઉદાહરણ આપવામા આવે છે. સ્ફટિકમણીની આસપાસ વિવિધ રંગની વસ્તુઓ ગ્રાહ્ય હોય તો, જાણે સ્ફટિકમાં જ જૂદા જૂદા રંગો હોય એવો ભાસ થાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તે તેનાથી રહિત છે, તેવીજ રીતે પુરૂષમાં પણ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓનું માત્ર આરોપણ કરવામા આવે છે, વાસ્તવિકમાં તો તે નિષ્ક્રિય સાક્ષી રૂપજ છે. પ્રકૃતિ અને પુરૂષના સમઘમા સામ્યની આવી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી. સામ્યમત પ્રકૃતિ પર્યંત વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરી પછી એકદમ પુરૂષનો વિચાર કરે છે અને પુરૂષને પ્રકૃતિથી સર્વથા ભિન્ન જણાવે છે. હવે વેદાન્તનો એ પ્રશ્ન છે કે -

સ્ફટિકના ઉદાહરણમા જો સ્ફટિક પોતે રંગ વિનાનો હોય તો તે ભિન્ન ભિન્ન રંગોને શી રીતે ગ્રહણ કરી શકે ? જો પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ ભિન્ન હોય તો જગતરૂપે તેનું એકીકરણ શી રીતે થાય ? અને આમ આભાસ પણ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? આ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર મળતો નથી, તેથી પ્રકૃતિ અને પુરૂષ, કિંવા વિશ્વ અને પરમાત્મા, વસ્તુતઃ એકજ રૂપ છે, આમ વેદાન્તની માન્યતા છે. વેદાન્તમતનોજ એક વિભાગ દ્વૈતમત જો કે પુરૂષ અને પ્રકૃતિને ભિન્ન માને છે, તથાપિ તે એમ તો માને છે કે પુરૂષ કે પરમાત્મા, આ વિશ્વનું ફક્ત નિમિત્ત કારણજ નહિ પણ ઉપાદાન કારણ પણ છે. અર્થાત્ પરમાત્મા સમસ્ત વિશ્વથી ભિન્ન નહિ પણ તેના અણુઅણુમા ઓતપ્રોત થયેલો છે. આ પ્રમાણે દ્વૈતવાદીઓ પણ પુરૂષ અને પ્રકૃતિની અભિન્નતા સ્વીકારે છે. પણ પુનઃ દ્વૈતભાવ સિદ્ધ કરવા માટે તેઓ એમ માને છે કે આ વિશ્વમા ત્રણ તત્વો છે. પુરૂષ, જીવાત્મા અને પ્રકૃતિ. આત્મા અને પ્રકૃતિ પુરૂષના સ્વીરરૂપ છે, પણ પ્રકૃતિ અને આ ભિન્ન ભિન્ન જીવાત્માઓ અન્યોન્યથી અનાદિ કાળથીજ વિભક્ત છે. કથના પ્રારંભમાં

તેઓ ભિન્ન સ્થિતિમાં દ્રશ્ય થાય છે અને ત્યારે કદપનો અત આવે છે ત્યારે પાછા તે દરેક સક્ષમ સ્વરૂપ ધારણ કરી તેજ સ્થિતિમાં રહે છે

વેદાન્તનો અદ્વૈતમત ઉપનિષદોનો આધાર લે છે. બહુધા બધા ઉપનિષદો અદ્વૈત-ભાવનાનું જ સમર્થન કરે છે અને અદ્વૈતવેદાન્તની ધર્મારત તેના ઉપરજ ચલ્યાય છે. ઉપનિષદોને નામે બ્યવહારાતા સર્વ ગ્રંથોના એકજ વિષય છે, એકજ વાત તેમને સિદ્ધ કરવાની છે. જેમ માટીના એક દેશનું જ્ઞાન થવાથી સમસ્ત પૃથ્વીનું જ્ઞાન થઇ શકે છે, તેમ એવી કાંઈ વસ્તુ છે કે જેને જાણવાથી સમસ્ત વિશ્વનું જ્ઞાન થઇ શકે ? ઉપનિષદોનો પ્રયત્ન એ વિષયમાં છે, અને અદ્વૈતમતવાળા વેદાન્તીઓ પણ આ વિશ્વને એકજ સ્વરૂપમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓ માને છે કે આ સમગ્ર વિશ્વ એકજ વસ્તુ છે, એકજ મૂળતત્ત્વ આ ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપમાં દેખાય છે. સાખ્યવાળા પ્રકૃતિનું જે સ્વરૂપ કહે છે તે વેદાન્તને માન્ય છે, પણ વેદાન્ત કહે છે કે એ પ્રકૃતિ પણ પુરુષ કે પરમાત્મા પોતેજ છે. જેથી આ એકજ તત્ત્વ સત્ છે કે જે આ સર્વ વિશ્વ, મનુષ્ય, આત્મા અને પ્રાણીરૂપે દ્રશ્ય થાય છે. મહત્ અને મન એ આ સત્તત્ત્વનાજ દ્રશ્ય સ્વરૂપો છે. પણ પુરુષને નો નિર્વિકારી માનીએ અને તેમાથીજ આ વિકારી એટલે વધધટ પામતા જગતની ઉત્પત્તિ માનીએ તો વદ્ધતોઆધાતનો દોષ ઉત્પન્ન થશે. જે તત્ત્વમાં કાંઈ પણ પ્રકારના ગુણ કે રૂપ ન હોય તેમાથી નાના પ્રકારનાં ગુણરૂપયુક્ત પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય એ શી રીતે સ્વાભાવિક હોઇ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર અદ્વૈતવાદી વેદાન્તીઓએ વિવર્તવાદ રૂપે આપ્યો છે વિવર્ત એટલે દ્રશ્યાભાસ, અર્થાત્ દ્રષ્ટિના ભ્રમથી, હોય તે કરતા જુદાજ રૂપનો ભાસ થવો આને વેદાન્તની પરિભાષામાં વિવર્ત કહે છે. આમ દ્વૈતવાદીઓ અને સાખ્યમતવાળાના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ દ્રશ્ય વિશ્વ મૂળ પ્રકૃતિમાથી ઉદ્ભવ પામ્યું છે. કેટલાક અદ્વૈતવાદીઓ અને કાંઈ કાંઈ દ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર સૃષ્ટિ પરમાત્મામાથીજ ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થઇ છે. શકરાચાર્યના મતવાળા ખરા અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આ ચરાચર વિશ્વ પરમાત્મામાથીજ ઉદ્ભવ્યું છે અને પરમાત્મસ્વરૂપેજ દેખાય છે પરમાત્માજ આ વિશ્વનું ઉપાદાન કારણ છે, પણ તે માત્ર વિવર્ત-રૂપેજ એટલે કે આભાસ માત્રજ, વાસ્તવિક રીતે નહિ. હવે આ સિદ્ધાન્તમાં શકા એ થાય છે કે જે આ સકળ વિશ્વ કેવળ ભાસમાત્રજ હોય તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કેમ થાય છે ? આને માટે સર્પ અને રજનું (દોરડી) નું સુપ્રસિદ્ધ ઉદા-હરણ લેવામાં આવે છે જેમ અર્ધ અધકારવાળી જગ્યામાં પડેલા રજનુંના એકાદ કડકાને જોતા તે સર્પ હોવાનો ભાસ થાય છે અને તેથી ભય લાગે છે. આ ઉલ્લેખ અર્થાત્ વિપરીત જ્ઞાન થવામાં જે કે અધારજ કારણભૂત છે, તથાપિ એ અધ-

કારને લીધે મૂળ વસ્તુ દોરડી કાઢ ખરેખરો સર્પ ખતી ગઈ હોય એમ નથી, પણ માત્ર ભ્રમણાથીજ રજીઆ સર્પનો ભાસ થાય છે. એજ પ્રમાણે કૈવલ્યરૂપ બ્રહ્મમાં આ વિશ્વના આવિર્ભાવનો મિથ્યા ભાસ થાય છે. દેશ, કાળ અને નિમિત્ત અથવા નામ અને રૂપની ઉપાધિને લઈનેજ આ વિકારો દેખાય છે. નામ અને રૂપની ઉપાધિને લીધેજ આવી ભેદદ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે, માટે નામ અને રૂપ એજ ભેદનાં કારણ છે. નામ અને રૂપની ઉપાધિ નષ્ટ થતાજ ભેદદ્રષ્ટિનો નાશ થાય છે અને સર્વત્ર એકજ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે. જે ભ્રમણાથી રજીઆ સર્પની પ્રતીતિ થાય છે, તે ભ્રમણાનો નાશ થતા રજીઆ તે રજીઆરૂપેજ જણાય છે. આ સ્થળે સર્પની ઉત્પત્તિનું કારણ કેવળ ભ્રમણા છે વાસ્તવિક રીતે એ ભ્રમણા થઈ તે વખતે કાષ્ટ રજીઆએ સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું નહોતું કે જેથી ભ્રમણાનો નાશ થતા તે સર્પ મરી જાય. અર્થાત્ સર્પ દેખાવાની અને નષ્ટ થવાની બંને ભાવનાઓ માત્ર આભાસરૂપજ છે, ભ્રમણા માત્રજ છે. તે પ્રમાણે અજ્ઞાની મનુષ્યનેજ આ જગતરૂપ આભાસની પ્રતીતિ થાય છે અને સત્યરૂપ પ્રજ્ઞને તે જોઈ શકતો નથી. જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી પ્રજ્ઞ પ્રત્યક્ષ થતાજ આ જગત રૂપી આ સર્વ મિથ્યાભાસ તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાન અથવા માયાજ આ જગતરૂપી આભાસ કે જે વાસ્તવિક રીતે કૈવલ્યરૂપજ છે તેની પ્રતીતિ થવામા કારણ રૂપ છે.

અહીં હવે એ માયાનું અર્થાત્ અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે માયાનું સત્ય કિવા અસત્ એવું કાષ્ટ નિર્ણયિત સ્વરૂપજ નથી જે નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ હોય તો તે નષ્ટ થઈ શકેજ નહિ, સત્માથી અસત્ થાયજ નહિ. સત્નું રૂપાતર થાય ખર પણ નાશ તો થાયજ નહિ, તેમજ જે ભ્રમણા મનુષ્યને શિંગડાની પેઠે હોયજ નહિ તો તેની પ્રતીતિ થાય નહિ અને એટલાજ કારણથી માયાને વેદાન્તની ભાષામાં અનિર્વચનીય કહે છે આ માયાજ આ વિશ્વરૂપ આભાસનું કારણ છે આ પ્રમાણે એકજ ઉપાદાન કારણ સત્ પરમાત્મા કે બ્રહ્મજ માયાના સંયોગથી અનેક નામ અને રૂપથી ભાસે છે અદ્વૈતમત પ્રમાણે જીવોના અનેકપણાની અને ભેદભાવની ભાવના પણ માત્ર આભાસજ છે એ હવે આપણે સમજી શકીશું. ભેદભાવનું કારણ માયાજ છે. એ માયાનું આવરણ દૂર થઈ જાય અને જે સર્વત્ર એકજ પરમાત્મા દેખાય, તોપછી હું અમુક છું, તે અમુક છે, આ તૃતીય છે, વગેરે માન્યતાઓ ટકીજ શી રીતે શકે ? આપણે સર્વ એકજ છીએ; દૈતભાવના, ભેદભાવના એજ પાપ અને દુષ્ટનું કારણ છે. હું આ વિશ્વથી બિન્ન છું, એ ભાવનાજ ભય અને દુઃખને ઉત્પન્ન કરનારી છે. હું, આ, તે વગેરે ભાવનાઓ શુદ્ધ અને સકુચિત છે. જે ભાવનાથી આ દૈત, દૈતભાવનો નાશ

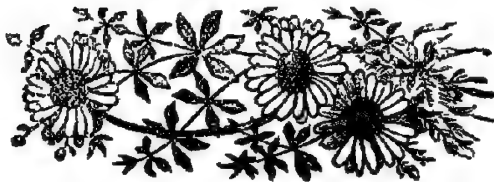
આપ છે તે ભાવનાજ વિસ્તૃત, વ્યાપક અને પરમાત્મા પ્રતિ લઇ જનારી છે. હિદયતામાજ સુખ છે. સંકુચિતતાજ દુઃખનું કારણ છે.

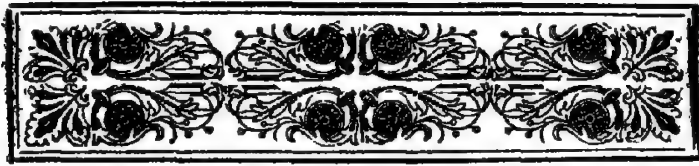
વેદાન્ત પ્રમાણે આ વિશાળ વિશ્વમા જે વિવિધ વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓ દશ્ય આપ છે તે સર્વ ક્ષણભયર હોઇ અવિનાશી સ્વરૂપ તેની આડે ઢાંકાયેલ છે. પણ એ અવિનાશી સ્વરૂપ ગમે તેવા રંગ અને આકારમા દેખાય પણ તે અવિ-
ધરી અને એકજ છે. તેમાં વિકાર થતા નથી. એક નાના સરખ કીડામાં તેમજ મનુષ્ય પ્રાણીઓ પૈકી પ્રતિભાસ પન્ન મનુષ્યમા પણ એ દૈવી તત્ત્વજ પ્રકાશ છે. માત્ર એ કીડાનું રૂપ કનિષ્ઠ ભૂમિકામા હોઈ તેનામા રહેલા એ અવિનાશી સ્વરૂપ ઉપરનું મામાનુ આચ્છાદન વધાર ધટ્ટ હોય છે અને જેના ઉપર એ માયિક આવરણ વધારે સૂક્ષ્મ હોય તે ઉચ્ચતામ જીવાત્મા હોય છે, સર્વ જડ અને ચેત-
નથી પર એ અવિનાશી દિવ્યતા સ્થિત છે અને આ ભાવનામાથીજ નીતિના મૂળનો ઉદ્ભવ થાય છે. અન્યને દુઃખ કરે નહિ. દરેકપર પોતાના જેટલો પ્રેમ કરે; કારણ કે આ વિશ્વ એકજ અભિન્ન પરમાત્માનુ સ્વરૂપ છે. અન્યને હજી કરતાં હું અને પોતાનેજ હજી કરું છું, અન્ય પ્રત્યે પ્યાર કરતાં હું મારા પોતાના પરજ પ્યાર કરું છું.

અદૈત સિદ્ધાન્તનો સારાશ ક્રૂત એકજ શબ્દમા સમાવી શકાય કે અહ-
કારની વિસ્મૃતિ. અદૈતવાદી એમજ કહે છે કે આ હું પણની સંકુચિત ભાવનાજ મારા દુઃખનું કારણ છે. સ્વાર્થી અહ કારની ભાવનાજ મને મારા મધ્યન સ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવી મને આ વિશ્વમા એક બિન્ન પ્રાણી દર્શાવે છે. બિન્નતાની એ ભાવના દૃઢ થતાં, ઈર્ષ્યા, વૈર, વિરોધ અને અન્ય પાપમય ભાવનાઓ ઉદ્ભવે છે. આ અહ કારની ભાવનાનો નાશ થતાં, વ્યવહારના કલહ અને કલસ પણ નાશ થામે છે અને તન્નન્ય દુઃખનો અનુભવ કરવો પડતો નથી. તે માટે અહ કારની ભાવનાનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. નાનામા નાના પ્રાણીના કલ્યાણને માટે પણ આપણો દેહ વિસર્જન કરવાને આપણે તૈયાર રહેવું જોઇએ. મનુષ્ય જ્યારે એક કીડીને માટે પણ દુઃખ થઇ આત્માવસર્જન પશ્યન્ત સ્વાર્થત્યાગ કરવાને તૈયાર હોય છે ત્યારે તે સ પૂર્ણતાને પહોંચ છે, અર્થાત્ ઐક્ય કિવા સમાધિનો અનુભવ કરે છે. આજ વેદાન્તીનું લક્ષ્યબિંદુ છે. આ લક્ષ્યબિંદુને પહોંચતા અજ્ઞાનનો પડો કટકે કટકા થઇ પડી જાય છે અને નિરતિશય સુખ કે જે મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે તેને પ્રાપ્ત કરે છે. સદેહ એટલે આ જીવનમાજ તેને સમસ્ત વિશ્વની સાથે અભેદાનુભવ થાય છે. જગતનો આભાસ તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થાય છે. તે સર્વત્ર હરિદર્શન કરે છે. આજ મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. અહીં એક વાત સ્મર-
ણમાં રાખવી જોઇએ કે મારખ્ય અનુસાર જ્યાં સુધી તેના શારીરિક કર્મો હોય

ત્યાં સુધી તે જીવે છે. અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થયા પછીના એ જીવનને વેદાન્તીઓ જીવનમુક્તિ કહે છે. આ જીવનમુક્ત પુરૂષ સંસારીઓની પોટે આહાર વિહારમા પ્રવૃત્ત હોય છે, પણ તે સર્વને તે આભાસરૂપ માને છે અને આભાસના પારદર્શક પદ્ધતિથી સદાસર્વદા પરમાત્માનું જ દર્શન કરે છે જેવી રીતે મૃગજળ જોઈને દોષ મનુષ્ય પ્રથમ તેને વાસ્તવિક જળ માની ડગાય છે, પણ તે મૃગજળ છે, એમ જણાતા પુનઃ તરતમા કે ભવિષ્યમા મૃગજળ જણાતા તે તેને વાસ્તવિક જળ માનતો નથી. પ્રથમ જ્યારે તેને મૃગજળના દર્શન થયા ત્યારે તેનામાં વિવેકશક્તિનો અભાવ હતો, તે વાસ્તવિક જળ અને મૃગજળનો ભેદ સમજી શકે નો નહોતો, પરંતુ એક વાર જો તેને જ્ઞાન થયું તો તે જીવન પર્યન્ત મૃગજળરૂપી જળના આભાસથી ડગાતો નથી. તે વાસ્તવિક જળને ઓળખી શકે છે. હવે મૃગજળ પોતાના આભાસથી તેનામા ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરવાને અસમર્થ છે. તેવીજ રીતે જ્યારે એક વેદાન્તી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણી તેમા સ્થિત થાય છે ત્યારે સમસ્ત વિશ્વ તેની દ્રષ્ટિથી દૂર થઈ જાય છે, આભાસ રૂપ ભાસે છે આ જગત હવે તેનો વિલાસ છે. તેને માટે હવે પૂર્વનું દુઃખમય અને પાપમય જગત નથી, એ દુઃખરૂપ બંધીખાનું આ અદૈતવાદીની દ્રષ્ટિથી હવે સત્, ચિદ્ અને આનંદનું નિવાસસ્થાન છે. આ સમાધિ, આ અતિમ લક્ષ્યગિન્દુને પહોંચવું એજ અદૈત તત્વજ્ઞાનનો સર્વોત્તમ ઉદ્દેશ છે.

(આ વ્યાખ્યાન મ સ ૧૮૬૬ ના માર્ચ માસની ૨૫ મી તારીખે હાવર્ડ વિશ્વ વિદ્યાલયની એન્ટ્યુએટ શીલોસૌરીકલ સોસાયટી પાસે આપવામા આવ્યું હતું)

૩-વિવેકબુદ્ધિ અને ધર્મ.

(સ્વામીજીએ આ વ્યાખ્યાન ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં આપ્યું હતું.)

ક વખતે શ્રી નારદભગવાન સનતકુમાર પાસે ગયા અને પોતાને સત્યનુ શિક્ષણ આપવાની પ્રાર્થના કરી. શ્રી સનતકુમારે એમને પૂછ્યું કે “ તમે કયી કયી વિદ્યાઓ ભણ્યા છો ? ” નારદ ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે “ વેદોનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, ખગોળવિદ્યા તથા બીજી અનેક વિદ્યાઓ હું જ્ઞાપ્યો છું, પણ તેથી મારા ચિત્તને શાન્તિ થતી નથી. ” એ સમયે આ બંને સાધુ પુરૂષો વચ્ચે કંઈક ચર્ચા થયા પછી ભગવાન સનતકુમાર બોલ્યા કે, વેદાભ્યાસ, તત્ત્વજ્ઞાન અને ખગોળવિદ્યા ઇત્યાદિ વિદ્યાઓ ખરા મહત્વની નથી. જે વિદ્યા પાત્ર કરવાથી યજ્ઞાનુભવ થાય છે તેજ ખરી રીતે ‘ વિદ્યા ’ નામને પાત્ર છે.

આ ભાવના સર્વ ધર્મોમાં પ્રવર્તે છે અને તેથીજ ધર્મનું જ્ઞાન ઉચ્ચતમ જ્ઞાન મનાતું આવ્યું છે. પદાર્થવિજ્ઞાન ઇત્યાદિ ભૌતિક વિદ્યાઓ આપણા વ્યવહાર કે શરીર પરત્વેની હોઇ ધર્મવિદ્યાના પ્રમાણમાં ઓછા મહત્વની હોવાથી તે વિદ્યા બીજી વિદ્યાઓથી અલગ રહેવા પામી છે. એટલુંજ નહિ પણ બીજી વિદ્યાઓ ધર્મની દૃષ્ટિથી નિર્માલ્યવત્ હોઇ ધર્મવિદ્યાની સાથે તેની તુલના કરવી પણ અયોગ્ય છે, એવી માન્યતા ઠસી ગઇ છે. દુર્ભાગ્યવશાત્ ધર્મવિદ્યાએ અન્ય વિદ્યાઓને હલકી માની તે વિદ્યાઓદ્વારા પોતાનો ન્યાય કે તૂલના થવામાં હીણપદ માની લીધું છે, અને તેથી પરિણામ એ આવ્યું છે કે સર્વત્ર ભૌતિક અને ધાર્મિકવિદ્યા વચ્ચે વિગ્રહ થવાના કાખલા બન્યા છે એક વિદ્યા બ્યારે પોતાની સર્વોપરી સત્તા ઠરાવે છે અને પોતાની વિરૂદ્ધ બીજાને બોલવાનો અધિકારજ નથી એમ કહે છે, ત્યારે ભૌતિકવિદ્યા પોતાના શુદ્ધરૂપ સંસ્કૃતિ ધર્મની માન્યતાનુંજ એમ કહે છે, ત્યારે ભૌતિકવિદ્યા પોતાના દેશાન્ને પણ ઇતિહાસદ્વારા દેખાય છે. આવા છેદન કરવા મક્કન કરે છે, આવા દેશાન્ને પણ ઇતિહાસદ્વારા દેખાય છે. આવા વિગ્રહો શ્રુતકાળમાં અનેક થયા છે અને સામ્રતકાળમાં પણ કરેક દેશોમાં કંઈ

ને કંઈ થયાજ કરે છે. આમાં વારવાર ધર્મપદ્ધતો પરાજય થાય છે અને ધર્મ-ભાવના શુષ્ક અર્થહીન થઈ ગઈ છે. ક્રાન્સના વિશ્લેષ સમયમાં આપણે વિવેકશુદ્ધિની પૂજા અને શ્રદ્ધાના પરિત્યાગની વાતો વાંચીએ છીએ, પણ માનવ જાતના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારની ભાવનાનો આ સમયેજ પ્રારંભ થયો છે એમ નથી; પૂર્વકાળમાં પણ શ્રદ્ધાની વિરૂદ્ધ લોકલાગણી અને વિવેક શુદ્ધિનો વિગ્રહ થયાના દાખલા બન્યા છે. ક્રાન્સના વિશ્લેષકાળમાં એ ભાવના વધારે સ્પષ્ટ થઈ હતી. સામ્રાજ્યકાળમાં ભાતિકશાસ્ત્ર સમયમાં વધારે ને વધારે શોધખોળ થતી હોવાથી તે બળવાન થાય છે, અને તેના પ્રહાર ધર્મ ઉપર પડવાથી ધર્મવિદ્યા વિશેષ નિર્બળ થાય છે. ધર્મવિદ્યાના પાયા ભૂતકાળની ભૂમિમાં દટાઈ ગયા છે. ધર્મભાવનાનો ડોળ કરનારા ધણા મનુષ્યો જાણાય છે, પણ તેમના અંતઃકરણની પરીક્ષા કરી હોય તો તેઓ નારતંક હોય છે અમુક ધર્મોપદેશકે કહ્યું માટે શ્રદ્ધા રાખવી, અમુક ગ્રંથમાં લખેલું છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી ! લોકો એવી શ્રદ્ધા રાખવાનું ઇચ્છે છે માટે શ્રદ્ધા રાખવી ! પણ ખરૂં જોતાં એમાંની એક પણ બાબત શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી અને એવી રીતે અન્યપર શ્રદ્ધા ટકી શકતી નથી. કેટલાક લોકો એવા પણ હશે કે જેઓ લૌકિકધર્મ પ્રમાણે ચાલતા હશે, તેને મન્ય રાખતા હશે; પરંતુ તેમના પરિચયમાં આવતાં જણાય છે કે તેઓ વિચાર કરતા નથી. તેમની શ્રદ્ધાની ભાવના બીજી કાંઈજ નહિ, પણ માત્ર વિવેકશૂન્ય પ્રમાણ જ હોય છે. આવો વિગ્રહ જો વધારે વખત લગાય તો પરિણામે ધર્મની ઇમારતના ચૂરેચૂરા થાય છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ વિગ્રહનો અંત આવે એવો કોઈ ઉપાય છે ? જેવી રીતે અન્ય લૌકિક વિદ્યાઓ વિવેકશુદ્ધિને આશ્રયે ઉભી રહી શકે છે તેવી રીતે ધાર્મિક વિદ્યા પણ શુદ્ધિથી ટકી શકે એવો કોઈ માર્ગ છે ? જો જો યુક્તિઓ અને પ્રમાણોથી લૌકિકશાસ્ત્રની શોધો થઈ છે અને જેને આધારે તે શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ બનતું જાય છે, તેવીજ રીતે ધાર્મિક મળને ટકાવવા માટે કોઈ યુક્તિઓ કે પ્રમાણોનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે ? મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે એવો માર્ગ છે અને હું એમ પણ કહું છું કે તેવો માર્ગ જેમ સત્વર લેવાય તેમ સારું છે. જો યુક્તિ અને શુદ્ધિથી નાશ થઈ શકે તેવો કોઈ ધર્મ હોય તો તેનો સત્વર નાશ થવો જોઈએ. એવા વિવેક હીન ધર્મનો અવામાંજ મનુષ્યોનું કલ્યાણ છે, કારણ કે તે ધર્મ આટલો વખત ટકી શક્યો એજ સંશય અને અજ્ઞાનતાનું ફળ છે. હું ફરીથી પણ કહું છું કે એવા ધર્મનો નાશ થાય એજ ઉત્તમ છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં જે ખરૂં સત્ય છે તેનો તો કોઈ કાળે, કોઈનાથી નાશ થવાનોજ નથી જો તેનામાં કાળ અને સયોગોએ કંઈ મત્ત અથવા અધ શ્રદ્ધા ભેળવી હશે તો વિવેકશુદ્ધિમાં તપાવતાં તે તરત બળી જશે અને શુદ્ધધર્મનું

સ્વરૂપ ઉલટું વધારે ઉજળવળ થશે. જેમ પદાર્થવિદ્યાન તથા રસાયનશાસ્ત્રની સિદ્ધિ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી થાય છે તેમ ધર્મ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય; એટલું જ નહિ પણ ધર્મશાસ્ત્રની યોગ્યતા ભૌતિકશાસ્ત્રોથી વિશેષ ઠરશે. કર્મોદ્રિયો કરતાં જેમ યાનેદ્રિયોની યોગ્યતા વિશેષ છે, તેજ પ્રમાણે ભૌતિકવિદ્યા સ્થૂળ છે, જ્યારે ધર્મવિદ્યા યાનપ્રધાન હોવાથી તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે ભૌતિકશાસ્ત્રોની સિદ્ધિ હૃદયોનેજ સ્પર્શ કરે છે, જ્યારે ધર્મશાસ્ત્રની સિદ્ધિ આપણા આત્માને બેદે છે, અને તેથી તેટલાજ પ્રમાણમાં તેની યોગ્યતા અધિક છે.

‘વિવેકબુદ્ધિના ત્રાજવામાં ધર્મની તુલના કરવી એ મૂર્ખાઈ છે એમ કહી બુદ્ધિવાદને ધર્મથી અલાદેહો રાખવા ઇચ્છનારા લોકો પોતે જ કાષ્ટ કહે છે, તેનો બાવાર્થ સમજતા હોય એમ જણાતું નથી. ધારો કે એક ખ્રિસ્તી અને એક મુસલમાન ધર્મની શ્રેષ્ઠતા માટે વાદવિવાદ કરે છે. ખ્રિસ્તી કહે છે કે, “મારો ધર્મ ખુદ પરમેશ્વરે ઈસુખ્રિસ્તને આપ્યો છે.” મુસલમાન કહે છે: “મારો ધર્મ પણ ઈશ્વરપ્રણીત છે.” ખ્રિસ્તી કહે છે કે, “તારા ધર્મપુસ્તકમાં કેટલીક ખોટી વાતો લખી છે. દાખલા તરીકે તેમાં જણાવ્યું છે કે મુસલમાન ન હોય તેવાને જોર જીલમથી મુસલમાન કરવો અને તે મુસલમાન ન થાય તો તેને ઠાર મારી નાખવો. આમ ધર્મને નામે વિધર્માને મારી નાખનાર મુસલમાને ત્રણે તેટલાં પાપ કર્યા હોય તોપણ તે સ્વર્ગમાં જાય છે.” મુસલમાન કહે છે કે, “મારા ધર્મત્રયમાં લખ્યું છે તે ખરૂં છે અને મારે તે પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ.” ખ્રિસ્તી કહે છે: “પણ મારા ધર્મત્રયમાં એમ કહ્યું નથી.” મુસલમાન જવાબ આપે છે “હું તે નથી જાણતો. મારે તારા ધર્મત્રયનાં પ્રમાણ માનવાની શું જરૂર છે? મારા ધર્મપુસ્તકમાં કહ્યું છે કે, “કાફરો મારી નાખવા યોગ્ય છે અને તેજ મને માન્ય છે.” ખ્રિસ્તી પૂછે છે કે, “આ એમાં સત્ય શું છે?” મુસલમાન ઉત્તર આપશે જ “મારા ધર્મ પુસ્તકમાં લખ્યું છે તેજ ખરૂં છે અને તારા ધર્મત્રયમાં કોઈની હિસા કરીશ નહિ એ અયોગ્ય છે! શું તું પણ એમ નથી કહેતો મારા ત્રિત્વ, કે બ્રાહ્મણધર્મ મહોવાએ મુસાને કરેલી આજ્ઞાઓજ યોગ્ય છે અને તેણે જ વાતોની મનાઈ કરી છે તે વાતો અયોગ્ય છે! તેવીજ રીતે મારા ધર્મત્રયમાં પણ મારા ખુદાએ અમુક આજ્ઞાઓ કરી છે અને અમુક મનાઈઓ કરી છે. તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું તે યોગ્ય છે અને તેનો અનાદર કરવો તે અયોગ્ય છે.” ખ્રિસ્તી આ ખુલાસાથી સતોષ ન પામતા ખ્રિસ્તે પહાડ ઉપર કરેલા ધર્મોપદેશની નીતિ સાથે કુરાનમાં દર્શાવેલી નીતિની સરખામણી કરે છે, પણ આના ન્યાય થી રીતે થાય? જો ધર્મત્રયે પોતેજ એકમત થઈ શકતા નથી તે અન્યોન્યને ન્યાય આપવા અસમર્થ છે અને આ વાદવિવાદનો નિર્ણય વિ. ૫

ત્યારેજ યર્ષ શકે કે, ત્યારે કોઇ ત્રીજી શક્તિ આ હિલચલ સમાધાન કરવાને સમર્થ હોય; અને જે એ શક્તિ એ ધર્મગ્રંથોની સરખામણીમા વિશેષ સમર્થ હોય તેજ તેના ન્યાય માન્ય થઈ શકે તેમ છે. આ તૃતીય શક્તિ તે વિવેકશુદ્ધિ છે. ભલે આપણે ધર્મપુસ્તક તરફ માન અને શ્રદ્ધાથી પણ જોતા હોઈએ તથાપિ વિવેકશુદ્ધિની આવશ્યકતા જણાય છે. એવું બને છે કે અમુક ગ્રંથ વિધર્મી પણ હોય, તે સર્વથા આપણને માન્ય પણ ન હોય, તથાપિ તેમા કોઇ બાબત જો આપણી વિવેકશુદ્ધિને માન્ય હોય તો તે આપણે માની લઈએ છીએ. અર્થાત્ જે કંઈ વસ્તુ આપણને શ્રદ્ધાપાત્ર જણાય છે તે વિવેકશુદ્ધિની સમર્પિતજ જણાય છે. હવે આ એક પ્રશ્ન ઉપરિચિત થાય છે કે જે મહાત્માઓનાં વચનોમા વિરોધ જણાતો હોય તો તે વિરોધ ટાળવા જેટલી-તેના સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા જેટલી શક્તિ આપણી વિવેકશુદ્ધિમા છે કે નહિ? જો આ શક્તિ આપણી વિવેકશુદ્ધિમા ન હોય તો એવી શુદ્ધિથી આ ધર્મની બાજબડમા છેવટનો નિર્ણય કરવું કામ અશક્ય મઠ પડે છે. આવી અશક્ત વિવેકશુદ્ધિ આ પૃથક્ પૃથક્ ધર્મગ્રંથોની એક-વાક્યતા કરે એ આસાજ આકાસકસુમવત્ છે. જો ધર્મગ્રંથો આપણી વિવેકશુદ્ધિની કસોટીપર ન આવી શકે, અર્થાત્ આપણી વિવેકશુદ્ધિ તેમને પોતાની કસોટીપર અડાવવા અશક્ત હોય, નો પછી ધર્મશાસ્ત્રોને બીજી કશુંજ નહિ પણ માત્ર મપાટા અને સમય પસાર કરવાના સાધનો સિવાય બીજી કંઈ ઉપમા આપી શકાય?

ધર્મ એ મનુષ્યના અત કરણના વિકાસનું કૃણ છે જે પ્રમાણમા અત કરણ વિકાસ પામે છે તે પ્રમાણમા ધર્મનો માર્ગ નિર્ણયિત થાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યના અત કરણનો સત્યની માન્યતા પરત્વે જેવો વિકાસ હોય છે તેવીજ તેના અત કરણમા ધર્મ ભાવના રચાય છે, અને એ ન્યાયથી ધર્મગ્રંથોને પ્રમાણ કરાવનારા મનુષ્યના અત કરણોજ છે. મનુષ્યના અત કરણનો વિગ્રસ પુસ્તકોને અનુસરીને થાય છે એમ નથી, પરંતુ મનુષ્યના અત કરણના વિકાસને અનુસરીનેજ પુસ્તકો નિર્માણ થયા છે. મનુષ્યના અત કરણની ઇચ્છા એ કારણ અને ગ્રંથો એ કાર્ય છે. જે પ્રમાણે ગ્રંથો મનુષ્યના અત કરણના વિકાસના કાર્ય છે તેજ રીતે વિવેકશુદ્ધિ પણ મનુષ્ય-અત કરણના વિકાસનું કાર્ય છે. આપણે સમજી શકીએ કે નહિ પણ આપણા અત કરણની ઇચ્છા હમેશા આપણી વિવેકશુદ્ધિનેજ અનુસરવાની હોય છે, તેથી ધર્મશુદ્ધિ પણ આપણી વિવેકશુદ્ધિને અનુસરી હોય એજ ઇષ્ટ અને યોગ્ય છે.

વિવેકશુદ્ધિ એટલે શું એ આપણે પ્રથમ જોવાનું છે. માત્રનકાળના સુસંસ્કૃત જનસમાજમા વિવેકશુદ્ધિનો અર્થ એવો સમજવો જાય છે કે, ભૌતિકશાસ્ત્રના પ્રયોગોથી વ્યવહારમા જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય તેના પ્રમાણથીજ ધર્મના સિદ્ધા-

નોતે પ્રમાણ ગણવા. એજ અર્થને માન્ય રાખી આપણે આગળ વિચાર કરીએ. કોઈ પણ અમુક આપતને આપણે લાઇએ અમુક બનાવ આપણે જોઇએ છીએ કે તરતજ તે 'શાથી અને કેવી રીતે બન્યો' એવો આપણને પ્રશ્ન થાય છે, પણ જો આપણે એમ જાણીએ કે તે અમુક નિયમ પ્રમાણેજ થાય છે તો આપણી શુદ્ધિ સંતોષ પામે છે. આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે જો બનાવ આપણે જોયો તે તેવા બનાવોના સમૂહ પૈકીનો એક છે. આ રીતે અમુક બનાવ ઉપર ઠરેલ શુદ્ધિ જ્યારે તેવાજ બીજા અનેક બનાવોને જુએ છે ત્યારે સંતોષ પામે છે. આ ન્યાયથી વિવેકબુદ્ધિની રૂપરેખા એ હોઈ શકે કે અમુક કારણોના એના જોવાજ કારણસમૂહમાં લય થતો કારણસમૂહ પુનઃ પોતાના કેન્દ્રમાં સમાય અને આ રીતે અમુક કારણ જ્યારે વિશ્વભય જણાય ત્યારેજ તે સાત્ય છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. આવા અનેક પ્રકારની કાર્યપરપરાતુ પુનઃ પુનઃ નિરીક્ષણ કર્યા પછી આપણા મનમાં અમુક પ્રકારના નિયમ બધાઈ જાય છે આ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે અમુક બનાવ જોઇએ છીએ ત્યારે આપણને અસંતોષ થતો નથી, પણ કોઈવાર એક બનાવ એવો જોવામાં આવે કે જે આપણા અતઃકરણમાં નહીં થયેલા નિયમોથી વિરૂદ્ધ છે એમ આપણને જણાય તો તેથી આપણને અસંતોષ થાય છે, અને વળી એજ બનાવને માટે કોઈ એમ બતાવી આપે કે તે આપણા અતઃકરણના સંસ્કારોથી વિરૂદ્ધ નથી તો આપણો અસંતોષ દૂર થાય છે. વૃક્ષ ઉપરથી એક ફળ નીચે પડતું જોઈ ન્યુનતા મનમાં ક્ષોભ થયો હોય, પરંતુ જ્યારે તેને એમ જણાય કે આમ થવામાં ગુરૂવાકર્ષણનો નિયમ પ્રવર્તે છે, અને તે નિયમ તે સર્વ જોઈ શક્યો ત્યારે તેના મનનું સમાધાન થતું મનુષ્યના જ્ઞાનપરત્વે આ એક સિદ્ધાન્તજ છે હું રસ્તામાં કોઈ મનુષ્યને જોઉં છું, હું તેને મનુષ્યની ગતિ સાથે સમાન જોઉં છું, અને આમ જાતિની સથે સમતા જોઈ હું નિશ્ચય કરું છું કે તે પણ મનુષ્ય છે આ ક્રિયાઓ આપણા દૈનિક જીવનની છે, અને આપણી વિચારશક્તિ સાથે તે એટલે દરજ્જે લગી ગઈ છે કે, તેમાં થતું બુદ્ધિનું ઉપયુક્ત કાર્ય આપણે સમજી શકતા નથી, પરંતુ આપણે કોઈ અત્યંત કી ગણા કે મહાન હોવા મનુષ્યને જોઈએ ત્યારે આશ્ચર્ય થાય છે, અને તે આશ્ચર્ય ત્યારેજ શમે છે કે જ્યારે આપણે એવાં અનેક દ્રશ્યોનો જોઈ કે વિચારી લાઇએ. આ પ્રમાણે એક વાતની તુલના અને વિચારથી આપણે અનેક વાતોની તુલના કે વિચાર કરી શકીએ છીએ. અનેક બાબતોની તુલના કે વિચારથી આપણે તેથી અધિક અનેક અંશોમાં અધિક વાતોનો વિચાર કરી શકીએ, અને એ રીતે જોઈ આપણે વિશ્વ-આપી નિયમો રચી કે વિચારી શકીએ છીએ. આ ક્રિયા આપણા મનમાં સદા સર્વદા ચાલુજ હોય છે, અને આ રીતેજ અનેક વસ્તુઓના અસ્તિત્વની કલ્પના

આપણા મનમા ઉદ્ભવ પામી છે આપણે એક મનુષ્યનો વિચાર કર્યો કે તેની સાથેજ આપણને એવો વિચાર થાય છે કે તે મનુષ્ય સમસ્ત મનુષ્યસૃષ્ટિ પૈકીનીજ એક વ્યક્તિ છે તેમજ જ્ઞાન કે માનરત્નો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પહેલાની કલ્પના વિસ્તૃત થઇ તેમાં જ્ઞાન, માનર વગેરેના સમાવેશ થાય છે અને આપણી કલ્પના મનુષ્યસૃષ્ટિથી પર પ્રાણીસૃષ્ટિને પહોંચે છે. હવે મનુષ્ય, જ્ઞાન, માનર, વૃક્ષ એ વિષયનો વિચાર આવતા આપણી પ્રાણી-સૃષ્ટિની કલ્પના પણ વિસ્તાર પામે છે અને આપણે જડ ચેતન સર્વ પ્રાણીઓની સૃષ્ટિની કલ્પના કરી શકીએ છીએ આ સર્વ પ્રાણીઓ અને એવા ઇતર જડ ચેતન પદાર્થોની કલ્પનાથી આપણી સમજિની કલ્પના ધણીજ વિસ્તાર પામતી બાય છે અને આપણી કલ્પના વિશ્વરૂપ ધારણ કરે છે આ બધાનો સાર એજ કે જ્યારે આપણે અમુક વસ્તુને વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તેની જાતિની સમાન બીજી અનેક વસ્તુઓનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. જેવી રીતે એક મોટા કપાટમા અનેક નાના નાના ખંડ હોય અને તેમા જૂદી જૂદી જાતની વસ્તુઓ ગોઠવી રાખી હોય, તેમ આપણું મન પણ એક વિશ્વવ્યાપી કપાટ જેવું છે. તેમા અનેક નાના મોટા ખંડ છે અને અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ તેમાં આપણે ગોઠવી રાખી છે બાહ્ય જગતમાં એકાદ વાત પર દ્રષ્ટિ પડતાજ આપણને તેનો વિચાર આવે છે તે વાતને અનુકૂળ હોય એવા ખંડના દ્વાર ઉઘડી જાય છે અને પ્રાપ્ત વાતની તુલનાતુ કામ શરૂ થાય છે; અને તેજ પ્રકારની વસ્તુ સાથે તેની તુલના સતોષકારક રીતે થતા આપણા મનનું સમાધાન થાય છે અને આપણે કહીએ છીએ કે પ્રાપ્ત વસ્તુ અમુક છે, પરંતુ તેની તુલના થઇ શકે એવી વસ્તુ જો આપણા મનમાંથી ન મળે તો આપણે વિચારમા કે આશ્ચર્યમા પડીએ છીએ, અને જ્યાં સુધી એવી તુલનાત્મક વસ્તુ આપણી વિવેક-શુદ્ધિ મોઢી કાઢે નહિ ત્યાં સુધી આપણા મનને સતોષ થતા નથી. આવા અસ-માધાનના સમયમા આપણી વૃત્તિ ઉત્કેશાય છે, અને ગમે ત્યાંથી પણ તુલનાત્મક વસ્તુ શોધવાની ઇચ્છા થાય છે જ્યારે એ વસ્તુ મળે ત્યારેજ સતોષ થાય છે બાહ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ જોઇ આપણા અતઃકરણથી તુલના કરી તેની સમાન વસ્તુ આપણા અંતરમા જેવી એનું નામજ જ્ઞાન છે. ચોમાસાની ઋતુમાં આકાશ વાદ-ળાથી ઘેરાઇને ગર્જવા માડે છે, ત્યારે બાળકો કહે છે કે ડોશી દળે છે, કિવા રાક્ષસો યુદ્ધમા પરસ્પર ગદાપ્રહાર કરે છે, પણ આવા પ્રકારનું સમાધાન બાળકો-નેજ સતોષ આપી શકે છે. કાર્ધ પણ કિયાને માટે શકા થતા તેનું સમાધાન બાહ્ય પદાર્થોથી કરવામા ન આવે તો બાળકની શુદ્ધિ સતોષ પામતી નથી. કારણ કે બાળકની શુદ્ધિરૂપી કપાટમા વિશેષ ખંડ હોતા નથી. તેનો અધિકાર આટલાથીજ

અટકે છે, પણ જેમ જેમ બુદ્ધિ ગભીર અને વિચારશીલ થતી જાય છે તેમ તેમ તેને કાર્ય કારણનો આવો સબધ સતોષ આપી શકતો નથી ફરક વસ્તુનું કારણ બાહ્ય જગતમા નથી પરંતુ તે વસ્તુના અંતરમા જ છે, અને તે કારણ ન જણાય ત્યાંસુધી ગભીર બુદ્ધિ સતુષ્ટ થતી નથી. વૃક્ષ ઉપરથી છૂટું થએલુ ફળ શા માટે નીચે પડ્યુ એવો પ્રશ્ન જ્યારે ન્યુટનને થયો ત્યારે કોઇએ એમ કહ્યુ હોત કે, અદ્રશ્ય રાક્ષસોએ તે નીચે ફેંક્યુ, તો ન્યુટનની ઉત્તમ બુદ્ધિને તેથી કોઇ પણ રીતે સંતોષ થાત નહિ પણ તેનું કારણ તે ફળમા જ હોયુ જોઇએ અને જ્યારે તે ફળમા જ એ કારણ તેને જણાયુ ત્યારે તેની વૃત્તિ આપોઆપ જ શાન્ત થઈ જાન એટલે વસ્તુનું આંતરિક કારણ શોધી કાઢ્યુ. સાપ્રત વિજ્ઞાનવિદ્યા પણ એજ માન્યતા સ્વીકારીને એમ કહે છે કે, વસ્તુની તુલના તેના પોતાના આંતરિક કારણ કે સ્વભાવ ઉપરથી જ થવા જોઇએ આ વિશ્વમા જે જે બ્યવહાર થાય છે તેને માટે વિશ્વ અને તેમાની દ્રશ્ય વસ્તુઓ જવાબદાર છે. રાક્ષસો કે બાહ્ય શક્તિઓને વચ્ચે લાવવાની કશી જરૂર નથી કોઇ પણ વિજ્ઞાનવેતા, પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી કે ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને તેનું તત્ત્વ સમજવા કે સમજાવવા માટે બાહ્ય શક્તિઓ કે રાક્ષસોની અપેક્ષા હોતી નથી. એ વસ્તુ અને તેના કારણો શોધવામા જ તેના કાર્યની પૂર્ણાહુતિ અને વિજ્ઞાનની પરાકાષ્ટ છે તેને બહાર જવાની કે બહારનાં કારણો શોધવાની કશી જરૂર નથી. આવીજ કસોટી ઉપર ધર્મને ચડાવી જો તે તેમા સલામત જણાય તોજ તે પ્રમાણભૂત ગણાય, અને એજ ધર્મ માન્ય થઈ શકે એમ આજનું જગત ઇચ્છે છે. ધર્મશાસ્ત્રોએ આ કસોટીનો સ્વીકાર કરવો જોઇએ, પણ આજના ધર્મોએ અત્યાર સુધી આ કસોટીનો અનાદર કર્યો છે તેથી ધર્મની આવી દુર્દશા થવા પામી છે ભૌતિકશાસ્ત્રના તોપખાનાના ગોળાએ પોતાના પ્રહારોથી ધર્મરૂપી કિલ્લામા અનેક સ્થળે મોટા મોટા ગાળડા પાડ્યા છે, અને તેથીજ ધર્મનો કિલ્લો આજે જળંરીભૂત જણાય છે. ક્રિયાગત કે પદાર્થગત કારણોને શોધી તે કારણોથીજ તે પદાર્થ કે ક્રિયાની ફળસિદ્ધિ કરવી એ પદાર્થવિજ્ઞાનનું મહા નિયમનો ધર્મશાસ્ત્રોએ અનાદર કર્યો છે. ધર્મોની પડતીનું કારણ એજ છે. ધણીજ પ્રાચીનકાળથી, અહુધા ધર્મશાસ્ત્રની શરૂઆતથીજ, તેની એવી માન્યતા ધર્મ ગઈ છે કે વિશ્વનો કર્તા કોઇ અમુક પ્રાણી છે કે જે વિશ્વથી સર્વથા નિરાળ છે; અને વિશ્વથી નિરાળો રહી તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આ જગતનું રાજ્ય ચલાવે છે. આ સિદ્ધાન્તને ધર્મશાસ્ત્રોએ અનેક રીતે અને પુન પુન પ્રદર્શિત કર્યો છે, પણ જગતનું શાસન કરનાર જગતની બહાર હોય એ માન્યતાથી અનેક શક્તિઓ થવાનો સભવ રહે છે. ઇશ્વર એક બાહ્ય પ્રાણી હોવા છતાં ધર્મશાસ્ત્રો તેને સર્વશક્તિમાન અને દમાળુ પણ કહે છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પરમાત્મક

દયાળુ હોય અને વસ્તુમાન તેની કૃતિ હોય તો આ દુઃખ અને દર્દ શા માટે ? એક બીજા મનુષ્યની સ્થિતિમા આમ બેદભાવ શા માટે ? તત્ત્વજ્ઞાન આ બેદભાવનો ખુલાસો મધ્યાર્થ કરી શકે છે પણ તત્ત્વજ્ઞાનીમા પણ ઈશ્વર એક બાલ પ્રાણી છે એ ધર્મનો સસ્કાર દબ થઇ ગયો હોવાથી તે એમ કહે છે કે, કર્તા તો નિરાળો છે, પણ તેને વસ્તુની કૃતિ સાથે સમ્બંધ છે, સ્થિતિ સાથે નહિ, અને તેથી આ અસમાનતા તથા દુઃખ વગેરેનું કારણ વસ્તુ પોતેજ છે, પણ દરેક વસ્તુ નો પરમાત્માએ નિર્માણ કરી હોય, અને તે પરમ દયાળુ હોય તો અસમાનતા અને તત્ત્વજ્ઞન દુઃખ કેમ સહાયે ? આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થતું નથી સ્વાભાવિક રીતેજ તેને એવો ઉત્તર આપવો પડશે કે ઈશ્વરેચ્છા, પણ ઈશ્વરની મરજી માનતાયે સર્વત્ર અભવસ્થાજ થાય છે અને પરિણામે પરમેશ્વરને માટે પણ શક્ય ઉત્પન્ન થવાનું કારણ ઉપસ્થિત થાય છે જગતથી પર, નિરાળો રહેનાર પરમાત્મા આ જગતના અંતરમાં વ્યવસ્થા રાખી શકે એ અશક્ય છે. જેમ વૃક્ષ ઉપરથી ફળ નીચે પડવાનું કારણ અદૃશ્ય રાક્ષસો છે એ વાત માન્ય ન કરતા તેનું આતરિક કારણ શોધવાથીજ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થઇ, તેજ ન્યાયથી ધર્મશાસ્ત્રોએ પ્રભુની કૃતિમાં અસમાનતા અને દુઃખનું કારણ, વિશ્વથી બહાર છે એમ જાનવાથીજ ધર્મની અવનતિ થઇ છે

બીજો એક સિદ્ધાન્ત જે ઉપર્યુક્ત માન્યતા સાથે સખંધ ધરાવે છે, અને જેનાથી ઉપર્યુક્ત માન્યતા વધારે સ્પષ્ટ થાય છે તે ઉત્ક્રાન્તિવાદ છે. ઉત્ક્રાન્તિવાદની ભાવના “ દરેક વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને પ્રગતિનું કારણ તે દરેક વસ્તુના મૂર્તિમાં છે ” એ માન્યતા ઉપર અવલંબે છે. ઉત્ક્રાન્તિવાદના સમગ્ર તત્ત્વનો અર્થ એજ છે કે વસ્તુનો આતરિક ભાગ, વસ્તુ પોતેજ પ્રગતિમાન છે, અર્થાત્ કાર્ય એ કારણનુંજ એક બિન્ન સ્વરૂપ છે, વૃક્ષ એ બીજનુંજ એક દશ્ય સ્વરૂપ છે અને વૃક્ષની સમગ્રી શક્તિએ બીજમા હોય છે આ સમસ્ત વિશ્વ એક રચના કે કાર્ય કરતાં અમુક વસ્તુની ઉત્ક્રાન્તિ કહેવાવાને વધારે યોગ્ય છે. દુકામા કહીએ તો દરેક કાર્ય સંયોગે અનુસાર ઉદ્ભવેલા કારણનું પુનઃ ઉદ્ભવેલું સ્વરૂપ છે, અને આજ ન્યાયે આ સમસ્ત વિશ્વમા વિહાર કરતી દરેક વસ્તુ, દરેક પ્રાણી, દરેક મનુષ્ય, કાર્ય કારણની પરપરાથી ઉત્ક્રાન્તિના માર્ગમા ગતિમાન છે. તેના કર્તા કે કારણને માટે તેમજ તેમા થતા ફેરફારો માટે આપણે કારણ કોઇ ઠેકાણે બહાર શોધવાની જરૂર નથી. કોઇ પણ વસ્તુનું કારણ બહાર કે નિરાળું નથી, પણ તે વસ્તુના અંતરમાંજ છે. આ ઉત્ક્રાન્તિવાદની ભાવના પણ ધર્મની દિવાલોમાં ગાયબ પડવાનું કારણ છે. જે ધર્મોએ ઈશ્વરને એક મહાન પ્રાણીમાંજ સમાવી દીધો છે, જે ધર્મો એથી વધારે આગળ નથી વધી શક્યા તે ઉત્ક્રાન્તિના શુદ્ધિવાદની સાથે

ટકવાને અસમર્થ છે, અને તેમના કિસ્સાની દીવાલો ભાંગી જાય એ પણ અસ્વાભાવિક નથી.

કોઇ એવો ધર્મ પણ હોઇ શકે કે જે ભૌતિકસાક્ષરન્ય ઉપર્યુક્ત ઉભય તત્ત્વોની દ્રષ્ટિથી આપણી જિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરી શકે ? હુ માનું છું કે એવો ધર્મ હોઇ શકે. આપણે ઉપર તુલનાવાદ અર્થાત્ એકજ વસ્તુ કે ક્રિયાને જોઇ તેવાજ પ્રકારની ક્રિયા કે વસ્તુ જે આપણા મનરૂપી ક્યાટમાં હોય તેની સાથે તુલના કરી આપણી વિવેકચુદ્ધિને સતુષ્ટ કરવાની પ્રવૃત્તિનો વિચાર કરી મયા છીએ. ધર્મ એવો હોવો જોઇએ કે જે આ પ્રવૃત્તિને સતુષ્ટ કરે. આની સાથેજ ઉત્ક્રાન્તિવાદની દ્રષ્ટિથી પણ આપણા મનનું સમાધાન થવું જોઇએ. ધર્મની ભાવના એવી હોવી જોઇએ કે જે સમતાના અધિક હોતમાં સમાધ ન જાય અને વિચલ્યાપક સમતાથી પણ વિશ્વાસ થઇને એક એવા તત્ત્વને એ ભાવના સ્પર્શ કરવી જોઇ એ કે, જે આ સમસ્ત વિશ્વનું મૂળ આદિ કારણ હોય. એ કારણ એવું હોવું જોઇએ કે જેનો સ્વભાવ સાધારણ્યમાં સાધારણ્ય કાર્ય માથે પણ બધેએતો થાય. આ ઉચ્ચતમ, અદ્વિતીય અને મૂળ કારણ એવું હોવું જોઇએ કે, દૂરથી દૂર આવેલી વસ્તુમાં કે પ્રાણીમાં પણ વ્યાપક હોઇ શકે. જે પ્રાણી કે વસ્તુમાં તે ન્યૂન અંશમાં પ્રકાશમાન હોય તે વસ્તુ પણ જેમ જેમ સૂક્ષ્મ થતી જાય, તેમ તેમ તે કારણ વધારે પ્રકાશમાન થતું જાય એવું નામ ઉત્ક્રાન્તિવાદ છે. વેદાન્તની ધ્વજભાવના આપણી આ વ્યાખ્યાને વાસ્તવિક રીતે અનુકૂળ છે. એ ધ્વજભાવનાને ઝોળગી જવા મનુષ્યની બુદ્ધિ અસમર્થ છે. તે ધ્વજ નિર્ગુણ હતા પણ સત, ચિદ્ અને આનંદ રૂપ છે, તે સંવિધાનંદ છે. ‘સત્’ એટલે સર્વકાળ એક સરખી સ્થિતિમાં અસ્તિત્વમાં રહે તે, ચિદ્ એટલે જ્ઞાન-ચૈતન્ય, અને આનંદ એટલે નિરતિક્ષય સુખ જગતમાં દ્રશ્ય થતી વસ્તુઓમાં જે નામ અને રૂપ રહેલાં છે તે નામ અને રૂપ નાશ પામે તોપણ એ સંવિધાનંદનું અસ્તિત્વ રહે છે, ભૌતિકશાસ્ત્રે સિદ્ધ કર્યું છે. કોઇ વસ્તુનો કોઇ પણ કાળે સર્વથા નાશ થતો નથી, ફક્ત રૂપાંતરજ થાય છે; અને દ્રશ્ય નામ રૂપનો નાશ થાય તોપણ કોઈને કોઈ પ્રકારનું અસ્તિત્વ તો રહે છેજ. પરંતુ આ અસ્તિત્વને અધિક પ્રકારનું અસ્તિત્વ છે એમ ન કહેવાય, તેમજ તેની તુલના સમતાપરત્વે પણ આગળ જઇ શકે તેમ નથી અર્થાત્ તે સર્વમાં સમાન છે. અસ્તિત્વની કલ્પનામાં આ છેવટની પાયરી છે. બ્રહ્મનું બીજું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનનો અર્થ આપણે બ્યવહાર પરત્વે કરીએ છીએ તેવો સમજવાનો નથી. જ્ઞાન એટલે અસ્તિત્વની ઝોળખાણ. જેવી રીતે અંતિમ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ નામ કે રૂપથી અકીત છે, તેજ પ્રમાણે તેનું જ્ઞાન પણ કલ્પનાતીત છે. વસ્તુનું નામ કે રૂપ નાશ થતાં પણ અસ્તિત્વ વિદ્યમાન છે આવું જે જ્ઞાન,

તેજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. જેટલા પ્રમાણુમા આપણે સમજી શકીએ કે નામરૂપ નામ થતાં પણ અસ્તિત્વ રહે છે, તેટલાજ પ્રમાણુમા આપણે જ્ઞાન ખીલેલું છે. જેમ જેમ આ જ્ઞાનના માર્ગમા આપણે આગળ વધીએ છીએ તેમ તેમ આપણને આ વિશ્વના ઐક્યની પ્રતીતિ વધારે ને વધારે થતી જાય છે. સાપ્રત ભૌતિક-શાસ્ત્રનો સર્વ પ્રયત્ન છેવટે એજ નિર્ણય કરે છે કે, આપણે ભૌતિક રીતે, માનસિક રીતે અને આધ્યાત્મિક રીતે એકજ છીએ નામ અને રૂપથી પર એવા મન અને આત્મામા આપણે કદાચ એક હોઇએ તોપણ આપણા શરીરો તો પ્રત્યક્ષ બિન્ન બિન્ન દેખાય છે એમ સ્પષ્ટ થવાનો સંભવ રહે છે. છતાં આપણે શરીરથી પણ એકજ છીએ એ વાત નિર્વિવાદ છે ચર્ચાને ખાતર આપણે માની લઇએ કે આપણે સર્વ જડવાદી છીએ, તો આપણે એવા અભિપ્રાય ઉપર આવવું પડશે કે આ સમગ્ર વિશ્વ આણુઓ અને પરમાણુઓનો એક સાગર છે, અને આપણે તેના તરંગ (મોજ) જેવા છીએ. ન્યારે વાયુ વહેતો બધ પડે છે ત્યારે આ વમળનું રૂપ નાશ પામે છે અને તે સાગરરૂપમા ફેરવાઇ જાય છે આજે જે પરમાણુઓ મારા શરીરમા છે તે થોડા વરસ પહેલાં તમારા શરીરમા, સર્પમા, પત્થરમા કે કેાઇ વૃક્ષમા પણ હોય ! પરમાણુઓની આ અદલાબદલી એક નિયમ-રૂપજ છે અને તમારા અને મારા શરીરમા એકતાનો નિયમ પ્રવર્તતો હોઇ તે એક છે એમ સાબીત કરે છે. તેજ રીતે વિચારો પરત્વે પણ સમજવાનું છે. વિશ્વમાં વિચારોના મૂળ તત્ત્વરૂપ એક મહાસાગર છે જેમા તમારા અને મારા મન જળના વમળરૂપ છે શુ તમે હમણાજ તેનો પ્રયત્ન અનુભવ લઇ શકતા નથી ? તમારા વિચારો મારા વિચારોમા પ્રવેશે છે અને મારા વિચારો તમારા મનમા પ્રવેશ પામે છે. આ રીતે વિચારમા પણ આપણે એકજ છીએ એમ નિ સંદેહ કરે છે. એજ રીતે આત્માનો વિચાર કરતા પણ આપણે એકજ છીએ. આત્માજ શરીર અને મનનું, જડ અને ચેતનનું કારણ છે, અને શરીર તથા મન જો એકજ હોય તો આત્મા પણ એકજ છે. જેને ‘ આત્મા છે ’ એવો વિશ્વાસ નથી તેને માટે તત્ત્વચિન્તનનો આ પ્રસંગ નથી, પણ જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ માનતા હશે તેમને તો હવે નિઃસંશયપણે જણાશે કે આપણે શરીરમા, મનમા અને આત્મામાં એક અને એકજ છીએ આ ઐક્યતા, વિશ્વસ્વરૂપની એકતા, સાધવાનેજ વિવિધ પ્રયોગોદ્વારા આજે ભૌતિકશાસ્ત્ર મથન કરે છે. અભિમાનથી જેનું મસ્તક ઉચ્ચું છે એવો એક મનુષ્ય અને રેતીમા એક પેટે ચાલતું જનું ઉભય સમાનજ છે. એ બન્નેમા મહાન ભેદ છે એવી સમજણ તે બ્રમણજ છે. એ અભિમાની મનુષ્ય પણ એકવાર એ જનુની સ્થિતિમાં હશે, અને તેમાંથી અનેક જન્મો કારણ કરી, જ્ઞાન અને અનુભવ મેળવી તે આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયું છે

આ પ્રમાણે જગતમાં સમસ્ત દ્રવ્ય પ્રપચમાં એકજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવું અને એ રીતે આપણે પોતે પણ એ અનંત સ્વરૂપના અંશ છીએ એવો અનુભવ કરવો એ મનુષ્યના આત્મજ્ઞાનનો પરમાવધિ છે. આપણે જે કંઈ શીખવાનું છે તે એજ છે. આપણેજ ઉચ્ચતર તત્ત્વ સાથે એક છીએ એમનથી, કીટ, પતંગ અને જતુઓના જીવનમાં પણ એજ તત્ત્વનો પ્રવાહ વહે છે અને વાસ્તવિકમાં તેમની સાથે પણ આપણું એક્ય છે. સાપ્રત કાળમાં ભૌતિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના મથનથી જે સત્ય સમજાવા લાગ્યું છે, તેથી ધર્મને એક મહદ્ લાભ થયો છે. વેદાન્ત શાસ્ત્રનું શિક્ષણ ભૌતિકશાસ્ત્રના શિક્ષણ કે પ્રયોગોથી વિરૂદ્ધ નથી. વેદાન્ત કહે છે કે આત્માજ આ અનંત વિશ્વનું આદિ કારણ છે, આત્માજ આત્માનું કારણ છે. તમારા જીવનનું આદિ કારણ પણ તેજ છે, વેદાન્ત કહે છે કે તત્ત્વમસિ તે તુ છે, અર્થાત્ તે પરમાત્મા અને તમે (જીવાત્મા) લિન્ન નથી, આ વિશ્વરૂપથી આપણે લિન્ન નથી જે આ સિદ્ધાન્ત જાણે છે અને આ અભેદભાવનો અનુભવ કરી શકે છે, તે મનુષ્યજ વાસ્તવિક આનંદનો ભોક્તા થઈ શકે છે.

વેદાન્તતત્ત્વ વિવેકબુદ્ધિને સમતાવાદની ઉચ્ચતમ દ્રષ્ટિથી તેમજ ઉત્ક્રાન્તિ-વાદના નિયમથી, ભૌતિકશાસ્ત્રવાદીઓની ભાવનાઓને સતુષ્ટ કરી શકે છે વેદાન્તનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી શકે છે કે દરેક વસ્તુનું કારણ તેના પોતાનામાજ છે, અને પોતાની તુલના પણ તે વસ્તુ પોતેજ કરી શકે છે. વેદાન્તના પરમાત્મા સવને પોતામાં સમાવી શકે છે. તેનાથી પર (બાહ્ય) હોય એવું કશુંજ નથી. તે સર્વત્ર છે, સર્વવ્યાપક છે એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વભય છે. પુરુષમાં, સ્ત્રીમાં અને જીવાનીના જોરમાં હિંસુ મસ્તક રાખી ચાલતા યુવાન પુરૂષમાં પણ તેનોજ નિવાસ છે આપણે તેનોજ અનુભવ કરીએ છીએ. તેનામાજ આપણે જીવીએ છીએ-હરીએ ફરીએ છીએ અને તેજ આપણું અસ્તિત્વ છે બાહ્યબલના જીવના અંશમાં એજ ભાવનાનું નિરૂપણ છે. બાહ્યબલનો એ ભાગ પરમાત્માને વિશ્વનું અને પ્રાણી પદાર્થ માત્રનું આદિ કારણ દર્શાવે છે. પરમાત્મા પોતેજ આ વિશ્વરૂપ થઈ વિહાર કરે છે. તમે, હું અને સર્વ પ્રાણીઓ સત, ચિત્ અને આનંદના મહાસાગરરૂપ પરમાત્મામાં નાનાં બિંદુઓરૂપે, પ્રાણીનાં અણુઓરૂપે કે પ્રાણીના તરંગોરૂપે છીએ. આમ છે તો પછી ભેદ ક્યાં રહ્યો ? મનુષ્ય અને મનુષ્યનો, દેવ અને દાનવનો, મનુષ્ય અને ધ્રતર પ્રાણીઓનો, પ્રાણીઓ અને વૃક્ષાદિ વનસ્પતિ સૃષ્ટિનો, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પાષાણ આદિ જડ સૃષ્ટિનો ભેદ તેમના મૂળતત્ત્વમાં નથી તેમના આદિ સ્વભાવનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે એકજ છે. દેવથી તે જડ પદાર્થના એક પરમાણુ પર્યન્ત સર્વ પ્રાણી પદાર્થ પ્રભુરૂપી અનંત-સાગરના ઉચ્છૈશ્વરૂપજ છે. ઉત્ક્રાન્તિમાં સ્થિતિ પરત્વે જાત બાહ્ય આભાસનોજ ભેદ

છે. અમુક મનુષ્ય કિન્નર જણાય, અમુક નીચ મનાય; પણ તેનું મૂળ તપાસવા જઇએ તો તેઓ એકજ છે. જે એકમાં છે તેજ અન્યમાં છે એકમાં તે વધારે પ્રકાશે છે, બીજામાં અત્યંતથી આવૃત છે. જેને પાશ્ચાત્ય દેશમાં જન્મનો હક કહે છે તે હિંમતને સમાન છે.

જે સ્થિતિમાં તે વધારે પ્રકાશે છે તે સ્થિતિ સન્નિધાનદની સમીપ છે. જે સ્થિતિમાં તે તદ્દન આવૃત દશામાં છે તે સ્થિતિ સન્નિધાનદથી બહુજ દૂર છે પણ સમીપ જવાનો તેનો હક કોઇથી ભૂરી શકતો નથી. તે આહે તો હમણાંજ સન્નિધાનદની સમીપ છે, એમાં બહારના પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી. બહાર જવાની જરૂર નથી. આ વિશ્વમાં જે જે વસ્તુ આપણી દ્રષ્ટિએ પડે તે સર્વ તેનું પોતાનું જ સ્વરૂપ છે. અત્રે ફરી કોઈ શકા કરશે કે ત્યારે શું જડ પરમાણુઓનો સમૂહ એજ તમારો પરમાત્મા છે ? નહિ તેમ નથી. જડ વિશ્વમાં પણ પરમાત્મા છે ખરો, પણ તે જડરૂપ છે એમ સમજવામાં બૂલ છે. આપણે જે ઈંદ્રિયોથી જડ જગતને જોઇએ છીએ તે ઈંદ્રિયોના સ્વભાવથીજ પરમાત્મામાં જડ જગતનું આરોપણ થાય છે. પરમાત્મા સર્વત્ર એતર્યેત ભરપૂર છે એ સર્વત્ર પ્રકટ છે. ઈંદ્રિયોમાં તેને જોવાની શક્તિ નથી તેથીજ તે તેનું વાસ્તવિક રૂપ જોઈ શકતી નથી. ઈંદ્રિયોની બાહ્ય ક્રિયાને શાન્ત કરી મનદ્વારા તેના દર્શન કરતાં તે મનોમય બાસે છે. મનથી પણ પર જડ ચૈતન્યમાં તેના દર્શન માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ બાસે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે પરમાત્મા જડ-પદાર્થ રૂપ નથી પણ જડમાં જે સત્યનો અંશ છે તે તેજ છે. દાખલા તરીકે હું અધકારમાં હોયો હઉં અને મને એવો બાસ થાય કે મારી સમીપમાં કંઈક છે; પણ દિવો પ્રકટાવી જોતા મને નિશ્ચય થયો કે તે તો એક પુરસી છે. આ હિંદુહરણમાં પુરસી છે તેનો અનુભવ કરવા માટે એ સાધનોની અપેક્ષા છે, અહીં કંઈક છે એ એક સાધન છે, અને પ્રકાશથી આ અમુક પદાર્થ છે આમ નિશ્ચય કરવો તે બીજું સાધન પ્રથમ સાધનદ્વારા પદાર્થના અસ્તિત્વનો ઓષ થાય છે, બીજા સાધનદ્વારા તેના સ્વરૂપ, ગુણ વગેરેનો નિશ્ચય થાય છે. આ નિશ્ચય ઈંદ્રિયો-દ્વારા થાય છે, અને ઇંદ્રિયોનો એક એવો સ્વભાવ છે કે કોઇ પણ વસ્તુમાં નામ અને રૂપનું આરોપણ કર્યા વિના તેને તેની ઝોળખાણ પડી શકતી નથી. એજ પ્રમાણે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પણ અનેક પ્રકારના આરોપણ કરી આપણે પુરસી, ઘર, ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારા વગેરે પદાર્થો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ.

મયા તતમિદં સર્વં જગદલ્બચ્છર્તિનાં ।

મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ પશ્ય મે યોગમૈશ્વરમ્ ॥

ભૂતભૂજ ચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂતભાવનઃ ।

આવી પરમાત્માના સ્વરૂપની વ્યાપ્તિ છે. અહીં એક પ્રશ્ન થવાનો સભવ છે કે, આપણને પદાર્થોના બોધ એકજ રીતે થાય છે, જેમકે અમુક ખુરસી, અમુક ઘર, અમુક ચંદ્ર તેનું કારણ શું ? આનો અત્યુત્તર આ પ્રમાણે છે. આપણને ચંદ્ર, ઘર, ખુરસી વગેરે એકજ પ્રકારે દેખાય છે તેનું કારણ આપણા અધિકાર છે. જેમ અનુબંધને આપણે અનુબંધરૂપે જોઈએ છીએ તેવીજ રીતે આપણા અધિકારને કાંઈ ખુરસી ઇત્યાદિ વસ્તુઓને પણ આપણે તેમના દ્રશ્ય સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ, પણ એજ વસ્તુઓમાં આપણે જોઈ શકીએ તે કરતા કંઈક વિશેષ જોનારા અનુબંધો છે, અને તેમને જે દેખાય છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી. જે સાગર આપણને એક અણુ, પરમાણુ કે તરંગના સમૂહરૂપ જણાય છે તેજ સાગર બાણુ-બદ્ધ એવા કવિને રસિકતાના કેન્દ્રરૂપ જણાય છે. એક સ્ત્રીનું મુખ આપણને પથ-બ્રૂતાત્મક જણાય છે પણ તેના પ્રિયતમને તેમાં કંઈક ઓરજ અદૌકિકતાનો ભાસ થાય છે, અને એજ રીતે આપણો અધિકાર દિવ્ય થતા એકજ વસ્તુ જે આપણે સામાન્ય જોતા હતા તેમાં પછી કંઈક ઓરજ તેજ જણાય છે. જેને આપણે હમણા જડ પત્થર તરીકે જોઈએ છીએ તેનેજ જ્ઞાન થતા આપણે પરમ ચૈતન્યની મૂર્તિરૂપ જોઈએ છીએ. પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્રે પણ એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જડ નહિ પણ ચૈતન્ય છે. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે ભૌતિકશાસ્ત્રની લઘીમાં તપાવતા સૌ દ્રવ્ય સૌનું સાખીત થઈ શકે એવો જો કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે વેદાન્ત ધર્મ છે. તમે ગમે તે રીતે વિવેચક બુદ્ધિથી તેની પરીક્ષા કરો, તોપણ તે તમને શુદ્ધ સુવર્ણરૂપજ જણાશે. સર્વવ્યાપી પરમ તત્ત્વનો શોધ અમારા અદ્વૈતમતેજ કર્યો છે. પદાર્થમાં નિવાસ કરતા અને જગતમાં વિહાર કરતા સર્વવ્યાપી તત્ત્વનો નિર્જીમ સર્વોચ્ચમાં રૂપે જીવન કોઈ પણ ધર્મે કર્યો નથી. વિશ્વનો કર્તા વિશ્વથી બહાર કે વિશ્વથી લિપ્ત હોય એ માન્યતા પ્રખરબુદ્ધિ કોઈ પણ કાળે માન્ય કરી શકશે નહિ. જો પરમાત્માને વિશ્વથી લિપ્ત માનશો તો તેમાં અનેક ગુણુરોપણ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે; કારણ કે ગુણુ સિવાય ઉત્પત્તિ કરવાથી તેની શક્તિની સભાવના ધરી શકતી નથી. પરમાત્માને પવિત્ર અને દયાળુ માનીને પણ આપણે આ જગતમાં પુણ્ય અને પાપ, સુખ અને દુઃખ, માન અને અપમાન આવા દ્વન્દ્વ જોઈએ છીએ, આ સર્વ આશ્ચર્યકારક છે. વિશ્વથી લિપ્ત પરમાત્માનો અર્થ આપણે એવોજ કરી શકીએ કે આ વિશ્વમાં સદ્-ગુણ, સદાચાર, સુખ ઇત્યાદિનો જે સમૂહ છે તેજ આપણા પરમાત્મા છે. તે દુર્ગુણી નથી, ચોર નથી, વિશ્વાસઘાતી નથી, એમ આપણે કહેવું પડશે. જેમ સદ્ગુણ પરમાત્મામંથીજ ઉદ્ભવે છે અને સદ્ગુણી પરમાત્માને પ્રિય છે એ વાત માની લેવામાં હરકત નથી, તેમજ દુર્ગુણ કે જે જગતમાં વિશેષ કરીને જણાય છે તેનો ઉદ્ભવ

ક્યાથી થયો, એ પણ એક આવશ્યકીય પ્રશ્ન છે, અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ પરમેશ્વરને વિશ્વથી બિલ માનનારા લોકો આપે છે તેઓ સેતાન નામની એક ખીજ શક્તિને ઉપરિચિત કરી તેને દુર્ગુણોત્પાદક શક્તિરૂપે ખતાવે છે સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ બન્નેનું અસ્તિત્વ છે અને પરમાત્મા તો પવિત્ર છે. તેમા દુર્ગુણ ન હોઈ શકે એવી માન્યતાથી પરમેશ્વરની સાથેજ આ પ્રમાણે સેતાનની કદ્દપના ઉભી કરવામાં આવી છે, પણ તે વાસ્તવિક નથી આમ માનતા દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માનું સામર્થ્ય મર્યાદિત, અધનયુક્ત અને પરતત્ત્વ ધર્મ જાય છે. પરમાત્માને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા માટે આ ઉભય પ્રકારના ગુણોની દ્રષ્ટિથી ભ્રમણાનો ત્યાગ કરવાની જરૂર છે, અને આવી ભાવનાથી વિચાર કરતા આપણે જાણી શકીશું કે સત્ અને અસત્ એ પૃથક્ શક્તિઓ નથી પણ વસ્તુતાએ એકજ શક્તિના બે બિલ બિલ રૂપ સ્વરૂપો છે

ખરી રીતે સત્ અને અસત્નું દર્શન થવું એજ ભ્રમણા છે. આ બેદ વાસ્તવિક રીતે નથીજ આપણી દ્રષ્ટિના દોષથીજ તે ઉત્પન્ન થવા પામ્યો છે અમુક સાઈ અને અમુક નરસુ, અમુક પ્રિય અને અમુક અપ્રિય, આ ભાવના રૂઢ થવાથી માનવસમાજને ભય કર નુકશાન ખમવું પડ્યું છે. શુભ અને અશુભ તથા સત્ અને અસત્ એ બિન્ન છે અને નિરતર બિન્નજ રહેવાના, અગર રહેવા જોઈએ એ કદ્દપનાજ આપણામા અનેક પ્રકારના ભેદની કારણભૂત ધર્મ છે. અમુક વસ્તુ અનતકાળ પર્યન્ત સારી અને અમુક વસ્તુ હમમેશા ખરાબજ રહેશે એમ જો કોઈ મને સાબીત કરી આપે, તો હુ તેને હજારોવાગ પ્રણામ કરૂં શુ અમુક વસ્તુ કિવા પરિસ્થિતિ હમેશા તેવું ને તેવીજ રહેશે, એમ છતી ઠોકીને કોઈ કહી શકે તેમ છે ? આજે જે વસ્તુ આપણને પ્રિય અને સારી લાગે છે તેજ કાલે પરિસ્થિતિમા પરિવર્તન થતા આપણને અપ્રિય અને અશુભ જણાય એ શું સ્વાભાવિક નથી ? તેમજ આજે જે અપ્રિય અને અશુભ દેખાય છે તેજ કાલે શુભ અને પ્રિય દેખાવાનો પૂરેપૂરો સંભવ નથી ? તમે જેને ખરાબ કે અનીતિમાન કહો છો તેમની પરિસ્થિતિ મારી અપેક્ષામા કષ્ટકે લિન્ન પ્રકારની હોવાથીજ હુ તેમને સારા જોઈ શકું છું અને સારા કહું છું. આ સર્વ વિવેચનનો ભાવાર્થ એજ છે કે જેવી રીતે જગતની આપણે ઉત્કાન્તિ જોઈ શકીએ છીએ તેવીજ રીતે શુભ અને અશુભ વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિની પણ ઉત્કાન્તિ થાય છે. ઉત્કાન્તિના નિયમને અનુસરીને પ્રત્યેક વસ્તુનું પ્રત્યેક ક્ષણે રૂપાન્તર થવાનું કાર્ય શરૂ છે, અને એ રીતે એકજ વસ્તુને તેના અમુક વિશિષ્ટ ગુણને લઈને આપણે સારી માનીએ છીએ, તેજ વસ્તુને તેના બીજા કોઈ ગુણને લીધે આપણે ખરાબ પણ કહીએ છીએ. પવનના ઝપાટાથી કોઈ વૃક્ષ ધસડાઈ આવી મારા અમુક મિત્રને લાગે અને

તે મરી જાય તો તે પવન મને અશુભ લાગે છે, પણ એજ પવનના ઝપાટાથી હવામા રહેતા અનેક ઝેરી જતુઓનો નાશ થાય છે અને અનેક જીવોને તે ગુણકારી હોવાથી એ પવન તેમને શુભ જણાય છે આ પ્રમાણે એકની દ્રષ્ટિમાં જે શુભ જણાય છે તેજ અન્યની દ્રષ્ટિમા અશુભ માલૂમ પડે છે. એક વસ્તુ જે અમુકને ખોરાકરૂપ છે તેજ વસ્તુ બીજાની પ્રાણહારક થાય છે આથી એમ નિસંશય જણાય છે કે સારૂ અને નરસુ, સુખ અને દુઃખ, પુણ્ય અને પાપ, એ વસ્તુમા રહેલાં નથી પણ આપણી દ્રષ્ટિથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. જગતમાં જે કંઈ શુભ છે તેની સાથે પરમાત્માનો સંબંધ હોય અને અશુભ સાથે દેષ હોય, આવું પરમાત્માનું દ્વિધા સ્વરૂપ કલ્પતા તે સાકાર દરે છે. વેદાન્તના નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને આકારની અપેક્ષાજ રહેતી નથી. તે શુભ પણ નથી તેમ અશુભ પણ નથી તે ગુણ અને સ્વભાવથી પર છે. માત્ર સમજવાને ખાતર આપણે એટલું કહી શકીએ કે જે શુભ છે તે પરમાત્માની સમીપ છે અને અશુભ છે તે તેનાથી દૂર છે.

પરંતુ નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્માને વસ્તુ માત્રમાં વ્યાપ્ત માનવાથી આપણને શું વિશેષ લાભ થવાનો સંભવ છે ? આપણે વિવિધ તાપથી તપનારા, માયાના પ્રપચમા ભટકનારાને આ માન્યતાથી શો લાભ થાય તેમ છે ? શું અમારા દુઃખની નિવૃત્તિનો કાંઈ ઉપાય એ ભાવનામાથી મળે તેમ છે ? અમે નિર્બળ અતઃકરણના છીએ અને તેથી ન્યારે ન્યારે દુઃખ કે વિપત્તિનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે મદદ માટે રડીએ છીએ એ વાત ખરી, પણ આવે પ્રસંગે તમારા નિર્ગુણ અને નિરાકાર પરમાત્મા અમને શક્તિ આપવા કે અમારાં દુઃખ કાપવાને સમર્થ છે ? સકટ વખતે મદદ માગવાની જે અમારી ટેવ છે તે તમારા ખલને જણવાથી શાન્ત ધર્મ શકશે ? આવા આવા અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવવાનો સંભવ છે. આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એ છે કે ન્યા સુધી મનુષ્યનું મન દુર્બળ અને અજ્ઞાનાવૃત્ત હોય ત્યાં સુધી તેનામા સગુણ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના અવસ્થ રહેશે, પરંતુ તે ભાવનાપરત્વે આપણા હાલના જનસમાજમાં જે ભોળપણ જણાય છે તે ટળી જશે; અને તે વધારે સરાસિ અને યુક્તિપૂર્વક થશે. પરમાત્માને નિત્રીમ અને સન્ધિદાનરૂપ માનવાથી સાકાર અને સગુણ માનનારો જનસમાજ નાસ્તિક ધર્મ જશે એવો ભય રાખવાની જરૂર નથી. તે સન્ધિદાનની ભાવનામા સ્થિત મધ સાકાર અને સગુણ પરમાત્માની ભાવનાને વધારે શુદ્ધ અને તેથી વધારે દૃઢ સ્વરૂપમા જોઇ શકશે. આપણે જોઇ ગયા છીએ કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ વિશ્વથી ભિન્ન કેવળ સગુણ અને સાકાર માનવાથી વિવેકની કસોટીપર ચડવાને અસમર્થ નીવડે છે. પરમાત્માને નિર્ગુણ અને નિરાકાર માન્યા સિવાય

સચ્ચુ અને સાકાર પરમાત્માની સભાવના પણ અચૂકત થઇ જાય છે. આપણે ઉપર જોઇ ગયા છીએ કે વિશ્વની બહાર, વિશ્વથી બિન રહી સાકાર ઈશ્વર આ દ્રશ્ય જગતની ઉત્પત્તિ કરે એ ભાવના વાસ્તવિક નથી, પરંતુ આ વિશ્વનો ઉત્પાદક તેનાથી બિન્ન નહિ પણ તેના અણુ અણુમાં વ્યાપક છે એ માન્યતા કબૂલ કરતાં તેના પેટામાં સચ્ચુ અને સાકાર ઈશ્વરની માન્યતાનો સમાવેશ કરી શકાય તેમ છે. વિશ્વ સદાથી જે કંઈ વસ્તુ કે વસ્તુઓનો આપણને બોધ થાય છે તે સર્વ એકજ નિરાકાર વસ્તુનાજ અનેક રૂપો છે. આપણી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી તેના જે રૂપો દેખાય છે તેને આપણે જડ જગતની ઉપાધિ કહીએ છીએ મારી પાંચ ઇન્દ્રિયોથી મને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ વિષયોનો બોધ થાય છે. અચૂક જડ વસ્તુ જોતા તેમા ઉપર્યુક્ત પાંચ વિષયોનો મારી પાંચ ઇન્દ્રિયોદ્વાર હું અનુભવ કરું છું અને તે અચૂક વસ્તુ છે એમ માનું છું, અગર કોઇને એ પાંચ ઇન્દ્રિયો ઉપરાંત કોઇ વિશેષ ઇન્દ્રિય હોય તો તેજ વસ્તુમા તેને કંઈક વિશેષતા જણાય એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. આપણા પૈકી એકાદને વિદ્યુત નામની ઇન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થાય તો આ વિશાળ વિશ્વ તેને કોઇ બીજાજ રૂપમા પ્રતીત થાય એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. વસ્તુ એકજ છે પણ જ્ઞાનભેદને લીધે તે અનેક પ્રકારે ભાસે છે અચૂક વસ્તુનું ઉચ્ચતમ સ્વરૂપ જોવું એજ સચ્ચુ અને સાકાર પરમાત્માની ભાવના છે સાકાર ઈશ્વરની ભાવના મનુષ્યશુદ્ધિમા વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિની ઉચ્ચતમ ભૂમિકાનું પરિણામ છે, અને મન તથા શુદ્ધિનું સામાન્ય જ્યાં સુધી મનુષ્યમા છે ત્યાંસુધી જેમ આપણને આ ખુરસી અથવા આ દ્રશ્ય જગતના વાસ્તવિકપણની પ્રતીતિ થાય છે તેમજ સાકાર અને સચ્ચુ ઈશ્વરની પ્રતીતિ પણ થવાનીજ, પરંતુ મન શાન્તિના સાગરમા ડૂબી જતા, શુદ્ધિ તેમા લીન થતાં અને અહકારની ભાવના નીકળી જતા આ ખુરસીનું ખુરસીપણ અને જગતનું જગતપણ રહેવાનું નથી. તેજ પ્રમાણે સાકાર પ્રભુની સાકારતા કે સચ્ચુતા પણ તેમા લીન થઇ જઇ કેવળ સચ્ચિદાનંદરૂપ અવશેષ રહેશે જે ઇન્દ્રિયોને લઇને આ જગતની પ્રતીતિ થાય છે તે ઇન્દ્રિયો પોતાની રિચાતમાથી મુક્ત થઇ જાનરૂપ આત્મામાં લય પામતા “આ વિશ્વ છે” એમ પ્રતીતિ થવાને પણ સંભવ નથી ત્યાં સાકાર અને સચ્ચુ પરમાત્માની પ્રતીતિ ક્યાંથી થઇ શકે ? જ્યાં મૂળમાથીજ આ સસારવૃક્ષની પ્રતીતિ પત્ર, પુષ્પ, ફળસહ આપોઆપ જાનમય આત્મામાં અદ્રશ્ય થાય ત્યાં તેના કારણોના કે કર્તાનો વિચારજ ક્યાં દર્શી શકે ? એ ન્યાયે સાકાર અને સચ્ચુ પરમાત્માની ભાવના જે કે સત્યની ઉચ્ચ પ્રકારની ભાવના છે તથાપિ તે એક ભાવનામાત્રજ છે, તે કંઈ મુદ્દ સત્ય નથી. આ ભાવના નિર્મલ નિરાકાર પરમાત્માની ભાવનાને અજેજ દર્શી શકે છે;

અને નિરાકાર ભાવનાને લક્ષનેજ સાકાર પરમાત્માની ભાવનામા સત્યની પ્રતીતિ થાય છે. સાકાર ભાવનાનું સત્ય પોતાનાજ આધારપર ટકી શકતું નથી પણ નિરાકાર ભાવનાથીજ ટકી શકે છે. ‘હું’ માનવ પ્રાણી છું’ એ ભાવના જેટલા પ્રમાણમાં સત્ય છે તેટલાજ પ્રમાણમાં સાકાર પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ સત્ય છે, પરંતુ મરુપનું અસ્તિત્વ સત્ય છે તેમ અસત્ય પણ છે એ પણ સ્મરણમા રાખવું જોઈએ. મારા આ કથનમા આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી. આપણને તેની અનુભવથી ખાતરી મળે શકે તેમ છે હમણાં જે મારાં રૂપરંગ દેખાય છે તે મારા હાલના સંજોગો અને વાતાવરણને લક્ષને છે. એજ માઈ શરીર જૂદા પ્રકારના વાતાવરણમાં રાખી, પ્રકાશ અધિકારનો ભેદ રાખી તેની છબી પાડવામાં આવે તો હમણાં હું જેવો જણાઉં તેવો તે વખતે નહિ જણાઉં, કદાચ ઓળખાઈ પણ નહિ શકું તેમજ હમણાં તમને હું જેવો જણાઉં છું તેવો જો તમારી નેત્ર ઈન્દ્રિયમાં કંઈક ફેરફાર થાય તોપણ હું નહિ દેખાઉં દાખલા તરીકે કમળાના રોગીને સર્વ પીળું જ દેખાય છે. હુકામા એટલું વાતાવરણ અને જોનારની ઈન્દ્રિય-જન્ય પ્રતીતિના માનપરજ અમુક વસ્તુના રૂપ અને રંગની પ્રતીતિનો આધાર છે આ ભેદ કદાચ ન્યૂનાધિકતા મના મારા ચહેરામા તમને ભેદ જણાયા વિના નહિ રહે. ત્યારે એટલું તો સાખીન થાય છે કે હમણાં મારે જે ચહેરા તમે જુઓ છો, તે તેવો છે કે નહિ તેની ખાતરી નથી, પરંતુ મારા આ વિકરમય, આ સ શયયુક્ત બાહ્ય રૂપરંગમા એક અવિકારી તત્ત્વનો નિવાસ છે એ વાત નિશ્ચિત છે. તે નિરાકાર છે અને નેથીજ તે સત્ય છે, કારણ કે જે વિકારમય છે તે આજે એક રૂપે અને કાલે બીજે રૂપે દેખાશે, તેમા સ્થિરતા નથી અને તેથી તે અસત્ય છે આ માઈ સત્ય સ્વરૂપ અનેક વેળા સંજોગો અને પ્રતિભેદને લક્ષ પૃથક્ પૃથક્ ભાસે છે અર્થાત્ ‘હું’ જે સત્ય સ્વરૂપ નિવિકાર અને એકરૂપજ છું, તેમાજ વિકારવશ ભિન્ન ભિન્ન દેખાતા અનેક સંયુક્ત અને સાકાર ‘હું’ નો તરંગરૂપે ભાસ થાય છે. પારણામા પડી રૂઢ કરનારો “હું”, બાળકની એજા કરનારો “હું”, તારવના મદમા છકી ધઈ જમતને તુચ્છ અને અર્થશૂન્ય સમજનાર ‘હું’, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં અન્યની મદદ માગનાર પણ ‘હું’, “હું”ના આ સર્વ સ્વરૂપો માત્ર એકજ, નિરાકાર અને સત્ય “હું” ના સાકાર, વિકારી અને માત્ર ભ્રમણાર્થી જણાતા અસત્ય તરંગો છે માઈ શરીર પ્રતિલક્ષે બદલાય છે, તેમજ મારા વિચારોમા પણ અનેક વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રકારે શરીર અને મનના પરમાણુઓ હમમેશાં અસ્થિરજ હોય છે. આ સર્વનો વિચાર કરતાં હું એવા દૃઢ અનુમાન ઉપર આવી શકું કે એ સર્વ બદલનારાં, વિકારી અને અસ્થિર સ્વરૂપોના અતરમાં એકજ સ્થિર, અવિકારી તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ. હું આપું અવિકારી અને અવિનાશી તત્ત્વ

હોવાને લીધેજ અનેક સરીર ધારણ કરે છું અને અનેક વિકારોના અનુભવ કરે છું. એજ પ્રમાણે અનેક રીતે અનેક રૂપોમા દેખાતા આ વિશ્વના મર્ત્તમાં પણ એકજ અવિનાશી તત્ત્વનો નિવાસ સિદ્ધ થાય છે. આ વિશ્વ તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં આપણને પ્રતીત થાય છે કે તેમા દ્રષ્ટિઓવર થતી વસ્તુઓ પ્રત્યેક ઘણે રૂપાતર પામે છે, અને આ રીતે સમસ્ત વિશ્વ રૂપાન્તર પામે છે, પરંતુ આ રૂપાન્તર અમુક વસ્તુની તુલના કરવાથીજ જણાય છે આ વિશ્વને જે એકરૂપજ માનીએ તો તેમા રૂપાતર જણાવાનો સભવ નથી, કારણ કે તેની સાથે તુલના થઈ શકે એવી વસ્તુ નથી. દાખલા તરીકે 'ગતિ છે' એમ માની લાઇએ તો તેની સાથે એમ પણ માનવુંજ પડશે કે 'સ્થિર' હોય એવું પણ કદાચ તત્ત્વ હોવુંજ જોઈએ કે જે ગતિથી મુક્ત હોય. જેવી રીતે આ ખુરસી સ્થિર છે તેનું કારણ એજ કે તે ગતિમાન છે, તેમજ ખુરસીને સ્થિર જોઈનેજ હું મારી ગતિને જોઈ શકું છું. ભૂમિપર પડેલા કોઇ સ્થિર પદાર્થને જોવાથીજ મારામાં અને તેનામા ભેદ હોવાની પ્રતીતિ થાય છે અને મને તેનાથી પૃથક્ ગતિમાન માનું છું. એ રીતે વિશ્વને એક પદાર્થ માનતાં તે ગતિમાન કે અસ્થિર છે એમ આપણે જોઇ શકીશું નહિ. તેને અસ્થિર સાબીત કરવા કોઇ સ્થિર પદાર્થની અપેક્ષા છે, તે સિવાય તે ચળ છે એમ આપણાથી કહેવાશે નહિ, અને જે વિશ્વમા પદાર્થ માત્ર સ્થિત છે એ આપણે જોઇ શકીએ છીએ તો એ પદાર્થસમૂહ જેને વિશ્વની ઉપાધિ આપવામાં આવે છે, તે અચળ હોય એ ન જનવાળેમ છે, અને જે વિશ્વ સ્થિત હોય તો જેમ અધકાર હોવાથીજ પ્રકાશના અસ્તિત્વનું અનુમાન થાય છે તેમ વિશ્વના અતરમાં પણ કોઇ અચળ-નિરાકાર શક્તિ છેજ એમ સિદ્ધ થાય છે; અને તેથી પરિણામે આ રણે એવાજ અભિપ્રાય ઉપર આવીએ છીએ કે સમષ્ટિરૂપે વિશ્વ અચળ હોઇ, તેજ વિશ્વ વ્યષ્ટિરૂપે પૃથક્ પૃથક્ આકારમા સલાયમાન જાણે છે, અર્થાત્ તે અચળ વસ્તુમાંજ તુણાદિ ક્ષુદ્ર પદાર્થોથી તે સગુણ પરમાત્મા પર્યન્તના સર્વ પદાર્થોના ભાવનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ દ્રશ્ય વિશ્વમાં સગુણ પરમાત્મા સર્વશ્રેષ્ઠ શક્તિ હોવાથી તેનેજ આપણે રક્ષક, શાસનકર્તા અને ઉત્પન્ન કર્તા માનીએ છીએ, તેનીજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેની પાસે મસ્તક નમાવીએ છીએ, પરંતુ એ સગુણ પરમાત્માનું રૂપ શુદ્ધિના અસ્તિત્વ સુધીજ છે. દ્રષ્ટ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધીજ મનુષ્ય સગુણ પરમાત્માને જોઇ શકે ઃ; તેથી તે પણ નિરાકાર તત્ત્વનાજ એક દ્રશ્ય તરંગરૂપ છે. આ તરંગની ભૂમિકા કુત્તર છે એ વાત આપણે માની શકીશું છતાં પણ તરંગ તે તરંગજ છે એ વાત ભૂલી જવા જેવી નથી. શુદ્ધિના અસ્તિત્વ પર્યન્ત તેનું અસ્તિત્વ પણ અવશ્ય રહેવાનુંજ, પણ શુદ્ધિનું શમન થતાં તે પણ સમી જશે એ નિશ્ચય છે. તમારા

મારા જેવા મનુષ્યો નિરાકાર પરમાત્મારૂપી સાગરના અતિ ક્ષુદ્ર તરંગો છીએ અને તેની સાથે સરખાવતા સાકાર ઈશ્વર એ એક પરમાત્માનો અધિક મહત્ત્વવાળો તરંગ છે. વેદાન્તમત પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો પરમાત્માનાજ રૂપ છે, પણ તે પરમાત્માને સાકાર અને સચુણ સમજવો નહિ. દાખલા તરીકે એક માટીના દગલામાથી એક મોટો હાથી બનાવવામા આવે છે અને બાકીની થોડી માટીમાથી એક નાનું સરખું હોદરું બનાવવામા આવે છે તે ઉદર કોઇ કાળે પણ હાથીના રૂપને પ્રાપ્ત થઇ શકે એ સભવિત નથી, પણ એ બંને આકારને પાણીમાં નાખતાં ઉભય પોતાના મૂળ રૂપને પ્રાપ્ત થતાં એકજ માટીરૂપે જણાય છે. કેવળ મૂળને વિચાર કરતા અર્થાત ઉપાદાન કારણનો વિચાર કરતાં તે ઉભય માટીનાજ હોવાથી એકજ છે, પરંતુ તેના આકારમા આવતા તે પૈકી એક હાથી અને એક હોદરે દેખાય છે અને તે ભેદ કાયમજ રહેવાનો. તેજ રીતે અચળ પરમાત્મા અથવા 'બ્રહ્મ' ઉદ્દહરણમા જણાવેલ માટીની જગ્યાએ છે. સચુણ પરમાત્મા અને આપણે સર્વ તેમાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ. સચુણ પરમાત્માની શક્તિ આપણી શક્તિના પ્રમાણ કરતા અનન્તગણી વિશેષ છે, તેથી તે શાસનકર્તા અને રક્ષક થાય છે અને આપણે તેના દાસ થઇએ છીએ જેવી રીતે માટીના હાથી અને હોદરે ફરી માટીરૂપ ન થાય ત્યાં સુધી તેમના મત વમા ભેદ રહે છે, તેમજ ન્યાંસુધી આપણે દેહધારી મનુષ્ય છીએ ત્યાં સુધી સચુણ પરમાત્માનો આપણા સ્વામી તરીકે અને આપણા મનુષ્યોનો તેના દાસ તરીકેનો સંબંધ કાયમ રહેશે. આ સર્વ વિવેચન ઉપરથી તમારા હૃદયમા આવી શક્ય હશે કે, ન્યાં સુધી આ વિશ્વનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી સચુણ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ રહેશેજ. વેદાન્ત મતના પ્રચારથી તેની પૂર્વેના ધર્મોને કોઇ પણ પ્રકારે હાની થવાનો સંભવ નથી. એથી તે જગત અને પરમાત્માનો સંબંધ મૂળમા વધારે શુદ્ધ થઈ દૃઢ થશે. આપણી પોતાની બુદ્ધિને સતુષ્ટ કરવા પણ વેદાન્તમતનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે. આપણે જોઇ ગયા છીએ કે અનેક વસ્તુઓના કાર્યકારણભાવ તપાસી કોઇ પણ કાર્ય અને તેના કારણની અન્વેષણા કરવી એ વિવેકયુદ્ધિનો સ્વભાવજ છે; અને તેથી આ બુદ્ધિને સતુષ્ટ કરવા માટે પણ નિર્યુજ બ્રહ્માના સિદ્ધાન્તનું અવલોકન ખૂબ બાંધકારથી કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે આપણે નિર્યુજ બ્રહ્મને સમજવાથી સચુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી દઈશું એમ નહિ, પણ ઉલટું એ ઉપાસનામાં આપણે વધારે શુદ્ધ અને વધારે દૃઢ થઈશું. આપણી સાંપ્રત ઉપાસનાપદ્ધતિ કેટલી દોષવાળી છે તેને વિચાર કરતા આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે કેટલીવાર દયાળુ અને પવિત્ર પરમાત્માની ઉપાસના કેવળ આપણી ક્ષુદ્ર વાસનાઓની વૃત્તિને માટેજ કરીએ છીએ; એ બધા માત્ર હાનિદક આડબર હોય છે. પ્રાર્થના, વિ. ૬

ઉપાસના ઇત્યાદિ સુંદર શબ્દો આપણે એ માયનાને માટે વાપરીએ છીએ, પણ તેના ઉડાણમાં ધૂમી રહેલી વાસનાઓને પ્રકટ કર્યા સિવાય આપણે બીજું કશું પણ કરતા નથી. પ્રાર્થના કે ઉપાસનાના સુંદર નામો આપવાથી કંઈ આપણી વાસનાજન્ય માયનામાં રૂપાન્તર થતુ નથી. વેદાન્તના પરમાત્માને જાણવાથી આપણે પ્રાર્થનાને નામે માયના કરવાના મૂર્ખ કાર્યથી વિમુક્તજન રહીશું. વેદાન્ત-મત પ્રમાણે લક્ષ્મી ભાવનામાં ઉપાસક અને ઉપાસ્યનો ભેદજ રહેતો નથી. અન્ય ધર્મોનો વિચાર કરતાં તે પૈકી કેટલાકને પરમાત્માની વિભૂતિની પૂજા કરવાનો ઉપદેશ થયો છે તે પણ અવાસ્તવિક નથી. વળી કેટલાક ધર્મોમાં સત પુરુષોની પૂજા કરવાનું જણાવ્યું છે, તે પણ ચોક્કસ છે, પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી એ એક પ્રકારે મૂર્ખાઈજ છે સર્વસામર્થ્યવાન પરમાત્મા પાસે જઈને કહેવું કે, “ઓ પ્રભુ ! વરસાદ સારો થાય તેમ કરજે,” “શુદ્ધ પવન આપ,” કેવા “મારા બગીચામાં સારા ફૂલ ફૂલાદિ થાય તેમ કર,” આ કેટલી ક્ષુદ્ર ભાવના છે ? આના કરતાં તો સંતોજનોની ઉપાસના કરવી એજ બહુતર છે, કારણ કે સંતો આપણા જેવાજ દેહધારી હોવાથી તેમની મદદ માગવી એ વધારે લજ્જાસ્પદ નથી, પરંતુ વિશ્વના સાક્ષાત્કર્ત્ત મહાન અને ન્યાયી પ્રભુની પાસે જઈને કહેવું કે, “ઓ પ્રભુ ! મારું બધું દુઃખતુ બંધ કરો” એ પ્રશ્નપ્રેરણ હાસ્યાર્પદ છે. અનેક સત પુરુષોનાં જીવન પણ તમારા જેવાજ હતા, તમારા જેવાજ વાતાવરણમાં તેઓ ઊછરેલા હતા, જેથી તેમની મદદ માગવામાં હરકત નથી, પરંતુ સર્વેશ્વરની પાસે જઈને પછી આવી ક્ષુદ્ર સહાય માગવી, જે પરમાત્મા આપણો પોતાનોજ છે અને આપણને એવી વસ્તુઓ આપી શકે તેમ છે કે જે બધીજ ઉત્તમ હોય છે, તેની પાસે જઈને પાછ કે પૈસાની માયના કરવી એ આપણી શેલા નથી શાન્તિદાયક ભાગીરથીને કિનારે એસી ફૂલો ખોદવાની ચેષ્ટા કરવા સરખુંજ આ કાર્ય છે રતનની ખાણના માલેક અથવા એ માલેકના પુત્ર થઈને “અરે મને કોઈ કાચનો કડકો આપે !” એમ પ્રશ્ન કરવો તેને કોણ કહાપણ કહેશે ?

લૌકિક વસ્તુની આશા રાખી પરમ ત્માની પ્રાર્થના કરવી એના જેવી મૂર્ખાઈ બીજી કોઈજ નથી. સર્વેશ્વર પામે જઈને તો આપણે જ્ઞાન જેવી મહત્ત્વ વસ્તુની માયના કરવી એજ, નિષ્કામ પ્રેમની માયના કરવી એજ એ જ્ઞાને તે પોતેજ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે પછી બીજી શી વસ્તુની અંગેશ્વ રહે ? તેની પાસે તો હદ મહાની માયના કરવી એજ એ અમુક વસ્તુ સિવાય અને નદિ ચાલે અથવા અમુક વસ્તુથી અને લાભ થશે અથવા તમક વસ્તુ મળવાથી અને સુખ મળશે, એ સર્વ મનુષ્ય હૃદયનો નિર્ભજના અને વિષયલાલસાજ દર્શાવે છે. આવી નિર્ભજતા અને વિષયલાલસા જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ માટે

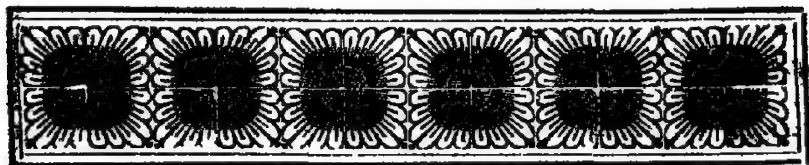
ઈન્દ્રિયની પ્રાર્થના કરવાની તેની વૃત્તિ પણ રહેશેજ, પરંતુ બધામ વિવેચી જેનામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન પામી છે તેને આવા ક્ષુદ્ર લૌકિક સુખોની ઇચ્છા થતી નથી; અને જેને વાસનાજ નથી રહી તેને તો આવા પ્રકારની પ્રાર્થના કરવાનું જ શુ પ્રયોજન ? જે માનીતો મિથ્યા અહભાવ નાશ પામીને બુદ્ધિમા સ્થાનને ઉદય થયો હોય છે તેજ માનની દૃઢતાને માટે, નિરાકાર ઉપસન્નને માટે યોગ્ય છે. નિરાકારની ઉચ્ચસન્ના સ્વામી અને સેવકના સંબંધ જેવી નથી. “ હું પાપી છું ” “ હું દુર્જન છું ” અને “ તું સમર્થ છે, પુણ્યાત્મ છે ” એવી પ્રાર્થના નિરાકારની ઉચ્ચસન્નામાં પ્રાપ્ત નથી. નિરાકારના ઉપાસનાનો માર્ગ આવા પ્રાર્થનાવિધિથી કેવળ બિન્ન છે. “ હું તો રહ્યોજ નથી, માત્ર તું જ છે ” તો હવે પાપી કેાણુ અને પુણ્યવાન કેાણુ ? દારસી ભાષામાં એક કવિતા છે જેનું ઉચ્છેદ ભાષાન્તર તત્ત્વજ્ઞ પૈકી કેટલાકે વાચ્યુ હશે એક વાર કેાઇ પુરુષ ચોતાની પ્રિયાને મળવા માટે તેને ઘેર ગયો. દાર બંધ હતાં, તેણે બહારથી ખખડાવ્યા. અદરથી તેને પ્રશ્ન થયો. “ કેાણુ છે ? ” તેણે ઉત્તર આપ્યો. “ હું અમુક તારો પ્રેમી છું. ” તે આશા રાખતો હતો કે તેને ઉત્તર મળશે અને દાર ઉઘડશે પણ તેમ થયું નહિ. કેટલાક દિવસ રહી આ આશય ફરી ત્યાં ગયો. ત્યારે પણ માથુનો દરવાજો બંધ હતો. તેણે પહેલાની પેઠે અવાજ કર્યો અદરથી તેજ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. તેણે પુનઃ પણ પૂર્વવતજ ઉત્તર આપ્યો અને દરવાજો બંધજ રહ્યો. વળી ત્રીજી વાર તે ગયો અને અવાજ કર્યો અદરથી પ્રશ્ન થયો તું કેાણુ છે ? આ વખતે તેણે ઉત્તર આપ્યો “ મારી પ્રિયા ! હું અને તું એકજ છીએ ” અને આ ઉત્તરથી તરતજ દાર ઉઘડી ગયું નિરાકારની પૂજા કેવળ સત્ય પ્રેમથીજ કરવાની અવશ્યકતા છે અને સત્ય એટલે શું ? હું અને તું એકજ છીએ. હું તેજ છું—અહં બ્રહ્માસમિ । એજ સત્ય છે. હું તેનાથી બિન્ન છું, હું તે નથી એમ કહેવું એ અસત્ય છે, ભયંકર અમત્ય છે. આ વિષ સમસ્ત તારી મૂર્તિજ છે, તું જ છે; તેજ પ્રમણે હું અને તું પણ બિન્ન નથી. આવું ચિંતન સતત કરવું એજ નિરાકાર પરમાત્માની ઉપાસના છે. મરી ઉદ્ધિયોદારા દ્રવ્ય થતું સમસ્ત વિષ હું જ છું મરી આસપાસનું વાતાવરણ હું જ છું. સૂર્ય અને ચંદ્રને પ્રગટ, ઉજ્જ્વળતા અને શાન્તિ હું જ છું. જેને અન્ય લોકો ભ્રમણાથી અનેક રૂપે જુએ છે, પણ જે વાસ્તવિક રીતે એક અને એકજ છે તે બધા પશુ હું જ છું અને અનતકળથી પ્રાણીઓના અતઃકરણમાં ધ્વનિ કરનાર જે અત્મા તે પશુ હું જ છું અને મૃત્યુ નથી તેમજ નિદ્રા પણ નથી હું નિરતર જાગૃત છું. હું જાગર છું. મારે સામર્થ્ય કેાઇવાર પણ ન્યૂન થતું નથી આ પ્રકારનું ચિંતન નિરતર કર્યા કરવું. માત્ર ક્ષણમરજ નહિ, એ સિવાય કાંઇ પણ ભાવન્ય

કે વાસના હૃદયમાં રહી ન શકે તેજ પરબ્રહ્મની ઉપાસના છે. આવું ચિંતન નિરંતર કરતા તમારા જીવનનો માર્ગજ બદલાઇ જશે. આપણને કોઇ પણ વસ્તુની જરૂર હોય તો તે આવા પ્રકારની દૃઢ શ્રદ્ધાની છે.

આપણે શ્રદ્ધાના આ નવાર્થ જરૂર છે શ્રદ્ધાહીન અતકરણજી દુર્બળ છે. મનુષ્યના અતકરણમાં દેખાતી દુર્બળતા શ્રદ્ધાને અભાવેજ જન્મે છે. સમજી જો રૂઠો રૂઠન દે, મેરો રામ રૂઠો ના ચાહિયે, બલે મમસ્ત જમત વૈરી હોય પણ બેએક રામમાં શ્રદ્ધા હોય તો કરવાનું જરા પણ પ્રયોજન નથી. આવા વાક્યો શ્રદ્ધાહીન હૃદયમાંથી નીકળી શકતા નથી. જાહની ઉપાસનાથી આપણા અતકરણજીની દુર્બળતા સમૂળગી નાશ પામશે. આ ઉપાસના દૃઢ અને સ્વાભાવિક થઇ જતાં તમારા હિપર આકાશ વટી પડે તોપણ તમારા અપૂટ આનંદમાં હિચુપ આણવાનો સંભવ નથી. સર્પ અને વ્યાધિ, રંગાથી મનુષ્યોને બધા થાય છે તે પણ તમારી પાસે વહાલથી આવશે તમે તેને નિર્ભયનાથી જોઇ શકશો, તે તમને આત્મરૂપેજ ભાસશે આવી રીતે જેણે એકરૂપતાની સમપ્રવિનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેજ ખરો કર્મવીર છે. તેનું અતકરણજી વાસ્તવિક રીતે નિર્ભય છે. તેના સિવાય નિર્ભયતાની વાતો કરનારા બીજાઓ ખરી રીતે નિર્ભય નથી. ઇસુખ્રિસ્તને વિશ્વાસપાત્રથી જેણે ધાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેનેજ તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો હતો આમ કરવું એ એક ખરા નિર્ભય અતકરણજીજ બની શકે છે. “હું અને મારો મિત્ર એકજ છીએ” એ ભાવના બધા દૃઢ થએલી હતી ત્યાં બંધને અવકાશજ કયાથી હોય ? એજ ખરી ઉપાસના છે. સર્વ વિધેને એકરૂપે જોવું એજ આપણા કર્તવ્યની અંતિમ ભૂમિકા છે. આ સમજવાને માટે બાહ્ય પ્રમાણની જરા પણ જરૂર નથી. આપણું સરાર, આપણું મન અને આપણું વિચાર કરતાં પણ પ્રભુ આપણા વિશેષ સમીપ છે. તેના અસ્તિત્વને લીધેજ વિચારને મતિ મળે છે અને મનમાં સકલ્પ વિકલ્પની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઇ પણ વસ્તુનું તેના ચઘાર્થ સ્વરૂપમાં જ્ઞાન થવું એ જલ્પજ્ઞાનવિના બની શકે તેમ નથી. આપણા અતકરણજીની મુશ્કેલી મુશ્કેલીમાં તે પ્રિયતમનો વાસ છે. સરીર આવે છે, જાય છે, સુખ દુઃખ છાવાની પેઠે આવે છે, હિડી જાય છે, અને હુએન્યા હુએ પસાર થઇ જાય છે, પણ આપણા અંતરનો પ્રિયતમ તો સદા અમર અને એકરસજ વિસંજમાન છે. “અહં બ્રહ્માસમિ” એ સત્ય કળ અને દેહથી અપાધિત છે. તે સત્ય હોવાને લીધેજ ઇતર જગત માત્રના આભાસ જણાય છે. તેને આધાર હોવાથીજ આપણે જોઇ શકીએ છીએ, ઇચ્છા કરી શકીએ છીએ; વિચારી શકીએ છીએ. આ તત્ત્વ માત્ર તમારા કે મારાજ અતકરણમાં છે તેમ નથી. તે તો એક ન્યાયામાં બાનો જગત, વનસ્પતિ તથા બનીજ સૃષ્ટિ પર્યંત એત-

ગ્રીત ભરૂર છે. જેમ સત્પુરુષોના અતઃકરણમાં તેનો વાસ છે, તેમ ચોર અને
 સુંઘરાઓના અતઃકરણમાં પણ તે નિવાસ કરે છે. જે દિવસે આપણે આ અનુ-
 ભવ કરીશું તે દિવસે સસયનો પડદો તૂટી જશે અને પછી કોઈ પણ સસયને
 અવગણ નહિ રહે. જે વિશ્વ આજે આપણને વિચાર અને અગોચર દેખાય છે,
 તેજ વિશ્વ સર્વે સ્વસ્તિવર્દ્ બ્રહ્મા । રૂપજ જણાશે. આ તત્ત્વ એકવાર સમજ્યા કે
 બીજું કંઈ પણ સમજવાનું માફી રહેતું નથી. આજે ભૌતિકશાસ્ત્રોએ જે જ્ઞાનનો
 સંગ્રહ કર્યો છે તે ખરું જ્ઞાન નથી પણ ખરું જ્ઞાન નો તેથી પર છે, તેની બીજી
 બાજુમાં છે. ભૌતિકશાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો આ જ્ઞાનમંદિરના એક પગથીયા રૂપજ છે.
 આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાજ જણાય છે કે, સર્વે સ્વસ્તિવર્દ્ બ્રહ્મા, અને આ અનુ-
 ભવજ આજુસના જીવનનો એક ખરો અનુભવ છે.

૪-વેદાન્ત અને સુધારો.

અને દક્ષિણ ઉપરચોટિયુ તત્ત્વ જોઇ અભિપ્રાય બધિવાતી
 એ પડી ગઇ હોય છે એવા લોકોના હિન્દુસ્તાનના જન
 સમાજને એક જતાએલો અને દુષ્પથી પીડિતો સમાજ
 માને છે. હિન્દી રાષ્ટ્ર એટલે તો માત્ર તરગી, આદર્શ-
 સેવી અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિહાર કરનારા લોકોનો એક
 સમૂહ, ઐહિક દ્રષ્ટિથી જોતાં હિન્દી પ્રજા એક જતાએલી
 અને કષ્ટપીડિત પ્રજા છે, પણ ધર્મજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોવામાં
 આવે તો એ પ્રજા એક સાર્વભૌમ પ્રજા છે, એ વાત એવા અભિપ્રાય બધિનારા
 લોકોના લક્ષ્યમાં આવતી નથી. હવે એક બીજી દ્રષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો
 પાશ્ચાત્યો અને પૌર્વાત્યોના સહવાસ પરસ્પર લાભપ્રદ થાય તેમ છે. પાશ્ચાત્યોમાં
 રજોગુણ વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાથી તેઓ વિશેષ ઉચ્ચમથીસ અને ચપળ છે. આ
 ગુણમાં પૌર્વાત્યોની વિચારશક્તિ અને આત્મા પ્રતિ અત્યુર્ધ્વ વૃત્તિના સહવાસ
 થાય તો તે પાશ્ચાત્યોને ક્ષિતકારી થાય તેમ છે તેજ પ્રમાણે પાશ્ચાત્યોની રજોગુણ-
 મૂલક પ્રવૃત્તિ પૌર્વાત્યોને લાભ કરે તેમ છે. આ વિચારને ક્ષણભર પાળીએ મૂંઝી
 આપણે બીજા એક મહત્ત્વના પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. હિન્દુ અને ચાહુદી એ જે
 પ્રજાઓ એકવાર મહાન હતી. એ ઉભય પ્રજાઓએ આખા જગતને ધર્મનું દાન
 કર્યું છે. આજે બીજી એમની સમયવર્તી પ્રજાઓનાં નામ નિશાન પણ લાગ્યેજ નથી
 છે. ત્યારે એ પ્રજાઓ ટકી રહી છે તેનું કારણ શું ? હિન્દુસ્તાનની વયોવૃદ્ધ પ્રજાની
 તુલનામાં બીજી અનેક પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. એકવાર એ બીજી પ્રજાઓ
 અવશ્ય મહાન કહેવાય છે પણ તે હતી નહતી થઈ ગઇ છે, તેમના નામ નિશાન
 પણ રહ્યા નથી, ત્યારે હિન્દી પ્રજા મરતા મરતા અને અનેક સકોટો સહન કરતાં
 પણ જીવી છે. ચાહુદી પ્રજા કાર્પસ્ટના સમયમાં એકલા પેલેસ્ટાઇનમાં હતી તેના
 કરતાં આજે વિશેષ છે, એનું કારણ અવશ્ય વિચાર કરવા જેવું છે. આ ઉભય
 મહાન પ્રજાઓનું જીવન ટકી રહેવાનું કારણ તેમના જીવનમાં શુદ્ધાએલુ ધર્મતત્ત્વ છે.
 હિન્દુઓના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રસાર સમસ્ત જગતમાં થયો છે. દેશભ્રમ પ્રમાણે

તેના સ્વરૂપમાં રૂપાન્તર થવાના પ્રસંગે આવ્યા હશે. તથાપિ જગત સમસ્તત્ત્વા, સર્વ દેશોમાં અને લોકોના અંતરમાં તે ગુંથાઈ ગયું છે, એ વાન નિશ્ચિત છે. પૂર્વ-કાળમાં હિન્દુસ્તાનનો વ્યાપાર આફ્રિકા પર્યન્ત પ્રસાર પામ્યો હતો એ વાત સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. જે સમયે યૂરોપખંડનું નામ પણ કોઈના જાણવામાં નહોતું તે સમયે હિન્દુ લોકોએ પોતાનો સખધ આખા જગત સાથે જોડી દીધો હતો. પણ જણાય છે કે હિન્દુઓ વિદેશગમન નહોતા કરતા એવો જે કેટલાકોને અભિ-પ્રાય છે તે વાસ્તવિક નથી એક વાત બીજી પણ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે હિન્દુસ્તાનમાં વિજય મેળવી જે જે પ્રજાઓ દાખલ થઈ છે, તેમને ગાંધ સાથે ધર્મનો પણ અલગ્ય લાભ થયો છે. તેમને જેજ ઐહિક સંપત્તિનો લાભ થયો છે તેમ ધર્મસ્થાનમાં પણ અનુપમ તત્ત્વરત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

પાશ્ચાત્ય લોકોની શુદ્ધિવિષયક કળા બહુધા ઐહિક સુખ તરફ ઢળે છે વિલાસનાં સાધનો કેમ વધારે પ્રાપ્ત થાય અને તેના ઉપભોગ કેમ વિશેષ કરી શકાય, એજ વિચારે આજના પાશ્ચાત્ય સમાજને ઘેરી લીધો છે; પરંતુ એક હિન્દુની મનોબુદ્ધિમાં એથી બિન્ન પ્રકારની હોય છે. આપણી ઇચ્છાઓ, આપણી વાસ-નાઓ, આપણી જરૂરીઆતો ઓછી કેમ થાય એજ તેના વિચારનો ખાસ વિષય હોય છે.

વેદકાળથીજ હિન્દુઓ ઈશ્વરની શોધમાં ગુંથાએલા રહ્યા છે એ વાત આપણે તરત સમજી શકીએ છીએ. વૈદિક અને અન્ય ધર્મગ્રંથોમાં હિન્દુઓની અત્યંત શોધને પ્રેરણા છે. આ શોધ કરતાં તેઓ અનેક વિષયો ઉપર, અનેક ભાવનાઓ પર આરૂઢ થતા ગયા એ પણ દેખાઈ આવે છે. પિતૃયજ્ઞ એ આ ઈશ્વરભાવનાનું પ્રથમ પગથીયું છે. તે પછી અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને વરુણની વૈષ્ણવ પૂજા ઉત્પન્ન થાય છે. હિન્દુઓએ વરુણને સર્વ દેવોથી શ્રેષ્ઠ માનેલા છે. પ્રથમ અનેક દેવતાઓની કલ્પના જન્મ પામીને પછી તે વિસ્તાર પામતી ચાલી. અતે એકજ પર-માત્મા જેને એ બધા દેવો પૈકી સુખ્ય કહી શકાય તેમાં પરિણામ પામતી આપણે જગતના સર્વ ધર્મોમાં એકજ એ છીએ. મનુષ્યો સમાજ બાધીને રહેલા લાગ્યાં ત્યારે પ્રથમ તેઓ નાના નાના ટોળામાં રહેતાં હતાં. આ પ્રત્યેક ટોળું બિન્ન બિન્ન પરમેશ્વરને માનતું દરેક પોતાના ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન, જગતના ઉત્પત્તિ કર્તા, જ્ઞાસનકર્તા માનતા. પરસ્પર પરિચય વધતો ગયો તેમ તેમ આ કલ્પના વિસ્તાર પામી, અનેકમાથી એક ઈશ્વરની ભાવના દૃઢ થઈ. પરંતુ આવી એક-શ્વરની ભાવનાથી હિન્દુ વિચારકને તૃપ્તિ થઈ નથી તેમને માટે આ ભાવના પણ સાધારણ હતી; તેમને હજી વધારે ઉચ્ચભાવનાની જરૂર હતી. કોઈ સાધારણ શુદ્ધિને આ ભાવનાથી સંતોષ થાત પણ જેમનું જીવન પ્રજ્ઞની ગિજ્ઞાસામયજ્ઞ હતું એવા આર્ષ કદાપિ મુનિઓને તે સર્વથી સતુષ્ટ કરી શકી નહિ.

આર્થ વિચારકને જણાય કે બાહ્ય જગતમાં બટકવાથી પ્રભુની શોધ થઇ શકવાની નથી, તે તો અંતરથી પણ અંતરમાં વિરાજે છે. આ વિચારથી નેમો આંતર સૃષ્ટિમાં શોધ કરવા લાગ્યા. આંતર સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરતાંજ તેમને પ્રશ્ન થયો કે આ આંતરસૃષ્ટિનું સ્વરૂપ કેવું હશે ? એ આંતર સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ કેમ જાણી શકાય ? જેમ બાહ્ય સૃષ્ટિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે તેમ આંતર સૃષ્ટિનો થઇ શકે ખરો ? આ પ્રશ્નપર પરાનો વિચાર કરતા તેમને જણાય કે “હુ હું” એમ કહેનાર જે જીવાત્મા છે, તેજ મનુષ્યનું સ્વત્વ (હુ પણ) છે. બાહ્ય જગતની પેઠેજ આત્મા પણ અનુભવથી જાણી શકાય તેવો છે અને આત્માને જાણવાથીજ મનુષ્ય જગતને જાણી શકે છે. આત્માનો પ્રકાશ થવાથી જગત પ્રકાશિત થાય છે. આ શોધ આર્થ વિચારકોએ પાછલા કાળમાં કરી એમ નથી, કેક ઝમ્બેદમાં પણ એ શોધ થએલી જણાય છે આ જગતના પ્રારભ પહેલાં શું હતું ? આ પ્રશ્નની ચર્ચા થતાં છેવટે આત્માની શોધ થઇ છે. આત્મા આ જગતના પ્રારભ પહેલાં હતો, મધ્યમાં છે અને પછી પણ રહેશેજ. આ સ્વયંજ આત્મામાંથીજ આ જગતનો ઉદ્ભવ થયો છે, તેમાંજ તેની સ્થિતિ છે અને રહેશે. તેમાંથી તે ઉદ્ભવ પામે છે અને જ્યાં સુધી આ વિશ્વ છે ત્યાં સુધી તેનું ઉદ્ભવ-સ્થાન એજ રહેશે.

આત્મા શું છે, અંતર સૃષ્ટિ શું છે ઇત્યાદિ પ્રશ્નોનો વિચાર કરનાં વેદાન-તત્ત્વવાદીઓએ નીતિતત્ત્વનું મૂળ શું છે એ પ્રશ્નને ઉત્તર પણ આપી દીધો છે. “હિસા ન કરે ! અન્યને પીડા કરવી એ પાપ છે,” “ચોરી કરવી નહિ,” “જેટલો પોતાના તરફ પ્રેમ હોય તેટલોજ પોતાના પાડોસી પ્રતિ રાખવો,” આ નીતિતત્ત્વનાં સિદ્ધાન્તો સર્વ ધર્મોમાં સ્થળે સ્થળે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, પણ આમ અમારે શા માટે કરવું જોઇએ ? પારકાને શા માટે પીડા ન કરવી ? આ પ્રશ્નોનો કદાચ વિચાર થયો હશે, તથાપિ કોઇ પણ ધર્મે તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર આપ્યો નથી. જડ અને બાહ્ય સૃષ્ટિને જૂલી જઇ આંતર સૃષ્ટિમાં વિહાર કરનાર આર્થ વિચારકોએજ આ પ્રશ્નોનો ખરો ઉત્તર આપ્યો છે અમુક કરવું અને અમુક ન કરવું, અમુક વિધિ અને અમુક નિષેધ, આવી આવી આજ્ઞાઓથી આર્થ તત્ત્વ ઝોને કદિ પણ સતોષ થયો નથી.

આત્મા કેવલસ્વરૂપ, અનંત, સર્વવ્યાપી અને સર્વાન્તરાત્મા છે, આવો આત્મ-વિષયક કિન્હુઓનો અભિપ્રાય છે. જે વસ્તુ અનંત હોય તે એકજ હોઈ શકે; કોઈકે જો એકથી વિશેષ હોય તો પરસ્પરની અર્થાદમાં બાધકતા થાય; અને અર્થાદનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતાં તેનું અનંતપણું રદી શકે નહિ. જે અનંત હોય તો તે એકજ હોવો જોઇએ. આ એકજ આત્માનું પૃથક્ પૃથક્ બાસ્તવમાં સ્વરૂપ તેજ મનુષ્યનો આત્મા ! મનુષ્યનો આત્મા સ્વભાવમાં અનંત આત્માથી ભિન્ન

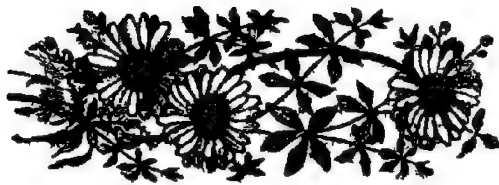
નથી; તેમજ વાસ્તવમાં પણ અભિન્ન છે. બ્રહ્મભૂતમક દ્રષ્ટિથી શરીરાદિ ઉપાધિને લઇનેજ તે બિન્ન દેખાય છે હવે સ્પષ્ટ થઇ ગય છે કે પારકાને દુઃખ દેવું તે પોતાનેજ દુઃખ દેવા બરાબર છે. નીતિશાસ્ત્રના મૂળમાં આ એકજ સિદ્ધાન્ત મૂકેલો છે.

અનેક લોકોની એવી માન્યતા છે કે મનુષ્ય પોતાના જીવનક્રમમાં અનેક પ્રકારની ભૂલો કરે છે અને એ ભૂલમયીજ તેને સત્ય સમજાય છે. મનુષ્યજીવનનો આર્ગ આમ અસત્યમાથી સત્ય પ્રતિ જાય છે, કારણ કે એક વસ્તુનો સ્વીકાર કરતાં તેણે બીજનો અસ્વીકાર કરવોજ જોઇએ આવો નિયમ છે. એક કદમનાનો ઉદય થતા બીજનો ત્યાગ થઇ જાય છે, આમ નેઓ દલીલ કરે છે પણ તેમાં વાસ્તવિકતા નથી. અસત્ય, સત્ય પ્રતિ લઇ જાય એ અસંભવિત છે અસત્ય તો અસત્યજ છે. સત્યજ સત્ય પ્રતિ લઇ જવાને શક્તિવાન છે. જીવાત્મા પોતાના મૂળ રૂપમાંથી એક પ્રવાસીની પેઠે આ સંસારમાર્ગ ઉપરથી પસાર થાય છે. તેને અનેક સ્થળે અટકવાની જરૂર પડે છે. અનેક સ્થળે મુકામ કરવાની જરૂર પડે છે. દરેક સ્થળે થોડો વખત વિશ્રાન્તિ લઇને તે પોતાના પ્રવાસમાં આગળ વધે છે આ પૈકી એક મુકામ વાસ્તવિક અને અન્ય અવાસ્તવિક માનવાર્માંજ ભૂલ રહેલી છે. પ્રવાસીને માટે આ સર્વ સ્થાનો ઉપયોગી છે અને તેથી તે સર્વ વાસ્તવિક અને સત્ય છે. અમુખ્ય અસત્યમાથી સત્ય પ્રતિ નહિ પણ સત્યમાંથી સત્ય પ્રતિ આગળ વધે છે. એક પ્રકારના સત્યમાંથી બીજા પ્રકારના સત્ય તરફ જાય છે એજ ખરી સમજણ છે. દાખલા તરીકે આપણે માનીએ કે કોઈ મનુષ્ય સૂર્ય તરફ પ્રયાણ કરે છે અને જૂદા જૂદા સ્થાનોમાંથી તે સૂર્યનાં બિંબોને ફેરો લે છે. છેવટ સુધીમાં અનેક ફેરો તેની પાસે એકઠા થાય છે; હવે આ ચિત્રો બધાં સાથે રાખી જો તેની તુલના કરી હોય તો તે એક એકથી બિન્ન બિન્ન જણાશે, એક બીજાથી સારાં નરસાં પણ જણાશે; તથાપિ આપણે એમ તો નહિ કહી શકીએ કે તેમાંથી અમુકજ ચિત્ર સૂર્યનાં છે અને અમુક નથી. બિન્ન છતાં તે એકજ વસ્તુનાં હોય સત્ય અને સમાન છે તેમાં દેખાતી અસમાનતા દેશકાળની બિન્નતાને લીધે છે. એજ પ્રમાણે સત્ય એકજ છે, પણ તે બિન્ન બિન્ન દેશ અને સંજોગને લઈ બિન્ન બિન્ન નામ અને રૂપમાં દ્રશ્ય થાય છે. હિન્દુ ધર્મ આ સત્યની સાચી ઝોળખાણ કરી લીધી છે અને તેથીજ તે માને છે અને કહે છે કે સર્વ ધર્મોમાં સત્ય રહેલું છે. એક સાવારણ જંગલી લોકના ધર્મના સિદ્ધાન્તથી લઇને તે વેદાન્તના અદ્વૈતસિદ્ધાન્ત પર્યન્ત સર્વ ધર્મો એક હિન્દુને મન સાચા જણાય છે. આ સિદ્ધાન્તને લઇનેજ ધર્મના કારણથી બિન્ન ધર્મો સાથે વૈર અને ઇર્ષ્યાની લાવના હિન્દુઓમાં કોઈ પણ વખત ઉત્પન્ન થઇ નથી આ પૃથ્વીની સપાટી પર જો કોઇ પણ પ્રજા એવી હોય કે જે અન્ય ધર્મો તરફ પણ

માન અને પૂજનભાવ રાખી શકે, તો તે માત્ર હિન્દુ પ્રજાજ છે. એક મુસલમાન પીર કે જેની કબરને આજે મુસલમાનો બૂલી ગયા હોય, ત્યાં કરી દીધા હોય તેને પણ હિન્દુઓ પૂજતા જણાશે. આવા પ્રકારના અનેક ઉદાહરણો અઘાપિ પર્યાત ભારતવર્ષમાં મળી શકે છે.

જે એકની શોધમાં, જે એકને શોધવા આપુ જમત ફાર્ક મારે છે, તેને શોધવાની અમારા વિચારકોએ જાણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય, તેમ ન્યાં સુધી તેઓ સર્વ આધારના આધાર રૂપી એક આત્મા છે તેની શોધ કરી શક્યા નહિ ત્યાં સુધી તેઓ જ પ્યા નહોતા. ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ આ એકને આજુ કે પરમાજુ સુધીજ લઇ જાય છે. તેઓ માને છે કે આજુ અને પરમાજુ પરત્વે જમતમા એકમ છે અને ત્યાંજ તે સંતોષ પામે છે. તેવીજ રીતે “ અનેકધા ભાસમાન ચતા જીવાત્માઓ એકજ પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ” આવો એકમ અનુભવ કરી ધર્મની સંશોધન વૃત્તિ પણ ચાન્ત પામે છે. આ પ્રમાણે એકમનો સિદ્ધાન્ત દર્શિત ચતાં આપણે સ્પષ્ટ સમજી શકીએ છીએ કે, વિવિધ પ્રકારે અને વિવિધરૂપે ભાસતા આ સર્વ જીવો એકજ પરમાત્માના અશરૂપ છે આપણે એ પણ સમજી શકીએ છીએ કે જે એકમ શોધવાને ભૌતિકશાસ્ત્ર માત્ર આજુ પરમાજુના જડસમૂહમાં ફાર્ક મારે છે, તે એકમ ખરી રીતે અધ્યાત્મવિદ્યાજ શોધી શકી છે; કારણ કે અધ્યાત્મવિદ્યાની મદદ સિવાય ભૌતિકતત્ત્વ હજુ રહી શકવાને અસમર્થ છે. ભૌતિકશાસ્ત્ર માન્ય કરે છે કે આજુ પરમાજુ જડ છે, છતાં જે પરમાજુના સયોગથી ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જે હજાય પરમાજુઓ ‘ જડ ’ જ હોય તો ચૈતન્ય શક્તિ ક્યાંથી આવી ? કદાચ સયોગ એ ચૈતન્યનું કારણ હોય પણ જડ પરમાજુના જડ સયોગથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય એ અસંભવિત છે. જેથી અવશ્ય ચૈતન્ય જેની કાષ્ટ ત્રીજી વસ્તુ માનવીજ પદ્ધતિ ફરી પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ જે પરમાજુઓ ત્રીજી ચૈતન્ય શક્તિ સાથે યોગ કેવી રીતે પામે છે ? ક્યા નિયમથી જડ વસ્તુ ચૈતન્યને આકર્ષી શકે છે આ રીતે જડ પરમાજુઓનો ચૈતન્ય સાથેનો યોગ વદતોવ્યાધાત જેવો છે. આવીજ અદ્વિતિ યદ્વતા બહુધા ભૌતિકશાસ્ત્રની દરેક શાખામાં જણાય છે. ભૂમિતિશાસ્ત્ર બિંદુની એવી બાખ્યા કરે છે કે જેને લંબાઇ પહોળાઇ નથી, અર્થાત્ જેની રિચ્છિતિજ નથી, અને લીટી તે છે કે જેની લંબાઇ છે પણ પહોળાઇ નથી. આ શું ખતાવે છે ? જે વસ્તુને લંબાઇ હોય છતાં પહોળાઇ ન હોય કિવા જે વસ્તુ દ્રવ્ય હોય છતાં તેની રિચ્છિતિ ન હોય, એ વાત શું સત્ય તરીકે સ્વીકારી શકાય તેમ છે ? આ તર્ક ઇન્દ્રિયજન્ય તો નથી. ઇન્દ્રિયો પોતાના દૈનિક આપારમાં જે નિમનેશી પરિમિત હોય છે, તેની સાથે આ બાવના એકમ કરી શકવાને અસમર્થ છે. માત્ર

સમગ્રવાને ખાતર કે એક નિયમ બનાવવાને ખાતરજ આ ભાવના મનોકલ્પિત ચોળાએલી છે, એમ સમગ્રજ આવશે આ પ્રમાણે જડ ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ મનના આશ્રય લેવાની જરૂર પડે છે. આ ન્યાયથી દરેક વસ્તુનો વિચાર કરવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે તે વસ્તુને આપણે પોતેજ પોતાની અતુકુળતાને ખાતર અમુક સ્વરૂપ આપેલું છે. આપણે આજે એક વસ્તુ એક સ્વરૂપમાં જોઈએ છીએ, પણ કાલેજા જો કોઈ બીજી ઇન્દ્રિય પ્રાપ્ત થાય તો તેજ વસ્તુ કોઈ જુદાજ સ્વરૂપમાં જણાય એ અસ્વભાવિક નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે હમણા મારી સમક્ષ આ ખુરસી પડેલી છે અને હું તેને તેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપમાં જોઉં છું, પણ જો થોડા સમય પછી કોઈ કારણવશાત્ મારી ઇન્દ્રિયોમાં કંઈક ન્યૂનાધિકતા થાય તો એજ ખુરસી અને જુદા રૂપમાં જણાવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. આ પ્રમાણે દ્રશ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ બેરીતે સિદ્ધ થાય છે. એક તેનું અસ્તિત્વ અને બીજું તેના વિષે આપણી કલ્પના. આ પ્રમાણે કેવળ જડ પદાર્થોના વિચારમાં પણ હેરાટ આધ્યાત્મિકતાની મહદ લેવાની જરૂર પડે છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ; અને આપણે ખાત્રીપૂર્વક જોઈ શકીએ છીએ કે પદાર્થવિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મવિજ્ઞાન અતિમ લક્ષ્ય મૂળમાં એકજ છે.

૫-વેદાન્તમતની પ્રતિમા અને સુપરિણામ.

(અમેરિકા-ઝોરડનની ટવેન્ટીએથ સેન્ટરી કલબ સન્મુખ આપેલુ લાખણ)

જના વિષયનો પ્રારભ કર્યા પહેલાં મારે આપ સર્વેનો ઉપકાર માનવાની તક જવા દેવી જોઈએ નહિ. હું તમારી વચ્ચે ત્રણ વર્ષ ગઈ છે. મેં લગભગ આખા અમેરિકામાં પ્રવાસ કર્યો છે, અને હવે મારે મને મારા સ્વદેશમાં પાછા જવાનો સમય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તમારા સર્વના માટે મારા અતઃકરણમાં જે ભાવ અને આદર ભરેલાં છે તે વ્યક્ત કરું, એ આ પ્રસંગે મને યોગ્ય જણાય છે. જ્યારે પ્રથમ મેં આ દેશમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે થોડા દિવસ પછી મને તમારા દેશ સમર્થમાં એક પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા થઈ હતી, પણ ત્રણ વર્ષ અત્રે રહ્યા પછી મને એમ જણાય છે કે એ સમર્થમાં હું એક પણ પૃષ્ઠ લખવા અક્ષમ નથી, ત્યારે પુસ્તકની તો વાતજ શી ? જુદા જુદા દેશોમાં પ્રવાસ કરવાથી મને અનુભવ થયો છે કે ખાન-પાન અને પોષાકાદિના સહજ ભેદ સિવાય, તેમજ રીતભાતમાં રહેલી સાધારણ ભિન્નતાને બાદ કરતાં, સર્વત્ર મનુષ્યની પ્રકૃતિ બહુધા સમાનજ છે. મનુષ્ય તે મનુષ્યજ છે અને એ તેની વિચિત્ર મનુષ્યતા સર્વત્ર જણાઈ આવે છે. છતાં પ્રજાઓમાં કંઈક વિચિત્ર સદૃશ્યો પણ હોય છે, અને એવા સદૃશ્યોનો મને તમારા દેશમાં જે અનુભવ થયો છે તે હું થોડાજ શબ્દોમાં જણાવીશ. તમારા આ પ્રતાપી દેશમાં અમુક વ્યક્તિની જાતિ કે બાહ્ય રૂપરગાદિ હાથ કે આચારવિચાર તરફ જોવામાં આવતું નથી એમ મને અનુભવથી જણાયું છે. અમુક મનુષ્ય શું ખાય છે, શું પીએ છે, એ પ્રત્યે તમારી દ્રષ્ટિમાં અતિ સાધારણ છે. ગમે તે મનુષ્ય હોય પણ તે સાચો મનુષ્ય હોવો જોઈએ અને તેમ હોય તો તે તમારો પ્રેમપાત્ર થઈ શકે છે, તમારા પ્રેમી હૃદયોમાં સ્થાન લઈ શકે છે. આ બાબતમાં દુનિયાના બીજા કોઈ પણ દેશ સાથે તમારી સરખામણી થાય તેમ નથી.

હું તમારા દેશમાં તમને અમારા વેદાન્તધર્મનું રહસ્ય સમજાવવા આવ્યો

હતો. વેદાન્ત ધર્મ એક અત્યન્ત પ્રાચીન ધર્મ છે. વેદોના નામે પ્રચલિત જન્મતના આઠ સાહિત્યમાથી આ વેદાન્તધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. 'વેદાન્ત' એ વેદશ્રુતિના વિસ્તૃત સાહિત્યરૂપ વસ્તુ મહા મનોહર પુણ્ય છે. વેદાન્તમતના કેટલાક વિશિષ્ટ શ્રુતિ છે તે પૈકી પ્રથમ એક એ છે કે, એ મત અમુક વ્યક્તિગત મત નથી. પ્રભુના અમુક અવતારે કે પેગંબરે આવીને અમુક ધર્મ આપ્યો એમ વેદાન્તના સળધર્મા કહી શકાય તેમ નથી. કેટલાક ધર્મોમા જેમ તેમના કેન્દ્રભૂતરૂપે અમુક મહાત્મા ધર્મપ્રવર્તક હોય છે, તેમ વેદાન્તમાં નથી તથાપિ એવા મહાપુરૂષોએ પ્રવર્તવેલા મતો કે તત્ત્વો વેદાન્તવિરૂદ્ધ છે એમ પણ સમજવાનું નથી. હિન્દુ-સ્તાનમા પણ પાછલા સમયમા પ્રવર્તકોએ સ્થાપેલા ધર્મો ઉત્પન્ન થયા છે. બૌદ્ધ ધર્મ અને તે પછી જે જે ધર્મો, સપ્રદાયો અને પેટા સપ્રદાયો ઉત્પન્ન થયા છે તે સર્વ એકાદ પ્રવર્તકને આશ્રયે છે. તેજ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી અને મુસલમાની ધર્મ પણ એકેક મહાત્માદ્વારા પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પ્રત્યેક ધર્મમા એકેક પૂજનીય વ્યક્તિ પ્રવર્તક તરીકે વિશ્વમાન હોય છે, અને તેના તરફનો પૂજ્યભાવ, તેના ઉપદેશ પ્રતિ આદરભાવ એ સપ્રદાય કે ધર્મનો આત્મા હોય છે. વેદાન્તના સપ્રદાયમા તેમ નથી. તેમજ વેદાન્તમત કોઇનો વિરોધી કે દ્વેષી પણ નથી તેને જન્મતના કોઇ પણ ધર્મ સાથે દ્વેષજન્ય ભેદ નથી, એટલુંજ નહિ પણ એ સર્વ ધર્મોને ઓછ-વત્તા પ્રમાણમાં ઉપયોગી થયો છે.

વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય પ્રભુનો અંશ છે. વેદાન્ત માને છે કે આપણી આસપાસ જગત તેમજ સ્વપ્નમા દેખાતી દરેક નાની મોટી વસ્તુ, વનસ્પતિ કે ખનિજવર્ગે બધું એને લીધેજ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે આ તત્ત્વ સર્વ ધર્મોએ એક કે બીજા સ્વરૂપમાં સ્વીકાર્યું છે. મનુષ્યમા દ્રશ્ય થતા સર્વ સદૃશ્યો અને સર્વ સામર્થ્ય આપણી આસપાસ ભરેલા વિશ્વરૂપી ચૈતન્યસાગરના જ ભાગ હોઇ મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદ નથી. ચૈતન્યસ્વરૂપનો વિચાર કરતા મનુષ્ય મૂળમાં એકજ છે એમ સમજાય છે. અપાર સમુદ્રમા જેવી રીતે અનેક સ્થળે નાનાં મોટાં મોળ પ્રત્યક્ષ થાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્ય પણ ચૈતન્યસાગરમા મોળરૂપ છે. આપણે પ્રત્યેક જથ્થુ વસ્તુત એ સાગરના અંશ હોઇને આપણે પુરૂષાર્થ સમુદ્ર સાથેના પોતાનો સ્વાભાવિક યોગ અનુભવસિદ્ધ કરવાને માટેજ છે. આપણે પ્રત્યેક સચ્ચિદાનંદના અંશરૂપજ છીએ. બહારનો દેખાતો નામાદિ ભેદ ન્યૂનાધિક ઉપાધિને લીધેજ દ્રશ્યમાન થાય છે. આ સિદ્ધાન્તને લક્ષમા રાખી વેદાન્ત કહે છે કે, કોઇ મૂર્ખ હોય કેવા કોઇના શરીરાદિમા કંઇ ન્યૂનતા હોય તેથી તેની કિંમત ઓછી ન સમજતા તેનામા પણ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે એ વાત લક્ષમા લેવાની જરૂર છે. વેદાન્ત કહે છે કે, અમુક વ્યક્તિને 'તુ પાપી છે' એમ કહી તિરસ્કાર ન

કરતાં તેનું ચૈતન્યસ્વરૂપ પૂર્ણપણે પ્રકાશી એવા પ્રયત્નમાં સહાયતા કરવી એજ ધર્મ છે; અને આમો પ્રયત્ન કરવો એજ ધર્મોપદેશકોનું એક આવશ્યકીય કર્તવ્ય છે.

વેદાન્ત શીખવે છે કે સમાજના સર્વ ક્ષેત્રમાં લિંગ લિંગ જણાઇ આવતી શોધોત્તર શુદ્ધિકૃત એ માત્ર મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરતી ચૈતન્યશક્તિનું જ દ્રષ્ટ ફળ છે. તેનું આદિસ્વરૂપ મનુષ્યના મનમાજ રચાય છે. મનુષ્યનું મન વસ્તુતઃ સત્યસ્વરૂપ છે. પોતપોતાના ધર્મપ્રવર્તકને ધર્મોપદેશ પરમાત્મા પાસેથી મળ્યો એવી માન્યતા છતર ધર્માવલમ્બીઓ સ્વીકારે છે; પણ વેદાન્તને આ અભિપ્રાય માન્ય નથી, વેદાન્ત માને છે કે મનુષ્યના મનમાં નિવાસ કરતું નિસીમ ચૈતન્ય-ચાન્તતત્ત્વજ આ મહાત્માઓરૂપે પ્રકટ થયું છે. વેદાન્ત કહે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતામાં ભરેલું નિઃસીમ ચૈતન્ય સિદ્ધ કરવા અનેકાનેક પ્રયત્ન કરે છે અને મહા-ત્માઓ એ આ પ્રયત્નનું દ્રષ્ટ ફળ છે. મનુષ્ય પરમાત્માથી લિન્ન નથી એ તત્ત્વ જોને માન્ય નથી એવા ધર્મો સાથે વાદવિવાદ કરવો એ વેદાન્તને અનુચિત છે; કારણ કે વેદાન્ત શ્રદ્ધાપૂર્વક માને છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે સમાજની પ્રવૃત્તિ જાણ્યે અજાણ્યે પણ એ તત્ત્વને પામવા માટેજ થાય છે આ તત્ત્વ કદાચ આજે કોઈ નહિ સમજતું હોય તો કાલે અવશ્ય સમજશેજ. વાદવિવાદથી શું લાભ થઇ શકે તેમ છે ?

મનુષ્ય પ્રાણી એ એક નાની સરખી ડાળીમાં ભરાઇ રહેલી એક સ્થિતિ-સ્થાપક કમાન જેવું છે. ચોપિ આ ડાળી છેક નાની દેખાય છે તથાપિ તેમાં રહેલી ચૈતન્યરૂપી કમાન અનંત છે અને તે એવી રીતે મૂકાએલી છે કે તેને આ ડાળીમાંથી વારંવાર છટકી જવાની છુટ્છા થાય છે આ છુટ્છા અને તાજજન્ય પ્રવૃત્તિમયીજ જગતનો બવહાર નિર્માણ થયો જાય છે, પરંતુ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે બવહારમાં સર્વત્ર દેખાઇ આવતી સ્વાર્થાન-પતા, દુષ્ટપણ અને અન્ય દુર્ગુણો એ પ્રવૃત્તિને લઇને નથી તેમજ બવહારમાં અનેક સ્થળે અને પ્રસંગોમાં જણતી દુષ્ટતા કાંઇ આ પ્રવૃત્તિનું કાર્ય કે કારણ નથી. એક જર્મ કર્ત્રિયો કહ્યું છે કે:—જાણે કે એક પલાડ હિપર જળનું મોટું કેન્દ્ર છે આ કેન્દ્ર-આથી નીચેનાં ખેતરોને પાણી આપવા માટે એકજ દાર છે. જળને પસાર થવાનો માર્ગ માટી અને કચરાથી ભરેલો છે હવે એ દાર હિપડનાં જળ ધસારાપાક પાસર થાય છે, તેથી માર્ગનો કચરો જમમાં બેળાઇને તે ડોણુ ચઇ જાય છે, પરંતુ આ ધૂળ કે કચરો તે કાંઇ જળનું કારણ કે કાર્ય નથી. જળમાં તો તે દેશજળને લઇનેજ મિશ્રિત થયો છે, અને દેશજળને લઇનેજ દેખાય છે. એ પ્રમાણે મનુષ્યના અતરમાં રહેલું ધર્મસ્વરૂપી જળ સ્વરૂપતાન પ્રાપ્ત કરતાં દુર્ગુણોરૂપી કચરો નાશ પામે છે. આ ચરરપર વિરૂદ્ધ સ્થિતિ અનહિ છે, એમાં કોઇ કોઇનું કારણ નથી.

આ જાવના પરત્વે દુનિયામાં પ્રવર્તતા સર્વ ધર્મો અને સપ્રદાયો પછી તે હિન્દુસ્તાનમાં ઉત્પન્ન થયા હોય કે બીજા દેશોમાં, પણ વેદાન્તમત તેમનો હિપ્તકરક છે. આ જાવના સર્વ ધર્મોએ, કોઇએ પૌરાણિક કથાએ તો કોઇએ કઇ તત્ત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી પણ અવશ્ય સ્વીકારી છે. કોઇ ખાસ વ્યક્તિના ચિત્તમાં આવિર્ભાવ પામી પરમાત્માએ તેને ધર્મ શીખવ્યો અને તે વ્યક્તિદ્વારા ધર્મ પ્રસિદ્ધિને પામ્યો, આવી માન્યતા વેદાન્તને માન્ય નથી. એકજ તત્ત્વ અસંખ્ય માનવીઓના અંતઃકરણમાં વ્યક્ત થઈ એ સર્વના સમવાય, ચિંતનરૂપ એકજ તત્ત્વ, ધર્મ અને ધર્મપ્રવર્તકને નિર્માણ કરે છે; અર્થાત્ કાળ અને સયોગેજ વસ્તુનાં કારણ છે, મનુષ્ય નહિ, આલો વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે. તેજ પ્રમાણે પરાંપકાર, બીજાનું બધું કરવાની ઇચ્છા તેમજ નીતિના બીજા સિદ્ધાન્તો પણ મનુષ્ય મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં નિવાસ કરતી એકમતાને પ્રભાવે જ ઉદય પામે છે. આ સરીરમાં બોલનાર “હું” માત્ર આ ક્ષુદ્ર સરીરની સાથેજ સંબંધ ધરાવે છે તેમ નથી, પણ તેનું મૂળ અનન્ત ચૈતન્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આ તત્ત્વનો અનુભવ કેટલીકવાર સામાન્ય કોટિના મનુષ્યને પણ થઇ શકે છે. બીજાનાં દુઃખ અને વેદનાને ભેદને ભારે આપમાં અશ્રુ વહે છે, તે સમયે તે મનુષ્યે પોતાને જુદી જાતને પોતાપણ એ દેખાતા દુઃખી પ્રાણીમાં આરોપેલું હોય છે. તે અન્યની સાથે એક થઇ મધુ રોય છે, તે જણે તે બીજાના દુઃખને પોતાનું દુઃખ સમજે છે. જો સર્વ મનુષ્યોના મનની એકસુરતા ન થતી હોય કિંવા કયી અશક્ય હોય, તો અન્યને માટે સહાનુજીતિ કિંવા પરાંપકારની જાવનાને ઉદ્ભવ પણ અશક્ય થઇ જાય. સહાનુજીતિ, પરાંપકાર અને પ્રેમ એજ સર્વ નૈતિક ગ્રંથોના પાયાં છે. સર્વ નૈતિક ગ્રંથોનો સાર વેદાન્તના તત્ત્વમાસિને વું છે, તાં અને પરમાત્મા વચ્ચે ભેદ નથી એ એકજ જાવનામાં વેદાન્તનો સમાવેશ થાય છે.

વેદાન્ત દરેક વ્યક્તિને કહે છે કે તત્ત્વમાસિને વું છે. વું સર્વ વિશ્વના કારણથી અભિન્ન છે અને તેથી બાસમાન થતા આ પૃથક્ પૃથક્ આત્મા વ્યત-વિક રીતે તારા પોતાના આત્માથી ભિન્ન નથી. આત્માજ સરીરની બાહ્ય ઉપાધિનું કારણ છે તેથી સર્વ મનુષ્યોનાં સરીરાદિ પણ તારાથી ભિન્ન નથી. વું કોઇને પણ દુઃખી કરવા જતાં પ્રથમ પોતાનેજ દુઃખી કરીશ. તેમજ વું જો બીજાપર પ્રેમ રાખીશ તો પ્રથમ એ પ્રેમાનંદનો અનુભવ તનેજ મળશે. કોઇના દેખેના વિચાર તારા મનમાં ઉદ્ભવ પામના ને જોટલો તેને કાનિકવા છે, તેટલેજ તને પોતાને જીવનિકારક થશે. બીજાપર કરેલો પ્રેમ તને પ્રેમસ્વરૂપે પાછો મળશે. વું પોતેજ વિશ્વ છે, વું પોતેજ અનંત છે. જો કે હમણું વું તારી અનંતતા વિસરી ગયો હોય, તને તારા પ્રભુથી દૂર સમજતો હોય; તથાપિ એ

વિસ્મરણ કે દુરત્વ હમ્મેશાજ રહેશે એમ નથી. એવો સમય આવશે કે જ્યારે તું તારૂં પોતાપણ, તારૂં પૂર્ણ સ્વરૂપ જોઇ શકીશ અને તે વખતે તું એકમાત્ર નથી પણ અનેકમા છે, અનેકમાજ નહિ પણ સમસ્ત બ્રહ્માડ સાથે તું એકજ છે એમ તને પ્રત્યક્ષ જણાશે અને અનુભવ થશે.

વેદાન્તની બીજી એક વિશિષ્ટ ભાવના એ છે કે જગતમા અનેક ધર્મમાર્ગો પ્રવર્તતા આપણે જોઇએ છીએ, તે બધા ઇશ્વર હોઈ મનુષ્યોની ઉન્નતિ માટે આવશ્યકીય છે. સર્વ એકજ ધર્મના અનુયાયી થાય એ ઠીક નથી. પોતાના ધર્મમાં રહીને તેના ઉચ્ચતમ તત્ત્વનો અનુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા, એજ દરેક વ્યક્તિને માટે હિતાવહ માર્ગ છે. સર્વ એકજ લક્ષ્યબિંદુ તરફ આગળ વધે છે, સર્વ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાને મથન કરે છે. તેમના માર્ગો ભિન્ન હોય તેથી શું હાનિ છે ? વેદાન્ત પોતાની કવિતામય ભાષામા કહે છે કે.—

આકાશાત્ પતિતં તોયં યથા ગચ્છતિ સાગરમ્ ।

સર્વં દેવે નમસ્કાર કેશવં પ્રતિગચ્છતિ ॥

“જેમ જૂદી જૂદી નદીઓ જૂદા જૂદા સ્થાનોમાથી નીકળી જૂદે જૂદે માર્ગે વહી છેવટે સાગરને મળે છે, તેવી જ રીતે બધા ધર્મો—સંપ્રદાયો જૂદા જૂદા લક્ષ્ય બિંદુઓમાથી ઉદ્ભવ પામી સીવે કે આડે માર્ગે ચાલે છેવટે આ પ્રજા ! તનેજ મળે છે.”

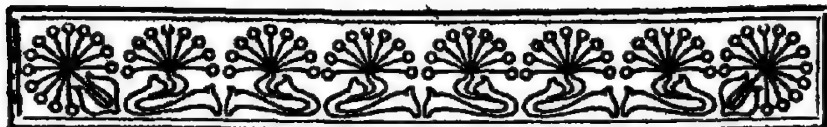
આ અત્યંત પ્રાચીન ધર્મમાથી બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદ્ભવ થયો છે. એ ધર્મે પ્રથમવાર પોતાના ઉપદેશકો મોક્ષી નિદ્રાધીન જન્મતને જન્મત થવાનું પુણ્ય કાર્ય કર્યું છે, અને આડકતરી રીતે તેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર પણ ગ્રીસના વિદ્વાનો અને મધ્ધકાળના યુરોપિય તત્ત્વજ્ઞોદ્ધારા અસર કરી છે. છેવટે જર્મનીના વિચારકોપર વેદાન્તની અદિતીય અસર થઈ, તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારશ્રેણીમાં એક અદ્ભુત ક્રાન્તિ થવા પામી છે આ રીતે વેદાન્તમતનો સીધી કે આડકતરી રીતે સમસ્ત જગતમાં પ્રસાર થયો છે; છતાં એ પ્રસાર ક્રાંતિપૂર્વક જરા પણ આડખર કે દેખની ભાવના વિના થયો છે. રાત્રિને સમયે વનસ્પતિમા વિહાર કરતી ઝાકળ, જેટલી શાન્તિથી અને નિઃસ્વદ્તાથી વનસ્પતિનું હિત બળવે છે, તેટલીજ શાન્તિ અને નિઃસ્વદ્તા-પૂર્વક વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો પ્રસાર મનુષ્યજાતિના ભવાને માટે જગતમાં થયો છે. અશોક રાજાના સમયના કેટલાક સ્તંભો અને શિલાલેખો ઉપરથી, તે વખતે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રસારનું કામ કેવી રીતે થતું હતું તેનું અનુમાન કરી શકાય છે. તે વખતે ઇરાન, ચીન, ગ્રીસ, ઇજિપ્ત ઇત્યાદિ દુરના દેશોમા ધર્મોપદેશકો મોકલવામાં આવતા હતા. આ ઘટના ખ્રિસ્તના જન્મ પૂર્વે ત્રણસો વરસની છે, અને તે સમયે પણ બૌદ્ધ ધર્મોપદેશકોને એમ શીખવવામાં આવતું કે “અનાદર શુદ્ધિથી

બીજા ધર્મોત્તુ અવલોકન કરવું નહિ, સર્વ ધર્મોત્તુ મૂળ એકજ છે. તેમને તમા-
રાથી બને તેટલી મદદ કરો. તમારી બાજુમાં હોય તે અવશ્ય તેમને સીખવો,
પણ તેમને હાનિ થાય એવું જરા પણ વર્તન રાખશો નહિ. ”

વેદાન્તધર્મના પ્રસારને લીધેજ હિન્દુસ્તાનમા ધર્મને નામે કે ધર્મને માટે
કાંઈ વાર પણ યુદ્ધ કે મારામારી થવાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા નથી. ઉલટો હિન્દુના
મનમાં સર્વ ધર્મોને માટે પૂજ્યભાવ હોય છે. પોતાના દેશમાથી બહિષ્કાર પામેલા
હિંદુ લોકોને હિન્દુઓએ આશ્રય આપ્યો છે; અને આજપર્યન્ત પણ તેમના
વક્ષજ મલબાર કિન રાપર રહે છે. ધરાનની પ્રાચીન પ્રબળ ન્યારે તેમના સ્વદે-
શનો ધાર્મિક વિપત્તિને લાઇ ત્યાગ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે તેમણે પણ
હિન્દુસ્તાનનો આશ્રય શોધ્યો, જે તેમને પ્રેમપૂર્વક આપવામા આવ્યો છે. અઘાપિ
પર્યન્ત એમના વંશજ એટલે મુખ્ય ઇલાકાના અમારા પારસી ભાઇઓ પ્રતિ
અમે એવોજ પ્રેમ અને મમતા રાખીએ છીએ. સત ટોમસ સાથે કેટલાક ખ્રિસ્તીઓ
પણ હિન્દુસ્તાનમા આવ્યા હતા એમ કહેવાય છે. સત ટોમસ ખ્રિસ્તના પોતાના
શિષ્યો પૈકીના એક હતા એમને પણ હિન્દુસ્તાને આશ્રય આપ્યો છે અને તેમના
વક્ષજ અઘાપિ પર્યન્ત ભારતવર્ષમાં રહે છે. અન્ય ધર્મોને માટેની આદરશુદ્ધિ
અત્યાર સુધી હિન્દુસ્તાનમાથી નાશ પામી નથી, અને તે કાંઈ પણ કાળે નાશ
થવાનો સંભવ પણ નથી.

વેદાન્તધર્મ આ આદરશુદ્ધિનો આગ્રહપૂર્વક બોધ કરે છે. આપણે જાણ્યે
અજાણ્યે પણ આદિ કારણ પરમાત્મા તરફ આગળ વધીએ છીએ અને કંદાચ
માર્ગ બિન્ન હોય તોપણ તેને માટે કાંઈને અનાદર કરવાનું શું કારણ છે ?
કંદાચ કાંઈ માણસની ગતિ મદદ હોય, તેનો આધ્યાત્મિક અધિકાર નીચેની ભૂમિ-
કાનો હોય, તથાપિ તેને માટે તેનો તિરસ્કાર કરવો, તેને તુચ્છ માનવો એ યોગ્ય
નથી. આપણા નેત્ર ઉપરના મોહના પડાને લીધેજ આ બધું આમ બેદભાવ
દેખાય છે. એ પડો દૂર થતાંજ, આપણું અતઃકરણુષ્પી દર્ષણ શુદ્ધ થતાંજ સ્પષ્ટ
દેખાય છે કે મનુષ્ય મનુષ્યમા કંઈ પણ ભેદ નથી. વાસ્તવિક રીતે બધા એકજ છે.

મનુષ્ય ન્યારે વેદાન્તના અનુભવની આ ઉચ્ચતમ દશાને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે
તેને સ્ત્રી અને પુરુષમા ભેદ દેખાતો નથી. જાતજાતમા, રંગમાં કે જન્મના હક્કમાં
તેને જરા પણ મહત્તા જેવું દેખાતું નથી એ સર્વ તેને આભાસરૂંજ પ્રતીત
થાય છે. તે આ સર્વ ભેદભાવથી પર અને સર્વના મૂળમાં આપી રહેલા પર-
માત્માનેજ જુએ છે. મનુષ્ય માત્ર તેને પ્રભુવરૂપ જણાય છે, તે સમસ્ત જાત
પોતાનું જણાય છે. આ રીતિજ ખરા વેદાન્તીની રીતિ છે.

૬-આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનનાં પગથીયાં.

ઈ પણ ધર્મના પ્રારભના સમયનો વિચાર કરવામાં આવે તો “ધર્મશ્રી પ્રેરણા” કે “ધર્મરે આપેલ અથ” એવી કાંઈ કલ્પનાનો તેમાં અવરૂપ ઉદ્ભવ થયો હોવો જોઈએ. સાધારણ વર્ગના કિંવા જેને આપણે જમણી કહીએ છીએ તેવા લોકોમાં ધર્મને નામે પ્રવર્તતી ભાવનાઓ સખધી આપણે વિશેષ વિચારવાની જરૂર નથી, કારણ કે એવી ભાવનાને તો ધર્મનું નામ આપવું પણ ચોખ્ખું નથી; પણ જેને વાસ્તવિક રીતે ધર્મની સંજ્ઞા આપી શકાય, એવા ધર્મો તરફ દ્રષ્ટિ કરવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે ઉપરુક્ત ભાવનાઓ તેના મૂળ રૂપે હોય છે. આપણને દેખાતા આ વિશાળ વિશ્વનો કાંઈ પણ કર્તા હોવો જોઈએ. આ કલ્પના ધર્મની કલ્પનાના પાયા જેવી છે; અને સર્વ ભાવનાઓ રૂપી દિવાલો એ પાયા ઉપરજ ચણાઈ છે. તે પછી આત્મની કલ્પના ઉદ્ભવ પામી છે. શરીર જડ છે એવું જણાતાં તેમાં “હું હું” એમ મોહનર આત્મા જેવું કંઈક ચૈતન્યતત્ત્વ હોવું જોઈએ એમ જણાયું; અને સાથે એવી કલ્પના ચર્ચ કે એ આત્મા શરીરથી ભિન્ન હોવા જોઈએ.

આ ભાવના ધર્મભાવના સાથે સંબંધ ધરાવતી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ભાવના છે. ભારતવર્ષમાં પણ એવી ભાવનાઓ જન્મ પામી હતી, પણ આર્ચવિગ્રહોએ તરતજ તેનો ત્યાગ કર્યો જણાય છે. સાંપ્રત હિન્દુ ધર્મને એ કલ્પનાની સાથે જાણે સંબંધ ન હોય એટલે જાણે પરિવર્તન નેમા ચાલે જાય છે. સાંપ્રત આર્ચ-ધર્મનું સ્વરૂપ કઈક જુદાજ પ્રકારનું છે. હિન્દુ ધર્મનું સ્વરૂપ મૂળની ધર્મરે અને આત્મા વિષયક કલ્પનામાંથી નહિ પણ એ કલ્પનામાંથી ઉપજેલી છતર કલ્પનાઓમાંથી યોજાયું છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના સખધર્મો પણ પ્રથમ કલ્પના એવીજ છે કે જન્મમાંથી પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કરી છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે સર્વ જન્મ હતું અને પોતાની ઇચ્છા માત્રથી પરમાત્માએ આ જગત નિર્માણ કર્યું છે. ઉત્પત્તિની આ ભાવના સંકાંથી વિમુક્ત રહી શકતી નથી, જે આરભમાં કંઈ પણ ન હોય તો તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ શાયજ કેમ, એવી શંકા ઉપરિચ્છન શાય છે. આજ પેલાન્તઃક્રમનો આરંભ કાળ છે. જે આ ‘વિશ્વ છે’ એમ માનીએ તો અવરૂપ

તેનું કોઇ કારણ હોવું નોંધ્યે કે જેમાંથી તે ઉદ્ભવ પામ્યું હોય. અસત્માંથી સતનો, અણવમાંથી ભાવનો ઉદ્ભવ થવો એ અશક્ય છે; એમ આપણે સહજ સમજી શકીએ છીએ. આપણે કંઈ પણ વસ્તુ નિર્માણ કરવાની હોય ત્યારે તેને માટે વિવિધ પ્રકારનાં સાધનો એકત્ર કરવાની પ્રથમ જરૂર પડે છે. એકાદ ધર બાધવા કે કોઇ વહાણ બનાવવા પહેલાં તે માટે જોઈતી પત્થર, લોહ, લાકડાકામ, ઇત્યાદિ સામગ્રીની તેમજ બાધવા માટે જોઈતાં હથિયારની પણ જરૂર છે. આ પ્રમાણે કાર્વરૂપ વસ્તુની શરૂઆત પહેલાંજ કારણરૂપ વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, એ સિદ્ધાન્ત આપણા અનેક અનુભવોમાં આવે છે. આમ હોવાને ક્ષીધે 'જગત ક્ષ્યમમાંથી થયું' એ કદપના વિગેકલુદ્ધિની કસોટીપર ચડવાને અશકત જશ્યુયાથી તેનો ન્યામ કરવામાં આવ્યો અને જગત જે કાર્વરૂપ વસ્તુ છે તેના કારણરૂપ વસ્તુ શું હોવી જોઈએ, તે શોધવાનો પ્રયત્ન આગળ આવ્યો. જે ધર્મોના ઇતિહાસનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો જણીયું આવે કે, વસ્તુત આ મૂળ-વસ્તુની શોધના પ્રયત્નમાંજ સર્વ ધર્મો યુથાએલા છે. આ જગતને પરમાત્માએ નિર્માણ કર્યું, એ વાત આપણે ધડીકાર માની લઇએ, તોપણ તે શામાંથી ઉત્પન્ન કર્યું, એ પ્રશ્ન તો રહે છેજ. અનેક તત્વશાસ્ત્રોએ આ એકમ પ્રશ્નની વારંવાર અને અનેક પ્રકારે ચર્ચા કરી છે. કોઈ એમ માને છે કે સૃષ્ટિ, પરમેશ્વર અને જીવ એ ત્રણે સત્સ્વરૂપ હાઈ બનાદિ છે. એ પૈકી કોઇની પણ બાદિ નથી, સૃષ્ટિ અને જીવ એ બે પરમાત્માને આધીન છે અને માત્ર પરમાત્માનું અસ્તિત્વજ સ્વતંત્ર છે. જે પ્રમાણે જડ પરમાણુનો આધાર પરમાત્માની ઇચ્છા ઉપર છે, એ પ્રમાણે જીવનું અસ્તિત્વ પણ પરમાત્માની ઇચ્છા ઉપરજ આધાર રાખે છે. આ એક પક્ષની માન્યતા છે. આમાં હમણા આપણે ફક્ત જીવ વિષયનોજ વિચાર કરીએ આર્થાવર્તમાં જો કે અનેક ધર્મો અને સપ્રદાયો પ્રચલિત છે, તેવાપિ તે સર્વને સામ્યદર્શન સમાન રીતે માન્ય છે સર્વ ધર્મોની દ્રમારત સામ્યના પાયાપરજ ચણીયું છે એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી. આપણને કોઈ પણ વસ્તુનો બોધ પ્રથમ બાહ્યેદ્રિયોદારા થાય છે અને પાર પછી એ વસ્તુ બોધ તે તે ઉદ્રિયોના ગોલક દ્વારા અતરેદ્રિયો પ્રતિ લઇ જવામાં આવે છે. આ અતરેદ્રિય મનને તેની સૂચના કરે છે અને મન તેનો બુદ્ધિ ઉપર સરકાર પાડે છે. અદ્વલો પર પગ ચાલ્યા પછીજ આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમુક વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન થયું છે. જે જે ઉદ્રિયોદારા પદ્યોનો બોધ થાય છે તે પ્રત્યેક ઉદ્રિયોના ગોલક હોય છે, એ જ્ઞાન અવાચીન રાત્રોએ પણ માન્ય કરી છે. અર્વાચીન રાત્રોએ એમ જણાવ્યું છે કે આ જોનકના એ વિમાન છે, જેનું પણ સામ્યની આનરેદ્રિય અને મન એ ઉદ્રિયો સાથે સામ્ય થવા જાય છે. પણ આ

હિલખના સચાલક એવા કોઇ મધ્યવર્તી પદાર્થનું જ્ઞાન અર્વાચીન શાસ્ત્રોને અઘાપિ પર્યન્ત ચલુ નથી વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર કરતા પ્રથમ ગોલકનું જ્ઞાન થાય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આ સર્વ ગોલકોના સ્થાન ભિન્ન ભિન્ન હોઈ કોઈ પશુ એક સ્થળે નેઓ એકત્ર થાય છે, અગર અમુક ગોલક એવું છે કે જેને અનુલક્ષી ઇતર સર્વ ઈંદ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરે છે, એમ પણ એ શાસ્ત્રોએ જણાવેલું નથી. આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ જે તત્ત્વ શોધી કાઢ્યું છે ત્યાં સુધી પહોંચવાનાં સાધનો ભાતિકશાસ્ત્રકારો અઘાપિ પર્યન્ત શોધી શક્યા નથી એ આ ઉપરથી આપણે કબૂલ કરવું પડશે ઈંદ્રિયોની આ ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓનો કોઇ ચાલક અવસ્થા હોવો જોઈએ, એમ મનુષ્ય પડશે. જે તેમ ન હોય તો આ સર્વ શક્તિઓમાં કાટફૂટ થઈ જાય અને શરીરનો વ્યવહાર અશક્ય થઈ પડે. જે આવો ચાલક માન શરીરમાં ન હોય તો અમુકને “અમુક જોઈ છું” “તે અમુક છે” એમ કોણ કહે છે ? “આ મિત્ર” “પેલો મનુષ્ય” આમ નિશ્ચય કરનાર કોઇ પશુ મધ્યવર્તી ચાલક અવસ્થા હોવો જોઈએ. જે આપણી દરેક અતરેદ્રિય સ્વતંત્ર હોય તો એકજ વેળા જે ઈંદ્રિયો કામ કરી શકવાનો સભવ પણ ન રહે. નેત્રો જોઈ શકે છે, કાન સાંભળી શકે છે, પ્રાણ આસોચ્છ્વાસની ક્રિયા કરે છે, ઇલાદિ સર્વ ક્રિયા એકજ વેળાએ થાય છે જે દરેક અતરેદ્રિય સ્વતંત્ર હોય તો આમ થઈ શકે નહિ. દરેક અતરેદ્રિયમાં શક્તિ છે, અને જે એ દરેક ગોલકો કે અતરેદ્રિયોની શક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય તો, પ્રથમ દેખાવું, વળી થોડો વખત રહી સંભળાવું વળી સ્પર્શ થવો, આમ અસરો પણ ભિન્ન ભિન્ન થાય, પણ તેમ ચલુ નથી, તેથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે ઇંદ્રિયોની શક્તિઓને નિયમન કરનાર કોઈક મધ્યસ્થ તત્ત્વ હોવું જોઈએ.

આપણું શરીર જડ અને અક્રિય પરમાણુઓનું બનેલું છે આ સ્થૂન શરીરની અદર એક સૂક્ષ્મ શરીર છે એમ વેદાન્તીઓ માને છે એ સૂક્ષ્મ શરીર પણ જે કે પારદર્શી તત્ત્વનું બનેલું છે તથાપિ તે પણ જડ છે તે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ (તથાપિ જડ) પરમાણુઓનું બનેલું છે અને સ્થૂલ શરીર થન પરમાણુઓનું રચાયેલું છે, એટલેજ આમા ભેદ છે. આ સૂક્ષ્મ શરીર એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે તે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી દેખાવું પણ અશક્ય છે ત્યારે તમે પ્રશ્ન કરશો કે એ શરીરનું કાર્ય શું છે ? જે પ્રમાણે સ્થૂલ દેહ જડ અને દ્રવ્ય શક્તિઓદ્વારા કાર્ય કરી શકે છે, તેમ સૂક્ષ્મ દેહ પણ સૂક્ષ્મ શક્તિઓદ્વારા કાર્ય કરે છે સ્થૂલ શરીર સ્થૂલ પદાર્થોનું આશ્રય સ્થાન છે, અને સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ તરંગોને આશ્રય આપે છે, જે સૂક્ષ્મ તરંગોને આપણે ‘વિચાર’ કહીએ છીએ. સ્થૂલ શરીર જડ પરમાણુઓનું રચાયેલું છે અને તેથી તેની શક્તિઓ પણ જડ છે. શક્તિને કાર્ય

કરવાને સ્થૂલ પદાર્થની આવશ્યકતા છે અર્થાત્ શક્તિ પદાર્થોત્પત્તિ છે. હવે આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે જેમ સ્થૂલ દેહમાં ધન જડ પરમાણુઓ હોય છે તેમ સૂક્ષ્મ દેહમાં સૂક્ષ્મ જડ પરમાણુઓ હોય છે, જે શક્તિ સ્થૂળ શરીરમાં સ્થૂળરૂપે પ્રતીત થાય છે તેજ શક્તિ સૂક્ષ્મ શરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપમાં જણાય છે, માત્ર સ્થિતિમાં ભેદ છે સ્વભાવમાં નહિ. એકજ વસ્તુ ન્યારે તે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે આપણે તેને વિચાર કહીએ છીએ અને તેજ વસ્તુને સ્થૂળરૂપમાં આપણે 'કિંવા' કહીએ છીએ. કાંઈને મારવો, આમ પ્રથમ મારા મનમાં વિચાર થાય છે, અને તેજ વિચારશક્તિનું સ્થૂળ રૂપાતર થતા તે આધાતરૂપે દ્રશ્ય થઈ કિંવા બને છે મૂળ શક્તિ મૂક્ષ સ્થિતિમાં હોય છે તેને આપણે તરંગ કે વિચાર કહીએ છીએ એજ શક્તિ ન્યારે સ્થૂળ ઉદ્રિયોદ્ધારા દેખાય છે ત્યારે તેને કિંવા કહેવાય છે શક્તિને સ્થૂળ કિંવા સૂક્ષ્મ કાર્યો કરવા માટે સ્થૂળ અથવા સૂક્ષ્મ પદાર્થોના આશ્રય શોધવો પડે છે, કારણ કે પદાર્થના અશ્રય વિના શક્તિ કાર્ય કરી શકતી નથી, જેમ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીર ઉભય જડ પરમાણુઓના બનેલા હોઈ તેની સ્થિતિમાંજ ભેદ છે, સ્વભાવમાં ભેદ નથી. તેજ રીતે શક્તિ પણ તેના આશ્રયને લીધે સ્થૂળ અથવા સૂક્ષ્મ દેખાય છે છતાં સ્વભાવમાં તે એકજ છે વળી એ બંને શક્તિ અને પદાર્થ, જે પદાર્થના બનેલા છે તે પદાર્થ પણ તેમનાથી ભિન્ન સ્વભાવનો ન હોઈ શકે. તેમાં તફાવત માત્ર એજ છે કે એ પદાર્થનું એક રૂપ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી સ્થૂળ ઉદ્રિયગોચર નથી, ન્યારે બીજું ઘટ્ટ હોઈ જોઈ શકાય તેવું ઉદ્રિયગોચર હોય છે ગુણધર્મોના વિચાર કરના આ ઉભય શરીરોમાં ભેદ નથી; ભેદ માત્ર દ્રષ્ટિમાં છે. હવે પ્રશ્ન એ થય છે કે આ ઉભય શરીરોમાં વિચારાત્મક અને ક્રિયાત્મક જે શક્તિઓ પ્રતીત થાય છે તે કયાંથી ઉત્પન્ન થઈ 'વેદાન્તમત પ્રમાણે સૃષ્ટિમાં એકદર એ પદાર્થો છે આકાશ અને પ્રાણ. આ પૈકી આકાશ એક અત્યન્ત સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે (જો કે તેનો સ્વભાવ પણ જડ છે) જે પદાર્થ છે, અને પ્રાણ શક્તિ છે આપણે જે કંઈ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ અને સ્પર્શ કરીએ છીએ, તે વાયુ, પૃથ્વી અદિ સર્વ પદાર્થો પણ જડ હોઈને આકાશમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. ચૈતન્ય જેમ જેમ શક્તિની પ્રેરણા કરે છે તેમ તેમ આકાશ સ્થૂળ કિંવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો ધારણ કરી સ્થૂળ કિંવા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં પ્રતીત થાય છે. આકાશ સર્વવ્યાપી છે. તે ન હોય એવું કોઈ સ્થાન નથી તેજ પ્રમાણે પ્રાણ પણ સર્વવ્યાપી છે. દાખલા તરીકે આકાશને પાણીની ઉપમા આપીએ તો સર્વ દ્રવ્ય પદાર્થોને ઘરફના નાના મોટા ટકડાની ઉપમા આપી શકાય. આકાશરૂપી પાણીમાં તે તરે છે, નાના મોટા થાય છે અને યોગ્યજી જાય છે. આકાશરૂપી જળમાંથી આ સર્વ નાના મોટા પદાર્થ બનાવનાર

ચૈતન્યશક્તિ છે. તે શક્તિ ન હોય તો જડ આકાશથી બરફ બનાવવાનું કાર્ય શક્ય થકે નહિ. સ્થૂલ શરીર આકાશના સ્થૂલ રૂપમાથી હિતપત્ર થાય છે, અને ચૈતન્ય તેમા બોલવા, બેસવા, હોવા, હીલચાલ કરવારૂપે પ્રતીત થાય છે. તેજ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ આકાશતત્ત્વમાથી યોગ્યબોલુ છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં આકાશતત્ત્વ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમા હોય છે, અને તે સ્થૂલ શરીરમા ચૈતન્ય સૂક્ષ્મ વિચાર-શક્તિરૂપે પ્રતીત થાય છે. સ્થૂલ શરીર બાહ્ય છે, સ્થૂલ દ્રષ્ટિથી જોઇ શકાય છે, સૂક્ષ્મદેહ તેની અદર છે, અને એ સૂક્ષ્મ દેહથી જે પર છે તેને આપણે ‘જીવ’ અથવા ‘આત્મા’ કહીએ છીએ તેજ કહે છે કે “હુ હુ” તેજ ખરો બોલનાર છે. તેજ મધ્યવર્તી અને ચાલક છે આપણા નખ આપણે વારવાર કાઢી નાખીએ છતાં તે વધે જાય છે અને જેમ તે આપણા સ્થૂલ દેહના એક અગરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે આ સ્થૂલ દેહ આપણા સૂક્ષ્મ શરીરનું એક અંગ છે જેમ અનેકવાર આપણે નખ કાપી નાખીએ છતાં તે પુનઃ થાય છે, તેમજ આ સ્થૂલ શરીર પણ અનેક વાર મૃત્યુ પામવા છતાં પુનઃ નવીન રૂપ ધારણ કરે છે. સ્થૂલ દેહના મરણ સાથે સૂક્ષ્મ દેહનું મરણ થતું નથી, તેમજ મનુષ્યને સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ શરીર છે, એમ કહેવાયાં તે બંને જિન્ન છે, અન્યોન્યથી જૂદા છે, એમ પણ સમજવાનું નથી. સૂક્ષ્મ શરીર સ્થૂલ શરીરના અણુઅણુમા ઝોતઝોત રહેલું છે, તેમજ જીવાત્મા પણ આ ઉભય શરીરોથી જિન્ન નહિ પણ તે ઉભયના અણુઅણુમા ઝોતઝોત વાસ કરી રહેલો છે. આ પ્રમાણે જીવ, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ શરીરની ત્રિપુટી સાથેજ રહે છે. આ પૈકી સ્થૂલ દેહ ક્ષણભંગુર હોઇ વારવાર નાશ પામનારો છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ દેહ અતિ દીર્ઘ સમય રહે છે અને જીવાત્મા અમર છે. વેદાન્ત માને છે કે જેમ પરમાત્મા અનાદિ અને અનંત છે તેમ જીવાત્મા પણ અનાદિ અને અનંત છે. આ દ્રશ્યસૃષ્ટિ પણ અનાદિ અને અનંત છે, પણ તેના રૂપમાં ફેરફાર થવાનું કાર્ય ચાલુ રહે છે તે પ્રતિ ક્ષણે બદલાયા કરે છે, તેજ પ્રમાણે જે એ તત્ત્વો આકાશ અને પ્રાણ, કે જેમથી આ સૃષ્ટિ હિતપત્ર થઇ છે તે પણ યદ્યપિ અનાદિ-અનંત છે, તથાપિ તેમા પણ ફેરફાર થવાનું કાર્ય પ્રતિ ક્ષણે ચાલુજ છે પણ જીવાત્મા ઉભય તત્ત્વોથી જિન્ન છે. તે કેવળ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તેથી તે અનાદિ અને અનંત છે જીવાત્મા આકાશ અને પ્રાણના સંયોગનું પરિણામ નથી માટેજ તે અનાનંત છે. આકાશ અને પ્રાણના સંયોગજન્ય પદાર્થો બદલાય છે અને હેવટે પોતાના કારણમા લય પામે છે. પદાર્થ માત્ર રૂપાન્તરને પાત્ર છે, આ નિયમ અબાધિત છે. સ્થૂલ શરીર કાષ્ઠ પણ કાળે અવશ્ય નાશ પામવાનુંજ; એમા જરા પણ સંશય નથી. તે પ્રમાણે સૂક્ષ્મ શરીર પણ કાળે કરીને કાળનો આસ થવાનુંજ. માત્ર જીવાત્મા જે ચૈતન્ય છે, જે આકાશ અને

પ્રાણતત્ત્વથી પર (સૂક્ષ્મ-ગ્રેહ) છે, તેનો કોષ પણ કળે, કોષથી પણ નાજ સવાને નથી. એજ કારણથી જીવ અજન્મ કહેવાય છે. જે દેવદમરૂપ છે તેનો જન્મ સભવતો નથી અને તેથી તે મરનાર પણ નથી. જન્મ મરણનો સભવ તો સુષ્ટ (કરેલા-અનાવેલા) પદાર્થનેજ હોઇ શકે. કારણ તો નિરાણુજ છે.

દૈતવાદીઓ કહે છે કે આ સમસ્ત પ્રકૃતિ કે જેમાં અનેકાનેક કોટમવધિ જીવોનો સમાવેશ થાય છે તે એક પરમાત્માના તાત્પ્રમા છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, નિરાકાર અને સર્વને જાણનાર છે. પ્રકૃતિ તેનું કાર્ય અને તેના પ્રભવ અને પ્રલયના કાર્યમાં પરમાત્મા રાત્રિ દિવસ નિમગ્ન રહે છે. આ પ્રકૃતિપર તેનું સ્વામિત્વ છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો પરમાત્માજ આ પ્રકૃતિનો સ્વામી હોય તો જગતમાં આ દુષ્ટતા ક્યાંથી આવી ? આપણે આપણી આસપાસ દુઃખ ફેલાયલું જોઇએ છીએ તેનું કારણ શું ? આનો ઉત્તર દૈતવાદી એવો આપે છે કે, આમાં ઈશ્વરનો અપરાધ નથી, આપણે પોતેજ આપણા દુઃખના કારણરૂપ છીએ. “જેવું વાવો તેવું લણું” એ ન્યાય છે. પરમાત્માની એવી ઇચ્છા નથી કે મનુષ્યો-પર સકટો આવે. પૂર્વજન્મના કર્મોને અનુસાર તેને આ જન્મ મળ્યો છે. જીવ તો અજન્મ છે. તેને કોષમાં ઉત્પન્ન કર્યો નથી. તે જે કર્મ કરે છે તેના સારાં કે માઠાં ફળ તેને ભોગવવા પડે છે. અનતકાળથી અનત પ્રકારના કર્મોનો ભાર તે વહન કરતો આવે છે; અને તે પ્રમાણે તેનો સાંપ્રત જીવનવ્યવહાર ચોળાય છે. જો સારાં કર્મ કર્યાં હોય તો તેને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ખોટાં કર્મો (પાપ) કર્યાં હોય તો તેને પરિણામે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે અનતકાળથી તેનો પ્રવાસ સુખ અને દુઃખના અનુભવરૂપ ચક્ર ગયો છે.

ત્યારે મૃત્યુ પશ્ચાત્ જીવનું શું થાય છે ? વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ કબૂલ કરે છે કે જીવ સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, પણ અજ્ઞાનથી તેની સ્વચ્છતા, તેનો સ્વભાવ આવૃત્ત થઇ જાય છે. અજ્ઞાનનું પરિણામ કુકર્મો છે અર્થાત્ જીવાત્માની શુદ્ધતા કુકર્મોને લઇને આવૃત્ત થાય છે, તેમજ સત્કર્મોથી તે શુદ્ધ થાય છે, અને શુદ્ધ થતા તેને પોતાના ખરા સ્વભાવનું જ્ઞાન થાય છે. સ્વભાવથી તે અશુદ્ધ નથી. કોષ પણ મનુષ્ય મૂળમાં અશુદ્ધ કે અજ્ઞાનાવૃત્ત નથી.

સત્કર્મોના પ્રભાવથી ત્યારે તેનાં સર્વ પાપો, અને અનાચારી કૃત્યો ધોવાઇ જાય છે ત્યારે જીવ પુનઃ શુદ્ધ થાય કે અને શુદ્ધ થઇ તે દેવધાનમાં પ્રવેશ કરે છે. તેની વાણી મનમાં લીન થઇ જાય છે. વાણીની સાથે વિચાર પણ લીન થઇ જાય છે; કારણ કે વાણીનાં વ્યાપાર વિના વિચારનો વ્યાપાર આલી શકતો નથી. વિચારમાં પણ વાણીનો ઉપયોગ થાય છે એ આપણી અનુભવસિદ્ધ વાત છે. વાણી અને વિચારને પોતાની સાથે રાખી મન પ્રાણોમાં સમગ્ર જાય છે

અને પ્રાણુ જીવમાં લીન થાય છે. આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી જીવાત્મા સ્પૃહ શરીરનો શીઘ્રજ ત્યાગ કરી સૂર્યલોકમાં જાય છે. આ સૃષ્ટિમાં અનેક લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ આપણુ જગત મૃત્યુલોક છે, તેનાથી પર સૂર્યલોક અને તેનાથી પર ચંદ્રલોક છે. તેનાથી જે પર તેને વિદ્યુતલોક કહે છે. જીવ જ્યારે આ લોક સુધી પહોંચી શકે છે ત્યારે તેને એક પૂર્ણ અને મુક્ત જીવાત્મા ભેટે છે અને તેને અન્ય લોકમાં લઇ જાય છે, જે બ્રહ્મલોક કહેવાય છે. બ્રહ્મલોકમાં જીવાત્મા જન્મ અને મરણના બંધનથી મુક્ત થઇ અનંતકાળ પર્યંત રહે છે. તે અનંતકાળ પર્યંત આ બ્રહ્મલોકમાં આનંદનો ઉપભોગ કરે છે. સર્વ પ્રકારના માનુષી કે દૈવી સામર્થ્યો તેને સિદ્ધ થાય છે. માત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય તેને પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણકે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ પરમાત્માનું છે અને પરમાત્મા એકજ છે એ સ્થિતિને જીવાત્મા તેની કોઈ પણ ભૂમિકામાં પ્રાપ્ત કરી શકવા અસમર્થ છે આ દૈતવાદીઓનો મત છે તેઓ કહે છે કે, “કોઈ પણ જીવાત્મા પરમાત્મા થઇ શકતો નથી,” જે કોઈ એમ કહે છે કે “હું બ્રહ્મ છું” તે પાપી છે. જીવાત્માને સર્વ પ્રકારના સામર્થ્ય ભલે પ્રાપ્ત થાય, પણ તે પરમાત્માનું ઉત્પત્તિકાર્ય કરવાને અસમર્થ છે. તે જૂદાં જૂદાં શરીરો ધારણ કરી જૂદા જૂદાં લોકમાં ચાહે તે કાર્ય કરી શકે છે તે ચાહે તો પોતાની આજ્ઞાથી સર્વ દેવો અને પોતાના પિતૃઓને પોતાની પાસે બોલાવી શકે છે તેને એટલી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે કે કોઇ વાર પણ તેને દુઃખનો અનુભવ થતો નથી અને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તે અનંતકાળ સુધી બ્રહ્મલોકમાં સ્વતંત્ર રહે છે મનુષ્યના આત્માની (જીવાત્માની) આ ઉચ્ચતમ ભૂમિકા છે. જેણે પરમાત્માની પ્રીતિમાં તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેને કોઇ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ નથી, જે સર્વથા શુદ્ધ છે, વામનાઓનો જેણે લાગ કર્યો છે અને પ્રભુ અને પ્રભુની ભક્તિ સિવાય જેને કાંઇ કર્તવ્ય કર્મ નથી એવો મનુષ્ય આ ભૂમિકા સુધી પહોંચી શકે છે આ ભૂમિકા સુધી ન પહોંચ્યા હોય એવા મનુષ્યો પણ હોય છે; જેઓ સત્કર્મ કરે છે, પણ તેના બદલામાં કંઈક ફળની આશા રાખે છે. તેઓ નિર્ધન અને નિરાધારને મદદ કરે છે, પણ બદલામાં સ્વર્ગમાં જવાની ઇચ્છા કરે છે. તેમના મૃત્યુ વખતે બાણી મનમાં પ્રવેશ કરે છે, મન પ્રાણોમાં પ્રવેશ કરે છે, પ્રાણો જીવાત્મામાં સમાઈ જાય છે અને કર્મફળની આશાધુક્ત વિચારવાળો જીવાત્મા ચંદ્રલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યાં તે ઘણો વખત સુખોપભોગ કરે છે. જ્યાં સુધી તેનાં સત્કર્મોના ફળ અવશેષ રહે છે ત્યાં સુધી તે ચંદ્રલોકમાં રહી તે સુખ ભોગવે છે, પણ જીવે વુજ્જે મર્ત્યલોકે વિશાન્તિ । તેના પુણ્યોનો ક્ષય થતાં તે પાછો પોતાની ઇચ્છાઓ અને કર્મો અનુસાર આ લોકમાં શરીર ધારણ કરે છે. ચંદ્રલોકમાં

ગમેલા જીવાત્માને અમે દેવની સગા આપીએ છીએ. ખિસ્તી અને મુસલમાન લોકો તેને દેવહત કહે છે. હિન્દુઓના પરાણોમાં દેવોનું વર્ણન છે, તેમાં જે નામો છે તે દેવોની અમુક પદ્ધતિઓના છે. ઇન્દ્ર એ નામથી અમુક પદ્ધતિનો બોધ થાય છે, અને તે પદ્ધતિ પ્રાપ્ત થવામાં આવશ્યકીય કર્મો કરવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે વેદોમાં દર્શાવેલ અમુક વિશિષ્ટ યજ્ઞયાગાદિ કર્મ કરવાથી મનુષ્ય ઇન્દ્રની પદ્ધતિ માટે યોગ્ય થાય છે, અને પૂર્વના ઇન્દ્રનાં શુભ કર્મફળોનો ફાયદો થતાં તે મનુષ્યલોકમાં અવતાર ધારણ કરે છે. જેમ આ લોકમાં રાજાની અદલાખદલી થવાનો નિયમ છે તેમ દેવલોકમાં પણ રાજા અને અન્ય પદ્ધતિના લોકોમાં પણ વારંવાર ફેરફાર થયા કરે છે. ચંદ્રલોકમાં પણ મરણ અને નાશ તો હોય છેજ. ચંદ્રલોકમાં કિંવા સ્વર્ગલોકમાં પણ મૃત્યુ તો બધાને માટે નિમાએલું જ છે. જ્યાં મૃત્યુ પ્રવેશી શકાતું નથી અને જ્યાં જન્મ પણ નથી, એવો લોક તો માત્ર બ્રહ્મલોક જ છે. દેવલોક અને મૃત્યુલોકના જીવનમાં બહુ મોટો તફાવત નથી, એમ પુરાણોની કથાઓમાંથી જણાય છે. દેવોનો વારંવાર દૈત્યોદ્ધાર પરાજય થાય છે, તથાપિ દેવો સ્થિતિભ્રષ્ટ થતા નથી. દેવ અને દાનવોની કથાઓમાં કોઈ વાર તો દેવોએ દૈત્યો કરતા પણ દુષ્ટ કાર્યો કરવાના દાખલાઓ મળી આવે છે. તેઓ સ્ત્રીઓને માટે વારંવાર યુદ્ધ કરે છે, રાગદ્વેષમાં સપડાએલા જણાય છે. આમ ત્યાં જઇને પણ માયિક બ્યવહારમાં ફસાએલા એ આત્માઓ પુણ્યનો ફાયદો થતાં “પર્ણન્ય” (વૃષ્ટિ) દ્વારા ભૂમિમાં પ્રવેશી અજ્ઞાનમાં જાય છે, અને તેમાંથી આહારદ્વારા વીર્યમાં અને ગર્ભમાં પ્રવેશીને મૃત્યુલોકમાં અવતરે છે પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે તેઓ હલકી અને પાપ કરનારી જાતિઓમાં પણ અવતાર લે છે અને ત્યાં પાપકર્મો કરી ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓ, ખનીજ કે વનસ્પતિના શરીરોમાં પણ પ્રવેશ કરે છે.

દેવયોગિ એ કે મનુષ્યયોગિના પ્રમાણમાં ઉચ્ચ છે, તથાપિ તે માત્ર ભોગયોગિ છે; કર્મયોગિ નથી. કર્મ તો ફક્ત મનુષ્યજ કરી શકે છે “કર્મ એટલે એવું કાર્ય કે જેનું પરિણામ આ જન્મ કે જન્માન્તરમાં ભોગવવાનું હોય !” સત્કર્મ કરનારો મનુષ્ય શરીર છુટ્યા પછી દેવયોગિને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં તેને અમુક સમયને માટે તેનાં કર્મના ફળ રૂપે સુખપ્રભોગજ કરવાનો હોય છે. તે સમયમાં તે કર્મ કરી શકતો નથી. જ્યારે સત્કર્મોનો ફાયદો થાય છે ત્યારે દુષ્ટકર્મોજ બાકી રહે છે, જે તેને જગતમાં ખેંચી લાવે છે. ત્યાં જો તે પુનઃ નિરવાર્થી અને પ્રજા-પરાજય રહી સત્કર્મ કરે તો તેને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે; પરંતુ દેવયોગિમાંથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે.

મનુષ્યોગિને પ્રાપ્ત થવા અગાઉ જીવાત્માને પશુયોગિમાંથી પસાર થવું

પડે છે. કામ કરીને ઉત્તતિ પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં પણ મનુષ્યશરીર પ્રાપ્ત કરે છે. આ વાત લક્ષમાં રાખવા સરખી છે કે જેમ જેમ મનુષ્યની વસ્તીની વૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ પશુઓની વસ્તી ઘટ છે. આનું કારણ પશુઓનો આત્મા ધીરે ધીરે મનુષ્યોનીમાં પ્રવેશ કરે છે એજ છે. પશુઓની કટલીક જાતિઓનાં નામ નિશાન પણ નથી રહ્યાં. તે સમજા જાતિઓ ક્યા ગઇ ? તેમનો પ્રવેશ મનુષ્ય શરીરમાં થયો છે.

વેદોમાં કોઇ પણ સ્થળે નરકનું વર્ણન નથી, પણ પુરાણોએ અનેક પ્રકારના નરકોનું વર્ણન કર્યું છે. પુરાણકારોને એમ જણાયું છે કે નરકની ભાવના વિના કોઈ પણ ધર્મ સંપૂર્ણ હોઇ શકે નહિ. એ પ્રમાણે એવું વર્ણન છે કે કટલાક નરકોમાં મનુષ્યના કટકા કરવામાં આવે છે, કટલેક ઠેકાણે તેના શરીરને પછાડવામાં આવે છે, પરંતુ એ તેટલી યાતના છતાં જીવાત્માનું મરણ થતું નથી. આ યાતના એમ તેવી અસહ્ય હોય તથાપિ કોઇક વખતે તેમાંથી પણ મુક્તિ તો થાય છેજ, એમ પુરાણોએ જણાવ્યું છે. આ પ્રમાણે દુઃખો ભોગવાતા પાપ-કર્મોના ક્ષય થઇ જાય છે, અને ફરી એકવાર શુભ કર્મો કરવાનો અવકાશ મેળવવા જીવાત્મા મનુષ્યરૂપે મૃત્યુલોકમાં જન્મ ધારણ કરે છે. મૃત્યુલોકમાંજ ઉન્નતિકારક અને બ્રહ્મલોકમાં લઈ જઇ શકે એવા કર્મો થાય છે. આ કર્મભૂમિ અને કર્મ-યોગિનાંજ ઉન્નતિસાધક કર્મો થઇ શકે છે, આ કર્મભૂમિમાંજ આપણું પ્રારબ્ધ નિર્ણીત થઇ શકે છે. માયાદેવી વિશાળ ચક્રમાં આ આપણો પ્રવાસમાર્ગ છે અને માનવજીવન તેનું મધ્યબિંદુ છે. અહીંથીજ નક્કી થઇ શકે છે કે આપણે ક્યાં દિશામાં જવું ? અને તેથીજ માનવયોગિ દેવયોગિની પણ ઉચ્ચ મનાએલી છે.

અહીં સુધી આપણે જૈનમતની દ્રષ્ટિથી વસ્તુસ્થિતિનું અવલોકન કર્યું છે. વેદાન્તમત આ અભિપ્રાય વિવેકબુદ્ધિને નથ અનુસરતો એમ કહે છે. વેદાન્ત ઇશ્વરને વિશ્વવ્યાપક માને છે દૈતવાદીઓ કહે છે કે ઇશ્વર અનન્ત છે, તેમજ જીવ પણ તેનાથી સ્વતંત્ર અને અનન્ત છે, તેજ રીતે પ્રકૃતિ પણ જિજ્ઞાસુ અને અનન્ત છે. આમ ત્રણ તરફોને જિજ્ઞાસુ અને અનન્ત માનતાં બીજા પણ અનેક તરફોને અનન્ત અને પૃથક્ માનવાની જરૂર પડશે, અને તેથી તે યુક્તિસમત નહિ થાય. આથી વિશ્વ અને વિશ્વકર્તા એકજ છે, વિશ્વના અધિષ્ઠાતા તેનાથી જિજ્ઞાસુ નથી, એમ માનવું એજ વધારે યોગ્ય થશે. અને એક શકા થવાનો સંભવ છે, કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે ટેમલ, ખુરસી, ચોર, કુકર ઇત્યાદિ સર્વ તમારો પરમાત્મા છે કે ? પરમાત્મામાં દુર્યોધનો વાસ પણ હોઇ શકે કે ? આપણે તો પરમાત્માને પવિત્ર મંદીરોએ છીએ તો આ સર્વ દુષ્ટતા પણ તેનીજ કે ? આનો ઉત્તર એમ વેદાન્તીઓ એવો આપીએ છીએ કે, જેમ હું આત્મા છું, અને મને શરીર છે,

અને એ શરીર મારાથી જિન્ન નથી, તથાપિ હું શુદ્ધ આત્મા શરીર પશુ નથી, દાખલા તરીકે હું કહું છું કે હું બાળક છું, યુવાન છું, યૃદ્ધ છું, પશુ આ બાલ પરિવર્તનની જરા પશુ અસર મારા આત્માને થતી નથી. આત્મા તો બાળપણમાં, યુવાનીમાં કે યૃદ્ધાવસ્થામાં એકની એકજ સ્થિતિમાં રહે છે. તેવીજ રીતે આ સમસ્ત વિશ્વ સર્વ જડ ચેતન પદાર્થના સમૂહ અને અસખ્ય જીવો સહિત પરમાત્માનું શરીર છે. એ આખા શરીરના આજુ બાજુમાં તે પ્રભુનો વાસ છે, અને શરીર બદલાતા એટલે કે શરીરનું મૃત્યુ મત પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જરા પશુ ફેરફાર થતો નથી જીવ અને સૃષ્ટિનું રૂપાન્તર કે સ્થિત્યન્તર થતા પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જરા પશુ ન્યૂનાધિકતા થતી નથી અને એક વાત સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે. આપણામાં એમ કહેવાની પૃથા પડી ગઈ છે કે સૃષ્ટિમાં સ્થિત્યન્તર કે રૂપાન્તર થાય છે, આનો અર્થ એજ થાય છે કે તે એક સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી બીજું ધારણ કરે છે, કેઈ પશુ વસ્તુ નાશ પામે છે તેમ નથી, તેમજ તેમાં નિવાસ કરના આત્માનું રૂપાન્તર થાય છે તેમ પશુ નથી અજ્ઞાનથી આવૃત્ત સ્વરૂપમાં આત્મા સકુચિત જણાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતા તે વિસ્તાર પામે છે. આત્માના વિષયમાં કંઈ પશુ સ્થિત્યન્તરની ભાવના હોય તો તે આદ્યોજ છે દુષ્કર્મોદ્ધારા આત્મા અજ્ઞાનથી આવૃત્ત થઈ સકુચિત થાય છે, અને જે જે કર્મોથી આત્મા સકુચિત થાય છે તેવા સર્વ કર્મોનું નામ 'પાપ' છે. જે કર્મોથી આત્મા પ્રકાશિત થાય છે, પૂર્ણ થાય છે, ઉદ્ધાર થાય છે, તે સધળાં પુણ્યકર્મો છે. પ્રારભમાં સર્વ જીવો સ્વભાવતઃ પવિત્ર હોય છે, પશુ પશ્ચાત્ પાપકર્મોના આશ્રયથી તે સંકુચિત અને અનુદાર થવા લાગે છે; પરંતુ સત્કર્મોથી ખરા જ્ઞાનના પ્રભાવથી જીવો પુનઃ પરમાત્મરૂપા સપાદન કરી પ્રકાશમાન, પવિત્ર અને ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. દરેકને આમ કરવા સંપૂર્ણ અવકાશ છે અને ધણતા ધડાતાં, સંસારનો અનુભવ લેતા લેતા છેવટે દરેકને સત્કર્મો તરફ વળવું પડે છે. પશુ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે આ સર્વ જીવો પવિત્ર થઈ જતા જગતનું કાર્ય અટકી પડશે કે તેના અત આવશે. કારણ કે જગત અનાદિ અને અનત છે, એવી વેદાન્તની ભાવના છે. પ્રથમ આપણે દૈતમતનું નિરીક્ષણ કરું, પશ્ચાત્ વિશિષ્ટાદૈતમતનો વિચાર કર્યો. વિશિષ્ટાદૈતવાળા માને છે કે જીવ, પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા અનાદિ છે, પશુ તે અન્યોઅન્યથી જિન્ન નથી. જીવ અને પ્રકૃતિ પરમાત્માના શરીરરૂપ છે, અને પરમાત્મા શરીરી (શરીરમાં રહેવાવાળો) છે, છતાં આ ત્રિપુટી એકજ છે. આ મત દૈતમતથી ઉચ્ચ છે, ધર્મભાવનાની ઉચ્ચતર ભૂમિકાને દર્શાવનારો છે. સાર્વજિક કે દૈતમત પ્રમાણે આ સૃષ્ટિ એક યત્ર છે અને પરમાત્મા તેના ચાલક છે, વિશિષ્ટાદૈતમત પ્રમાણે પરમાત્મા અને આ સૃષ્ટિ

અન્યો-ન્યથી ભિન્ન નથી પણ સૃષ્ટિના અણુઅણુમાં પરમાત્માભરપૂર છે
 અદૈતમત એ ઉભય મતોથી પર છે. પરમાત્મા વિશ્વમાં ભરપૂર છે પરમાત્મા
 અને વિશ્વ ભિન્ન નથી, એ વિશિષ્ટાદૈતનો સિદ્ધાન્ત અદૈતમતને માન્ય છે, પરતુ
 સૃષ્ટિ અને જીવાત્મા એ શરીરી પરમાત્માના શરીરરૂપ હોઇને તેમાં રૂપાન્તર થાય
 છે, જ્યારે પરમાત્મા નિર્વિકાર અર્થાત્ રૂપાન્તરના ધર્મથી મુક્ત છે, એ વિશિષ્ટા-
 દૈતમતની માન્યતા અદૈતવાદીઓ કબૂલ કરતા નથી આમાં અદૈતમતવાદીઓ
 એવી શકા કરે છે કે જો પરમાત્માજ આ વિશ્વના કારણરૂપ હોય તો કારણ
 અને કાર્યના સ્વભાવમાં ભેદ ક્યા કારણથી ઉત્પન્ન થયો ? કારણ અને કાર્ય
 રૂપરગમાં ભિન્ન હોઇ શકે, પણ તેઓના સ્વભાવમાં ભિન્નતા સંભવતી નથી
 કારણતુ કાર્યમાં રૂપાન્તર થાય એજ વસ્તુસ્વભાવ છે વિશિષ્ટાદૈતમત પ્રમાણે
 પરમાત્મા અને પ્રકૃતિ વચ્ચે શરીર અને શરીરીના સંબંધ હોવા છતાં તે અન્યો-
 ન્યથી ભિન્ન નથી. જો તેમ હોય તો પરમાત્મા જગતનું કારણ છે, અને કારણજ
 જો કાર્ય બનતું હોય તો જીવ અને પરમાત્મામાં વિશિષ્ટાદૈતવાદીઓ જે સ્વભા-
 વત. ભેદ માને છે તે ભેદ રહી શકશે નહિ આ ભેદ જો ટળી જાય તો અમારો
 અદૈતમતજ કહે છે કે ' કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી. ' અદૈતમત કહે છે કે સૃષ્ટિ
 પરમાત્માનું શરીર નથી પણ તેનું દ્રશ્ય સ્વરૂપ છે આજ વસ્તુસ્થિતિ હોય તો
 તમે, હું અને જડ ચેતન જગત સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે. મારા હાથમાંનું આ
 પુસ્તક, મારું શરીર, મારું મન અને મારો આત્મા સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપજ છે.
 ત્યારે આટલા બધા અસંખ્ય જીવો શા માટે અને આ સર્વ જીવો અન્યો-ન્યથી
 ભિન્ન શા માટે ? એક બનત અને અખડ પરમાત્માના આટલા બધા ટુકડા
 થઇ આ જીવો ઉત્પન્ન થયા એ શું યુક્તિસમત છે ? કે એકજ પરમેશ્વર અનત-
 રૂપ ધારણ કરે છે ? આવી વસ્તુસ્થિતિનું કારણ શું ? એકજ વિશ્વનિયામકશક્તિના
 આટલા ટુકડા કેમ થયા અને તે ટુકડા થાય એ શું સંભવિત છે ? વળી પવિત્ર
 પરમાત્માને આ વિશ્વરૂપ ધારણ કરવાનું શું પ્રયોજન હતું ? જો આજે તે વિશ્વ-
 રૂપ છે એમ માન્યુ, તો કાલે તે કંઈ ઇતર સ્વરૂપ ધારણ નહિ કરે તેનો શું
 ભારોસો ? અને જો આ પ્રમાણે તેમાં રૂપાન્તર અને ન્યૂનાધિકતા પણ થાય, તો
 જેમ ન્યૂનાધિક થયા કરનારા પદાર્થોના અન્ત આવે છે તેમ તેનો પણ એકવાર
 અન્ત શા માટે ન આવે ? વળી પરમાત્મા પોતાના સમસ્ત સામર્થ્યથી વિશ્વરૂપ
 થયા છે કે તેનો અધિક ભાગજ આ વિશ્વસ્વરૂપ છે ? છતાંજ અનેક પ્રકારની
 શકાઓ અદૈતમતવાદી પ્રતિ થાય છે તેનો ઉત્તર એજ છે કે આ દ્રશ્ય વિશ્વ
 વસ્તુતાએ કંઈજ નથી, પણ માત્ર એક ઇન્દ્રિયલ છે જેમ ઇન્દ્રિયત્વમાં અનેક
 પ્રકારની આકૃતિઓ અને કૃતિઓ દેખાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં અનેક પ્રકારના સાંપ-

તિક કે વિપત્તિક આભાસો થાય છે, પણ જગતમા તેમાનુ કશુ પણ જણાવું નથી, તેમજ આ વિશ્વમાં અનેક મિત્રો દેખાય છે, પણ જગત ચતા, યાનારૂઠ ચતા તે બ્રમણુ માત્ર જાણે છે અને તે છેજ નહિ એવુ જ્ઞાન થાય છે. જીવ જેવો પદાર્થજ કોઈ નથી તો વળી અનત જીવોની તો વાત જ શુ કરવી ? તે એકજ “ અનત ” સર્વત્ર વિહાર કરે છે. પ્રાત કાળે સૂર્યનો પ્રકાશ ચતા વૃક્ષોનાં પત્રોપર પડેલા હજારો ઝાકળના બિંદુઓ નાના નાના હજારો સૂર્યો જેવા જણાય છે, પરંતુ ખરો સૂર્ય એકજ છે. તેવીજ રીતે હજારો મનમાં હજારોરૂપે દેખાતો પરમાત્મા વાસ્તવિક રીતે એકજ છે. હજારો મન હજારો ઝાકળ બિંદુઓ જેવાં છે અને તેમાં પ્રકાશ પાડનાર પરમાત્મા હજારો સૂર્યો જેવો દેખાય છે, પણ તે બ્રમણીજ દેખાય છે. સૂર્ય તરફ દ્રષ્ટિ જતા એમ જણાય છે કે હજારો સૂર્યોની જાવના બ્રમણરૂપ છે, તેજ પ્રમાણે આ સસાર પણ બ્રમણરૂપ છે, પરંતુ જ્ઞાન થયા પછીજ આ સર્વ બ્રમણરૂપ દેખાય છે, એ વાત ખરી છે; અને એ ન્યાયથી, એ બ્રમણથી પર પરમાત્માના અસ્તિત્વની વાત પણ ખરી કે. જેવી રીતે સ્વપ્નમા આપણે હાથી જોઈએ તેમાં સ્વપ્નગત હાથી જો કે સત્ય નથી પણ હાથીરૂપે દેખાતો કોઈક પદાર્થ છે એજ સત્ય છે, તેજ પ્રમાણે આ સસાર સત્ય નથી, પણ સંસાર જેવી દેખાતી મૂળ વસ્તુ સત્ય છે. શરીર, મન કે જીવ રૂપે બ્રમણ કે સ્વપ્નરૂપ છે, પણ “ હુ હુ ” એવી જાવના રૂપે, જ્ઞાન સત્ય હોઈ, સચ્ચિદાનંદથી ભિન્ન નથી આ સ્વરૂપમા તુ પરમાત્માજ છે તેજ આ સમસ્ત વિશ્વ નિર્માણુ કર્યું છે અને તુજ તેનું અધિષ્ઠાન છે. મરણ, જન્મ, સંસાર અને તન્નજન્ય વ્યવહાર એ સર્વ ધન્દજન્યનો ખેલ છે. તુ અનત છે. તારા ચૈતન્યના, આત્માના તેજ પાસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારાનું તેજ હિડતા પતંગીયા સમાન છે. અનાદિ અનન્ત ચૈતન્યનો વિચાર પણ કેટલો વિજ્ઞાન છે ! તને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી જન્મજ ન હોય ત્યાં મૃત્યુ ક્યાથી ? ન મૃત્યુર્ન શંકા ન મે જાતિમેદઃ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ । ન બંધુર્ન મિત્રં ગુરુર્નૈવ શિષ્ય ચિદાનંદરૂપઃ શિવોહં શિવોહમ્ ॥ આ વાક્યો કેટલાં પ્રતિભાસપન્ન છે ! એજ વેદાન્તનું કથન છે વેદાન્ત સર્વને કહે છે કે તમે માથારચિત પુતળા નહિ, પણ સર્વને પોતામા સમાવી શકો એવા ચૈતન્યરૂપ છો. અદૈતમત પ્રમાણે સ્વર્ગલોક, દેવલોક અને જ્ઞાનલોક એ સર્વ સ્વપ્નજ છે. સ્વપ્ન દૂર થઈ જતા જેમ સ્વપ્નજન્ય સુખ અને દુઃખ બન્ને સરખા લાગે છે તેવીજ રીતે આ સસાર-સ્વપ્નમાથી જગત ચતા, જ્ઞાનીને જ્ઞાનલોક પણ તણુસમાન નિર્માલ્ય જાણે છે. જીવાત્મા આ સસારની જગથી મુક્ત થઈ પોતાના સચ્ચિદાનંદ પદમાં આરૂઠ થાય એજ અદૈતમતનું લક્ષ્યસ્થાન છે. આવા આત્મસુખનો જોને અનુભવ થયો

હોય તેને સસારનાં મુખો શુ મોહ ઉપજાવી શકે? આપણે આ ક્ષુદ્ર શરીરમાં મુખ સાધવા મથીએ છીએ, પણ આત્માન દના મુખનો અનુભવ ચતાં જણાય છે કે દેહનાં મુખો એ વાસ્તાવિક મુખોજ નથી. આ સમસ્ત વિશ્વ જ્યારે પોતાનું જજીવ્ય એવા પોતાપણુનો આનંદ અવર્ણનીય છે. જો એક શરીરવડે પણ મુખ જજીવતું હોય તો અનેકાનેક શરીરોવડે તો કેટલું મુખ હોઈ શકે? આ સ્થિતિજ મુખનો અવધિ છે. એજ અદૈતમતના સિદ્ધાન્તનું અતિમ લક્ષ્ય છે.

વેદાન્તમતનાં ત્રણ પગથીયાં છે અને અદૈત તેમાં છેલ્લું છે. તેનાથી પર જવા મનુષ્યશુદ્ધિ અસમર્થ છે. એકમથી પર જવું અશક્ય છે. સર્વ સૃષ્ટિ કે પાલકાંડના મૂળની ઉપર પછી ક્યાં જવાનું બાકી રહે? એકજ પદાર્થમાથી આ સર્વ પદાર્થો નિર્માણ થયા છે, ચામ છે અને થરો, એમ જાણ્યા પછી વિદ્યાન જ્ઞાનને શોધવાનું શું બાકી રહે? એજ પ્રમાણે વિશ્વમાં લારપૂર સર્વ ચૈતન્ય આત્મની એકાત્મતા સિદ્ધ થયા પછી તત્ત્વજ્ઞાન આગળ વધીને ક્યાં જઈ શકે તેમ છે ?

આ અદૈતતત્ત્વજ્ઞાન સર્વસાધારણ મનુષ્યવર્ગને આશા કે ગમ્ય થઈ શકે તેમ નથી. પ્રથમ તો શુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરી કે સમજી શકે એ શકિત છે. આત્મન્ત સૂક્ષ્મ અને નિર્ભય વિવેકશુદ્ધિજ તેને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થાય છે. વળી સામાન્ય જનસમાજના બ્યવહારપરત્વે પણ તે અગમ્ય છે. વેદાન્તતત્ત્વજ્ઞાન સમજવા અને સૂક્ષ્મ કરવા માટે હિન્દુ આધ્યાત્મિક અધિકારનો જરૂર છે. “સિદ્ધણુ કેરૂ દ્વિષ હોય તે કનકપાનમાં કરે,” એ ન્યાય અહીં પણ લાગુ પડે છે, તેથી પ્રથમ દૈતર્થજ ચરૂઆત કરવાની જરૂર છે દૈતમતને સમજ્યા જોટલો ઝીણવટ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થતા આપોઆપજ વિશિષ્ટાદૈતના સિદ્ધાન્તોની સમજણ પડવા લાગે છે જેમ ધીરે ધીરે અનુભવ અને શિક્ષણ લેતા એક પ્રજા ઉન્નતિના માર્ગમાં આગળ વધે છે, તેજ પ્રમાણે એક વ્યક્તિ પણ વરસો પર્થન્ત વિચાર કરી કરીને અનુભવના પ્રમાણમાં ઉન્નાત પામે છે. જેમ મનુષ્ય જાતિએ ધીરે પણ મક્કમપણે પ્રગતિમાં અને સંસ્કૃતિમાં આગળ વધવાનું કાર્ય કર્યું છે, તેમજ દરેક વ્યક્તિને પણ કરવું પડે છે. હા, પ્રજાઓ અને મનુષ્ય જાતને જે સ્થાને પહોંચતા યુગોનો સમય જોઈએ, તે કાર્ય એક વ્યક્તિ જો ચાહે તો પોતાના એકજ આયુષ્યના સમયમાં કરી શકે ખરી સસારના અનુભવે આપણને આગળજ ધકેલે છે, જેનો આપણે પ્રતિધાર કરવા અસમર્થ છીએ.

આજે જે મનુષ્ય અદૈતવાદી છે, તે પોતાના જીવનનો વિચાર કરે તો તેને અવશ્ય જજીવતું આવરી કે એકવાર તે પકડે દૈતવાદી હતો. દૈતની દ્રષ્ટિથી મનુષ્ય જો એમ માને કે હું શરીરરૂપ છું; (અર્થાત્ શરીરથી તેની શુદ્ધિ પર ન મઠ

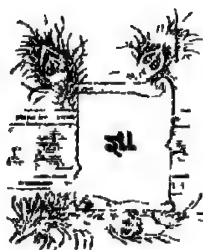
હોય) ત્યાં સુધી તેને જન્મત પણ સત્ય છે, સ્વપ્નરૂપ નથી, એમ માનવું જ પડશે. જે જન્મતના એક વિભાગરૂપ શરીરને સત્ય માનો તો સમસ્ત જન્મતને પણ સત્ય માનવું જ પડશે; અને જન્મત ન્યા સત્ય માન્યુ ત્યાં પરમાત્માના સ્વરૂપને પણ સાકર માનવું પડશે, કારણકે જન્મતનું અસ્તિત્વ છે તો તેના કર્તાનું અસ્તિત્વ પણ હોવું જ જોઈએ. આ કર્તાને પરમેશ્વર એવું નામ આપવું પડશે. કાર્યને માનતા કનણ્ણી માન્યતા કળ્લ કરવી જ પડશે. જ્યાં સુધી જન્મત સત્ય છે, ત્યાં સુધી પરમાત્મા સાકાર છે, અને જન્મત સ્વપ્ન સમાન જન્મતાં, શાન્તી જન્મતની ભાવના જ ઉડી જતા, પરમાત્માનું સાકાર સ્વરૂપ પણ ઉડી જશે; જન્મત, શ્વ અને પરમાત્માની ભિન્નતા પણ ઉડી જશે. તમે પોતે જ પ્રજ્ઞરૂપ છો જશો અને આ જન્મત તમને ઇન્દ્રગણવત દેખાશે. જ્યાં સુધી સ્વપ્ન છે ત્યાં સુધી જ જન્મ છે, મરણ છે, જન્મ છે અને વ્યવહાર છે, સ્વપ્ન ઉડી જતાં જન્મ પણ નથી, મરણ પણ નથી, જન્મત પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી. જેને હમણાં આપણે વિશ્વરૂપે જોઈએ છીએ તે જ આપણને સમ્વિદ્વાનદ રૂપે જણાશે અને જે સમ્વિદ્વાનદ આપણે આટલો વખત આપણાથી ભિન્ન અને દૂર જોતા હતા; તે જ આપણને સમીપમાં સમીપ, આપણા આંતર મંદિરમાં વિરાજમાન દેખાશે.

૭-અનુભવનો માર્ગ.

(અમેરિકામાં અપાયલુ એક વ્યાખ્યાન)

નના જિજ્ઞાસુએ પ્રથમ સ્થમ અને દમ એ બે ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ શમ અને દમ જો કે લિન્ન ગુણો કહેવામાં આવ્યા છે, તથાપિ તેમનો અભ્યાસ સાથેજ થાય એ પ્રેયરકર છે. સ્થમ-દમનો અર્થ એવો થાય છે કે ઇન્દ્રિયો અને તત્ત્વજન્ય વિકારોને પોતાના સ્થાનથી બહાર જવા ન દેવા અર્થાત્ વિકારો ઉત્પન્નજ ન થવા દેવા. અત્રે ઇન્દ્રિય શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. દાખલા તરીકે આપણે નેત્રો લક્ષ્યે નેત્રોથી આપણે વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ અને હુ નેત્રથી જોઈ છું એમ આપણે કહીએ છીએ; પણ બહાર દેખાતા નેત્રો એ ખરી ઇન્દ્રિય નથી એ તો માત્ર સાધનજ છે. અતસ્થ જોલક કિવા ઇન્દ્રિયનું તો એ નેત્રો દારજ છે જો જોલક ન હોય કિવા ઇન્દ્રિય પોતાના સ્થાનમાં ન હોય, તો આ બહારના નેત્રોવડેજ મારાથી જોઈ શકાશે નહિ; તેમજ આ બાહ્ય સાધન અને અતસ્થ ઇન્દ્રિય પોતાને સ્થાને હોય છતાં મનની મદદ તેમને ન મળે તોપણ નેત્રોદ્વારા જે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, તે થવું અશક્ય છે કોઈ વાર આપણું મન કોઈ ગભીર વિચારમાં ગુચ્છાએલું હોય ત્યારે કોઈ હાથી જેવો પદાર્થ આપણી દ્રષ્ટિ પાસેથી પસાર થઈ જાય તોપણ આપણે તેને જોઈ શકતા નથી આવા પ્રકારનો અનુભવ આપણું દરેકને થાય છે. મનની મદદ અતસ્થ ઇન્દ્રિયને અને અતસ્થ ઇન્દ્રિયની મદદ બાહ્ય જોલકને મળે ત્યારેજ આપણે જોવાની અને જોઈને વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયા કરી શકીએ છીએ આ પ્રમાણે આપણી દરેક ક્રિયાના સંબંધમાં સમજી લેવાનું છે. પ્રત્યેક ક્રિયામાં આ ત્રણેની મદદ આવશ્યકીય છે, અને તે મદદ એ ત્રણે પોતાપોતાના સ્થાનમાં હોય તોજ કરી શકે છે તેમાં પણ કંઈક વિશેષ વિચાર કરીએ તો મન ચલાવવાનું છે અને ઇન્દ્રિય તથા જોલક ચાલનાર છે. મન એ સાધનોદ્વારા કાર્ય કરે

છે. આ સાધનો પૈકી એક બાજુ છે અને એક અતરસ છે. મન કોઈ વાર એ બાજુ ઈદ્રિયમા પ્રવેશી બાજુ વસ્તુ જોષ તેમા તદ્દકાર થઇ તે વસ્તુમય થઇ જાય છે; અને પુનઃ પ્રસંગવશાત્ એ વસ્તુ પરથી ખસી જતા અર્થાત્ બાજુ ઈદ્રિયની ક્રિયા બંધ થતાં, અતરસ ઈદ્રિયમા જળી જઇ તે વસ્તુ સંબંધી વિચારમા તદ્દકાર થાય છે. બાજુ વસ્તુ તરફ જવાનાં સાધનો ન હોય ત્યાર તે અતરસ ઈદ્રિયોદ્ધારા વિહાર કરે છે, અને કદાચ બાજુ વસ્તુનું સ્મરણ ન હોય તો પછી કલ્પનાવડેજ વસ્તુએ થોડાં ક્ષણે ને પાતાની ક્રિયા નિરંતર ચાલુજ રાખે છે આ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ તેમ છે કે મન એક નિરંતર કાર્ય કરનારી શક્તિ છે. હું અમુક વસ્તુને જોઈ તે સંબંધી વિચાર કરતો હોઉં ત્યારે અતરસ ઈદ્રિય અને બાજુ એવાક ઉત્થાન સાધનો કાર્યમા મુકાએલા હોય છે, પરંતુ જોવાનું બંધ કરી વિચાર કરતા તે માત્ર અતરસ ઈદ્રિયજ કામમાં હોય છે. અતરસ ઈદ્રિયનું કાર્ય બાજુ ઈદ્રિય ક્રિયા એવાકદ્વારા જાગ્રેલી વસ્તુના રૂપ, રંગ, આકાર સંબંધી વિચાર કરવાનું સાધન મનને પૂરું પાડવાનું છે. જો અતરસ ઈદ્રિય કિનારહિત થાય તો પછી વિચારને અવધાન નથી રહેતો. અમુક વસ્તુ સંબંધી વિચાર કરવો હોય તો પ્રથમ તે વસ્તુનું ચિત્ર મન ખાસે ખડું કરવું પડે છે, તે સિવાય વિચાર થઈ શકતોજ નથી. ચક્ષુમાં કોઇ ને કોઇ પ્રકારનું ચિત્ર આલેખેલું હોવુંજ જોઈએ, તેમ ન હોય તો મનને તે સાધન આપી શકશે નહિ અને સાધન વિના મન વિચાર કરવાને અસમર્થ રહેશે. આપણે અંધ મનુષ્યોને વિચાર કરતાં જોઈએ છીએ તેમાં પશુ અવલોકન દ્વારા તેમણે કોઇ ને કોઇ પ્રકારની કલ્પના ચોક્કસીજ હોય છે. સર્વ ઈદ્રિયોમા નેત્રો અને કાન અત્યંત ચપલ છે, તેજ પ્રમાણે એ સાધનોના એવાક પશુ બહુજ ચપલ છે. આપણે ઉપર જોઇ ગયા છીએ કે સાધન, ઈદ્રિય અને મન એ ત્રણેનો અન્યોન્ય સાથે સંબંધ છે, અને એક વિના બીજું કંઈ પશુ કાર્ય કરી શકવાને અસમર્થ છે. કાન, નેત્ર કે ત્વચા આદિ ઈદ્રિય હોવા છતાં પશુ જો એવાકનો નાશ કરવામા આવે તો એ ઈદ્રિયો ક્રિયાશીલ થઈ જશે; અને મન જો અનિયમિત કે હિંમુ બન્યું હોય તો ઈદ્રિય અને એવાક ઉભાને તે ક્રિયાબદ્ધ કરી શકશે. આ પ્રમાણે મનને નિયમમા રાખવા માટે અને મનની ક્રિયા ચોખ્ખે માર્ગે વાળવા આપણે પ્રથમ બાજુ સાધન અને અતરસ ઈદ્રિયને નિયમમાં રાખવાની જરૂર છે. મનને અતરસ ઈદ્રિયોના વિષયમાં, ઈદ્રિય કે બાજુ એવાકોથી દેખાતા પદાર્થોમાં ભટકવા ન દેતાં, અતરસ ઈદ્રિયોને પોતાના સ્થાનમાંજ રાખવી આને કામ કહે છે; અને બાજુ એવાકોને નિયમમાં રાખવા તેને સ્થિતિવામાં આવે છે. જ્ઞાનમંદિરમાં પ્રવેશવા માટેનાં આ બંને સાધનોને પ્રથમ પગથીયું કહે છે.

બીજું પગથીયું તિલિલ છે. એમ કહેવાય છે કે જાલજાનનો માર્ગ કલ્પિત વિ. ૮

છે અને તે સત્યજ્ઞ છે. તિતિક્ષ્ણનો સદૃશ્ય પ્રાપ્ત કરવો એ એક અત્યન્ત કઠિન વાત છે. તિતિક્ષ્ણ એટલે ક્ષમા અથવા સહનસીલતા છે. ક્ષમાનું નિ સીમ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ તિતિક્ષ્ણ છે. આ તત્ત્વ કષ્ટસાધ્ય છે એમ અભ્યાસ કરે કયાં પશ્યે અપણુને સમજાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણુ અને તેટલુ ભૂરૂં કરે તથાપિ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ ન કરવો એ ક્ષમાવૃત્તિનો પ્રકાર છે. અમુક માણસ આવી નિન્દા કરે અને અપશબ્દો કહે તોપણ બહારથી કદાચ હું તેનો પ્રતિકાર કે તિરસ્કાર ન કરું, એટલુ જ નહિ પરન્તુ મનમાં પણ તેના પ્રતિ જરા પણ ક્રોધ કે તિરસ્કારનો ભાવ ન થાય, નેને માટે મને જરા અભાવનો વિચાર ન થાય; એ કાર્ય કેટલુ કઠિન છે ? એ મારા મનમાં જરા પણ અભાવ કે તિરસ્કારભાવ થાય તો તિતિક્ષ્ણના ધર્મથી હું દૂર થાઉં છું. મને એ સમયે જરા વિચાર પણ ન થવો જોઈએ, જાણે કંઈ ચયુજ ન હોય એવી મારા મનની સ્થિતિ રહેવી જોઈએ. મનની આવી સ્થિતિ તેજ ક્ષમાવૃત્તિની પૂર્ણ સ્થિતિ છે. અને જ્યે તેણુ દુઃખ થાય, જ્યે તેનાં સકટો કે મહાન આપત્તિઓને હું ભેગ થયો હોઉં છતાં એ દુઃખ, સકટો કે આપત્તિઓને દૂર કરવાનો કે તેનાથી દૂર નાસવાનો વિચાર પણ ન થવો એજ સંપૂર્ણ તિતિક્ષ્ણ છે. સમજો કે અમુક બાળ-તમો પ્રતિકાર ન કરવાથી મારા ઉપર કંઈ મહાન આપત્તિ આવી પડે; તથાપિ તે આપત્તિના વખતમાં પણ અમુક બાળતમો પ્રતિકાર ન કરવાથી મારા ઉપર આ આપત્તિ આવી એવો વિચાર માત્ર પણ થવો જોઈએ નહિ. મનની જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય ત્યારેજ તે મનુષ્ય તિતિક્ષ્ણમાં સ્થિત થયો કહેવાય છે. રાજ અને દ્રેષ ઉભયથી મુક્ત થઈ મન પરમ જ્ઞાન્તિમાં વિરામ પામે એજ તિતિક્ષ્ણ છે. તિતિક્ષ્ણનો અભ્યાસ કરવા હિન્દુસ્તાનના મોકો જો કેટલીક ક્રિયાઓ કરે છે તે સાંભળી તમે આશ્ચર્ય પામશો. મન જરા પણ અશિત ન થાય, મનમાં જરા પણ અજ્ઞાન્તિ ન થાય, તેવો મનને નિયમમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવા સર્વ અને અગ્નિનો પ્રયત્ન તાપ સહન કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. અત્યન્ત કઠી તેઓ જરા પણ દરકાર કયાં વિના સહન કરે છે શરીરને માટે તેઓ વધારે ને વધારે ભેદ-રકાર થતા શીખે છે. જાણે શરીર પોતાનાથી કોઈ બિન્ન પદાર્થ હોય, તેનું જ્યે તેમ થાઓ એવા અભ્યાસમાં તેઓ પોતાના આત્માને સ્થિત રાખે છે.

તિતિક્ષ્ણ પછીનું ત્રીજું પગથીયું ઉપરતિ છે ઉપરતિના અર્થ એવો થાય છે કે ઉદ્વિગળનું વ્યવહારનો વિચાર ન કરવો આપણા સમયનો પછો ભાગ ઉદ્વિગળનું પદાર્થોના વિચારમાં વ્યતીત થાય છે આપણે અમુક વસ્તુ જોઈ છે; અમુક જોવાની છે, અમુક વાત સાંભળી છે અમુક સાંભળવાની છે, અમુક પદાર્થોનો સ્વાદ લીધો છે, અમુકનો સ્વાદ લેવા યોગ્ય છે, અમુક સ્થળ સુદર રહેવા યોગ્ય

છે; અમુકમા રહીશું, વગેરે વ્યવહાર સર્વ ઉદ્વિગ્નન્ય છે અને તત્સંબંધી વાતો કરવામા અને વિચારવામાજ આપણો ધણો વખત વ્યતીત થાય છે. આ પશુ એક દેવ છે અને એક ખરા વેદાન્તીએ આ દેવનો પશુ ત્યાગ કરવો જોઇએ.

ઉપરાંત પછીનું ચોથું પગથીયું શ્રદ્ધા કિંવા વિશ્વાસ છે. પરમેશ્વર અને ધર્મ ઉપર અચલ અને અત્યન્ત શ્રદ્ધા હોય તોજ જ્ઞાનના માર્ગમા વિચરવા સમર્થ થઇ શકાય છે. શ્રદ્ધા વિના કોઇ મનુષ્ય કોઈ પશુ ઉપાયે જ્ઞાની થઇ શકતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે—**અજ્ઞાવાંલુભતે જ્ઞાનસઃ** । વાસ્તવિકરીતે જોઇએ તો કરોડો મનુષ્યો પૈકિ કાષ્ઠકિનેજ પરમેશ્વરમા ખરા વિશ્વાસ હોય છે. આમ કોઇ સાધુ મહાત્માએ મને કહ્યું ત્યારે મેં તેમને પૂછ્યું કે,—“આમ કેમ મહારાજ ? પરમેશ્વરમા અમારો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે એમ કહેનારા તો ધણા લોકો છે.” મહારાજ બોલ્યા “માનો કે એક કોટડીમા કોઇ ચોર બેઠો છે અને તેની બાલુનીજ કોટડીમાં દ્રવ્યનો અખૂટ ભંડાર છે. આ ઉભય કોટડીઓ વચ્ચે એક સહજ વૃદ્ધી જાય એવી દિવાલ છે એમ તે ચોર જાણે છે હવે વિચાર કે તે ચોરની શું સ્થિતિ થશે ?”

મેં જવાબ આપ્યો: “તેના વિચારો એ ભંડારમય થઇ જશે. તેને બીજો કોઇ પશુ વિચાર નહિ આવે ત્યારે નિદ્રાની તો વ્યતજ શી કરવી ? કેવી રીતે, કયા ઉપાયોથી એ ધન મારી પાસે આવે એજ તેના વિચારનો વિષય રહેશે.” ત્યારે તે સાધુ બોલ્યા “શુ તું એમ સમજે છે કે પરમેશ્વરને શ્રદ્ધાથી જાણનાર મનુષ્ય તેને પામવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના રહી શકે ? જો મનુષ્ય એમ માને કે તેની સમીપજ, તેના અતરમાજ અનન્ત સુખ અને પરમાનંદુ કેન્દ્ર સ્થાન છે, અને તે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે, એ પશુ તે જાણે તો તેને મેળવ્યાવિના તે શાન્ત રહી શકે એ શું સ્વાભાવિક છે ? પ્રભુમા દૃઢ વિશ્વાસ અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અતૃપ્ત આમદ, એજ શ્રદ્ધાનું લક્ષ્ય છે.

શ્રદ્ધા પછીની પાપરી સમ્પાદન છે સમ્પાદનનો અર્થ એવો થાય છે કે સદૃશ સુર્વદા આપણા મનને પરમાત્મામા અને પરમાત્માના પ્રેમમા લીન રાખવું તેને ક્ષણભર પશુ મલિન ન થવા દેવું. કદાચ અત્યન્ત સુખનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થાય તોપશુ મન તો ત્યાજ રહે અને મહાન દુઃખ વખતે પશુ ત્યાગી દૂર ન થાય એ સમ્પાદનનું લક્ષણ છે. ધર્મનો માર્ગ કડિન છે તે એકાદ દિવસમા સાધ્ય થઇ જાય એવો મરજ નથી ધર્મ કષ્ટ ઔષધની ગોળી નથી કે જે ક્ષણભરમા ગળી જવાય અતૃપ્ત શ્રદ્ધા અને અચામ અમ કર્યાથીજ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. મન અત્યંત ચચળ છે તેની ચચળતાના વેગનું માપ થવું પશુ મુશ્કેલ છે. તેને સહજમા વચ કરી શકાય તેમ નથી, તથાપિ પ્રયત્નથી તે સાધી શકાય છે. શ્રી

કુષ્ઠ ભગવન કહ છે કે.- 'અસંશયં મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।
અધ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ યુજ્યતે ॥' હે મહાબાહો ! મન ચલન છે,
તેના નિગ્રહ કરવો કઠિન છે, તથાપિ વારંવાર તેને ખેંચી ખેંચીને પરમાત્મા
સ્થિત કરવારૂં અભ્યાસ અને સાસારિક મામામા વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવાથી તેને
જીતી શકાય છે

સમધાન પછીની પામરી યુમુક્ત્ય છે. યુમુક્ત્ય એટલે યુક્ત થવાની ઇચ્છા.
તમારા પૈકી જેમણે સર એડવીન આર્નલ્ડ કૃત લાઈટ ઓફ એશિયા (શુદ્ધ ચરિત્ર)
વાંચ્યું હશે, તેમનું જુદાના પ્રથમ ઉપદેશમાનો એક ભાગ લક્ષ્યમાં હશે. શુદ્ધ કહે
છે: "તમેજ તમાનાં શત્રુ મધને પોતેજ પોતાનું દુ:ખ ઉપભવી લ્યો છો. તમે
જન્મ પારણ કરો અને મરણને શરણ થાઓ એ તમારી પોતાનીજ કૃતિનું પરિ-
ણામ છે. બીજા કોઈની પણ તમારાપર સત્તા નથી. સસારચક્રમાં ભટ્ટા કરવું,
પળવાર સુખ જોઈ કુલાઈ જવું ને પળવાર દુ:ખ જોઈ રડવું કે દુ:ખી થવું એ
સર્વ તમ રાજ કમનું ફળ છે. આટલી ધમાલ અને દોડદોડમાં પણ પરિણામે
તો એ વિના બીજું કંઈજ દેખાતું નથી "

આપણાપર જે જે દુ:ખ અને આપત્તિઓ આવી પડે છે તે આપણી પોતા-
નીજ ઇચ્છાથી ંડોરી લીધેલી છે. આવી ઇચ્છાઓનું સેવન કરતા કરતાં આપણે
સ્વભાવજ એવો ચર્ષ મથો છે કે એ ઇચ્છાઓજ નાણે આપણે જીવન હોય એમ
આપણે માનીએ છીએ. એક ચીનના કેદીને સાઠ વર્ષ પર્વન્ત જેલખાનામાં
રાખવામાં આવ્યો હતો. નવો રાજ ગાદીપર આવતા કેટલાક કેદીઓને છૂટા કર-
વામાં આવ્યા તેમાં તેને પણ છૂટો કરવામાં આવ્યો. કેદખાનામાંથી છૂટો થનાંજ
તે જોઈ ઉડ્યો કે, - 'મારાથી આ જગતમાં કેવી રીતે રહી શકાશે ? આ પ્રકાર
મારાથી કેમ પ્રહન થઈ શકશે ? મને ફરી મારી અધારી કેટડીમાં ઉદરો અને
ઉંદરડીઓ વચ્ચે જવા હો !' અહીં મારાથી રહેવાનું શી રીતે બની શકે ?"
અને આપે તેની કેટડીમાં તેને પાછો મોકલવામાં આવ્યો ત્યારેજ તે શાન્ત થયો.
આપણી સર્વ મનુષ્યોની સ્થિતિ પણ આવીજ છે દુ:ખ, ઇચ્છા, રાગ, દેષ અને
તન્નજન્ય કલહાદિના આપણને અભ્યાસ પડી ગયો છે, અને એ અભ્યાસ એટલો
હલ થઈ ગયો છે કે તેનાથી છૂટા થવું આપણને મુશ્કેલ જણાય છે. માથિક
બંધનમાં આપણે એવા તો સંજ્ઞાડ જકડાઈ ગયા છીએ કે તેમાંથી છૂટાતું હશે
કે કેમ એ પણ આપણને સ શ્યાત્મક લાગે છે સુખ, સુખ ને સુખનેજ શોધતી,
તેને માટે આમતેમ ફાંફા મારતાંજ, ફલાણી વસ્તુ પ્રાપ્ત થના આનંદ થગે; આ
સ્થિતિને પરોચતાં સુખ થગે; આ પદ્ધતિ કે કાર્તિના ઉપભોગથી આપણે કૃતકૃત્ય
થઈશું; આવી આવી ઇચ્છાઓને વશ થઈ આપણે સુખની પાછળ દોડીએ છીએ,

પણ સમજ આવતા, આપણી ઇચ્છાઓનું લક્ષ્ય પાસે આવી પહોંચતા, એ સુખ, આનંદ કે કૃતકૃત્યતા આપણા હાથમાંથી લપસી જતી જણાય છે અને આપણે જેવા ને તેવાજ રહીએ છીએ, છતાં એ દિવાની આશા આપણને ઝાઝવાના જળ તરફ દોડવાનીજ પ્રેરણા કરે છે. આપણે નિશામાં ઘેરાએલા મૂર્ખ મનુષ્યોની માફક રખડવામાજી જીવન સાફલ્ય માનીએ છીએ.

હિન્દુસ્તાનમાં તેલ પીલવાની ધાણીઓમાં બળદ જોડવામાં આવે છે. એ બળદની ખાંધ હિપર ઝુસરી રાખવામાં આવે છે. બળદ ઝડપથી ચાલે તેટલા માટે એ ઝુસરીની આગલી પાળુએ ધાસ બાધી રાખવામાં આવે છે આ ધાસ બળદની દ્રષ્ટિથી વહેતેક દૂર હોય છે તેથી તે ખાંધ શકતા નથી, પણ તેને જોઇને ખાવાની લાલચમાં ને લાલચમાં બળદ ઝડપથી ચાલે છે અને આથી ધાણીવાળાને લાભ થાય છે આપણી મનુષ્યોની સ્થિતિ પણ એવીજ છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખાનુ સુલામ બની આપણે અનતકાળથી કનક અને કામિની, ધન અને કીર્તિને માટે દોડી રહ્યા છીએ અનત જન્મે ધરી આપણે એજ સુખની પાછળ ફરતા ફરી ત્યાં ને ત્યાંજ રખડીએ છીએ. સુખ અને આપણી વચ્ચે એટલું ને એટલુંજ છેડું છે. પ્રેમ અને સુખને નામે ભ્રમિત થઇ આપણે અવાટવીમાં ભટકીએ છીએ. પ્રેમને નામે પુત્રપૌત્રાદિપર આપણે મોહ રાખીએ છીએ, અને તે પ્રેમને નામે પુન તેમના તરફથી પ્રેમની આશા રાખીએ છીએ. આ પ્રમાણે મોહને પ્રેમ કે સુખ માર્ગ આપણે ગાંડા કે ઠગાએલા મનુષ્યની પેઠે ભટક્યા કરીએ છીએ, પણ જેમ જેમ આપણી ઝડપ વધતી જાય છે તેમ તેમ સુખની ગતિ પણ ઉતાવળી થતી જાય છે અને છેવટે આપણે તો ત્યાંના ત્યાંજ હોઇએ છીએ.

આપણે એમ ઇચ્છીએ છીએ કે આપણે હરમેશાં સુખીજ રહીએ અને દુઃખ આપણાથી દૂર રહે, આવી ઇચ્છામાં આપણે રાત્રિ દિવસ ભટક્યા કરીએ છીએ. ચઢી સુખ હશે એમ જણાતાં તરત આપણે ત્યાં દોડી જઈએ છીએ, પણ ત્યાં જતા તો આપણે માત્ર દુઃખના કાટાનોજ અનુભવ કરીએ છીએ. અનત-કાળથી આ જગત એજ રીતે ચાલતું આવ્યું છે. આપણે આપણા જીવનના એકે એક પ્રસંગો વિચાર કરીએ તો સુખનું માત્ર સ્વપ્નજ જણાશે અને આ સ્વપ્ન જેવા સુખને માટે આપણે શું શું નથી કર્યું? આપણા પ્રયત્નના પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિ કેટલી નજીવી છે?

સોલન નામે એક તત્ત્વવેતા થઇ ગયો છે. તેને કિસસ રાજાએ એક દિવસ કહ્યું: “સમસ્ત જગતમાં એશિયા માઇનોર (મારા દેશ) એજ એક સુખભૂમિ છે.” સોલને પૂછ્યું, “મહારાજ, આ સુખભૂમિમાં સુખી કોણ છે? મેં તો કોઇ માણસને અત્યંત સુખી જોયો નથી.” કિસસે કહ્યું. “કુંજ જગતમાં સૌથી સુખી

માણસ છું.” સાધુ પુરૂષ સોલને કહ્યું “મહારાજ ! ધીરજ ધરો, તમારા જીવનના અત સમયેજ આ વાતનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે.” આમ કહી તે ચાલ્યો ગયો. સમય જતા ધરાની લોકોએ રાજા કિસસના દેશ પર ચડાઈ કરી કિસસ હારી ગયો અને દેહ પકડ્યો. ધરાનના રાજાએ તેને જીવતો બાળી નાખવાનો કુક્રમ કર્યો ચિતા સળગાવવામા આવી આ વખતે કિસસને સોલનના ઘડો થઈ ગયા અને તે “સોલન ! ઓ સોલન !” એમ પોકારી ઉઠ્યો આમ પોકાર કરવાનું કારણ તેને પૂછવામા આવતા તેણે આપવીતી અથથી ઇતિ પર્યન્ત કહી સભળાવી આથી ધરાનના રાજાને દયા આવી અને તેનો જીવ બચાવ્યો.

એજ પ્રમાણે આપણી દરેકની સ્થિતિ છે. આપણે અનેક દુ ખો, અનેક સકટોનો અનુભવ કર્યો છે જીવનને જાણવાનો આપણને અનેકવાર અવકાશ મળ્યો છે, પણ પૂર્વનો દેહાપાસ એટલો બધો દૃઢ થઈ ગયો છે કે જાણ્યા જોવા છતાં પણ વારવાર આપણે તેમાંજ ફસાઈએ છીએ આપણે સુખ સમજી દોડીએ છીએ અને જેટલી આપણી ઝડપ છે તેટલાજ જોરથી કુદરત લાત મારી આપણને પાડી દે છે, આપણી સુખની સર્વ યોજનાને ધૂળધાણી કરી નાખે છે, પણ હાર્યો જુગારી બમણું રમે એ પ્રમાણે આપણે ગાડાની પેડે આશાના પ્રવાહમા ખેચાતાજ નહીએ છીએ આવી રીતે વારવાર નિરાશાનો અનુભવ કરવા છતાં પણ આપણે આશાના મોટા મોટા કિલ્લાઓ બાંધીએ છીએ. અહા ! મનુષ્યની આ દશા કેટલી દયાપાત્ર છે !

પૂર્વ કાળમાં હિન્દુસ્તાનમા એક મોટા ગળનને કાંઈએ ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા, તેમા એક આ પ્રમાણે હતો “રાજા, આ જગતમા સૌથી આશ્ચર્યકારક વસ્તુ કય છે ?” તેણે જવાબ આપ્યો “આશા” આશાજ સૌથી અજબ વસ્તુ છે. રાત્રિ અને દિવસ સેકડો માણસોને આપણી આસપાસ મગજ પામતા અને દુ ખમા રીખાતા આપણે જોઈએ છીએ, છતાં આપણે તો જાણે કોઈ દિવસ મરવાના કે દુ ખના પળમા સપડવાના નજ હોઈએ એવી રીતે વર્તીએ છીએ ! દુ ખને જોયા છતાં દરેક માણસ એમજ માને છે કે તેને તો સુખજ મળશે ! કોઈ તેને એમ સિદ્ધ કરી આપે કે તેની આશાજ નિરાશાનું મૂળ છે, જગતમાં સુખ અને દુ ખ હિલચ છે ખરા, પણ તેમાં સુખ તો માત્ર લાવનામાજ હોય છે, બાકી અનુભવમાં તો દુ ખજ જોવામા આવે છે છતાં આશાના પાસમા બંધાયેલો જીવ સુખ, સુખ અને સુખનીજ ઝખના કરે છે કોઈ પણ માણસ બધી રીતે સુખી હોય તેમ નથી. “કાચા તત્તુ તણો તાણો સસાર છે, સાત સાંધુ ત્યારે તેર તૂટે” એવીજ સસારની સ્થિતિ છે કોઈ માણસ પાસે પુષ્કળ ધન હોઈ, ખાવાને પૂરતું મળતું હોય તો તેને અજીર્ણનો રોગ થાય છે, અને આ રીતે ખાવાનું પુષ્કળ હોવા છતાં પણ તે ખાઈ શકતો નથી, અને જોગરીબની ખાવાની જિદાસા પુષ્કળ હોય

તેને અભિન્યાસ સાસા હોય છે વળી કોઈ ધનવાન હોય તો તેને સતતિ હોતી નથી અને દુકળીઆ અને ગરીબને ત્યાં છોકરા હોવાનું એક નાનું સરખું લક્ષણ હોય છે, તેથી તેમનાં ખાવાપીવાના સાધનો માટે પણ બિચારાને ચિન્તા કરવી પડે છે. આમ થવાનું કારણ શું ? એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેનો કિતર એજ છે કે આ સસારમા સુખ અને દુઃખને છૂટા કરી શકાતા નથી તે ઉભય એજ શિક્ષાની બે બાજુ છે જ્યાં સુધી એ શિક્ષાની હસ્તી છે ત્યાં સુધી એ બાબુઓની હસ્તી પણ હોવાનીજ. જે સુખને મોઢે છે તેણે દુઃખને ભેટવા તૈયારજ રહેવું જોઈએ. આ સસારમા જ્યારે સુખ અને દુઃખ બંનેનું અસ્તિત્વ છે, ત્યારે માત્ર સુખજ આપણને મળે એમ ઇચ્છવું એ કેટલું બોદુ છે ? આ ઇચ્છાજ આપણા દુઃખનું મૂળ છે સુખની ઇચ્છા અર્થાત્ સુખની આશાથી આપણે એટલા બધા પરાધીન થઈ ગયા છીએ કે આપણી ઈદ્રિયો પણ આપણા તાબામાં રહેતી નથી.

હું બોરડન શહેરમાં હતો ત્યારે એક તરણ પુરૂષ મને મળ્યો. તેણે મારા હાથમાં એક લખેલા કાગળનો કટકા આપ્યો, તેમાં લખ્યું હતું કે, - “જગતમાં સર્વ સપતિ અને ધન તમારાજ હોવાથી તે પ્રાપ્ત કરવાની કળા શીખનારે મારી પાસે આવવું. શી રૂપીઆ પદર ” તેણે આ કાગળ મને આપીને કહ્યું “ કેમ તમારે શી વિચાર છે ? ” મેં તેને કહ્યું : “ બહા માણસ, આ કાગળ હાથવવાના પૈસા તો તું પહેલા મેળવી લે પછી જગતની સપતિ મેળવવાનું બીજનને શીખવજે. ” તે મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજી શક્યો નહિ. તેના મનમાં એજ વિચાર ધર કરીને બેઠો હતો કે ‘ ધન અને સુખ કઈ પણ મહેનત કે માથાકુટ કર્યા સિવાય મેળવી શકાય છે, ’ અને ઘણા મનુષ્યોની સ્થિતિ એવીજ હોય છે માણસો બે પ્રકારનાં હોય છે, એક આશાવાદી જે જગતને રમ્ય સુખ અને સપતિનું સ્થાન જુએ છે. બીજા નિરાશાવાદી જેમને સર્વત્ર દુઃખ અને નિરાશાનું જ જાન થાય છે. કરોડો મનુષ્યોમાંથી કોઈકનેજ જગતને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોવા જેટલી શક્તિ હોય છે. બાકીના તો કોઈ કલ્પનામાં તો કોઈ માત્ર વિષયવાસનાના હેતુમાં લટકનારા હોય છે. ‘ આપણે જે વસ્તુને માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે કોઈ પણ કાળે મળનાર નથી ’ એમ કહી પણ તેમને જણાતું નથી, તેથી રાત્રિ દિવસ સસારના આડા અવળા ધક્કા અને પ્રહારો સહન કરતા તેઓ એટલા બધા વિવેકશૂન્ય થઈ જાય છે કે અત્યંત પર્યાપ્ત જગતમાં દુષ્ટપણા સિવાય તેમને કંઈ દેખાતું જ નથી. જુદા જુદા યુવાનોના જેવા પ્રયત્નોમાં તેઓ કંઈ કંઈ પ્રકારની માથાકોટ કરતા હોય છે. ચોક્કસ એવા મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ વિવેકથી ભરેલા છે કે, ‘ યુવાન છે ત્યાં કાંઈ હોય છે, ’ અને કાંટાને સહી શકે તેજ યુવાની ગંધનો ભોક્તા થઈ શકે છે. દુઃખની સાથે સુખ અને સુખની સાથે દુઃખ

સુધાએલું છે જેમ દુઃખથી દૂર ખસવા ચોગ્ય છે તેમ સુખને પણ નમસ્કાર કરવા ચોગ્ય છે; કારણ કે તે બંને એકજ માના પુત્રો છે. જેમ દુઃખની પાછળ ભટકવું એ મનુષ્યની મહત્તાને લાંછન રૂપ છે, તેમજ સુખની પાછળ ભટકવું એ પણ તેની મહત્તાને કલ્પ કરૂં છે. શુદ્ધિશાળી મનુષ્યે સુખ તેમજ દુઃખ ઉભાપને સમાન માની ઉભય તરફ ઉપેક્ષા વૃત્તિ કરવી જોઈએ. મનુષ્ય મુક્તિને ઇચ્છે છે, મુક્તિજ તેના દરેક ક્ષય માં હેતુરૂપ હોવા છતાં મનુષ્ય સુખ દુઃખની પાછળ ભટક્યા કરે છે તેનું કારણ શું ? આમ પ્રશ્ન થવાનો સભવ છે. આમ થવા માં મનુષ્યની વિવેકદૃષ્ટિનો અભાવજ કારણરૂપ છે. સત્ય શું અને સુખ શું ? શ્રેય શું અને પ્રેય શું ? એની પરીક્ષા કરવામાજ મનુષ્ય બૃહથાપ ખાય છે. એજ તેની ભ્રમણાનું કારણ છે અને તેથીજ તેને સખત ફટકા લાગે છે. જ્યારે દુઃખ કે અપત્તિથી તે ધૈર્ય છે ત્યારે દુઃખી થઇ રહે છે. કુદરત તેને કષ્ટ લાક્ષ્ય આપે છે અને તે પોતાનું દુઃખ વિરમરી જાય છે. પુનઃ તે દુઃખની અનુભવ કરે છે. કુદરત પુનઃ તેને કષ્ટ સુખની અભાસા આપે છે અને મૂર્ખ મનુષ્ય હસવા માંડે છે.

સાધુ પુરુષો સુખ કેવા દુઃખ એ ઉભય સ્થિતિમા સતોષ પામતા નથી. તેઓ દૈવતાથી પોતાના મનમા હસાવી રાખે છે કે જમે તેટલાં સુખો હોવા છતાં તેમથી સતોષ થવાનો સભવ નથી, અને જમે એવા અસંખ્ય દુઃખો હોવા છતાં તે ધિરનર રહેવાના નથી. આપણે અનેક સપત્તિવાન મનુષ્યોને રાત અને દિવસ સુખની પાછળ ભટકતા જોઈએ છીએ તેઓ અનેક પ્રકારના વૈભવો ભોમવે છે છતાં પ્રતિ પગે તેઓ કષ્ટક ને કષ્ટક નવીન વૈભવની ઇચ્છા રાખે છે. સર્વ વૈભવો શુદ્ધિ કષ્ટ જાય છે અને કષ્ટક નવીન કષ્ટક વધારે રમ્ય મળવાની ઇચ્છા હમેશાં જન્યૂતજ રહે છે. આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે દરરોજ અનેકનેક નવીન શોધો મનુષ્યને સુખ આપવાના હેતુથી થાય છે એક ક્ષણભરના સુખ માટે કેટલાયિ મનને અને કેટલાએ હાથો કામ કરે છે, પણ એ ક્ષણભરનો સમય જતાં એ વસ્તુ કે વૈભવ શુદ્ધિ થઇ જાય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં સુખ ભોક્ષવાની જિજ્ઞાસા તીવ્ર હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં તેના ઉપભોગ પછી નવીન સુખેપભોગની લાલસા પણ તીવ્ર થાય છે મનુષ્યોનો મોટો લાભ ખાડીઆ પ્રવાહ જેવો છે. જો આમણુ એક ધેડુ કુવામાં પડે તો બીજાં પણ તેની પાછળ ઝંપલાવે છે. એજ રીતિ સમાજમાં પણ કોઇ આજેવાન જે કષ્ટ કરે છે તે પ્રમાણે બીજાએ આંખ મીચીને ક્યાં જાય છે. જો એકામ ચિતેથી સસારના સુખો, વૈભવો અને મોહ-મજ્જાઓના વિચાર કરવામાં આવે તો તરતજ એમ જણાય કે એ સુખ વાસ્તવિક નથી, એ તો યુક્તામગીરી છે. કોઇના તરફથી એ વખણવા સમરો કહેવામાં આવે તો આપણે એકદમ ખુશી થઇ જઈએ અને કોઇ એ કાવ્ય વચને કહે તો

આપણે કુ.ખી થઈએ, એ ગુલામગીરી નહિ તો ખીજી શું છે? એક સેટલીન્ક કક્ષા ને પાણીના ખાલા માટે, પોપાક કે બાજી ઠાંકને માટે, સ્વદેશવાસ્તવ્ય કે કૌર્તિને માટે આપણે આપણું સ્વત્વ કે જેની મહત્તા પાસે મને તેવી લાલચે તૃણવત્ છે તેને વેચી નાખીએ છીએ. આ ગુલામગીરીમાં સપડાએલા અનુભો પોતાનું સ્વત્વ ખોઈ બેસે છે, અને તેમનો પવિત્રાત્મા લાલમાળવ્ય અહાલરન પડદામાં છુપાઈ જાય છે. આમ જેને આપણે માણસ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે એક મુલામ છે. જ્યારે વિવેકશુદ્ધિ તમને પોતાની આ બધનવાળી સ્થિતિનું જ્ઞાન આપે છે, અને એ જ્ઞાન દર થાય છે ત્યારેજ તેમાંથી મુક્ત થવાની જિજ્ઞાસા જન્મી શકે છે અને ત્યાર બાદ એ જન્મ એક મનુષ્યના માથા ઉપર બેસતા અંગારાને કટકો મૂકતા તે તેને ફેંકી દેવા આકુળ બાકુળ થઈ જાય છે; તેજ પ્રમાણે જે મનુષ્ય જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી સમજી શકે છે કે તે પ્રકૃતિનો મુલામ છે તે એવી મુલામગીરીની સ્થિતિમાંથી મુક્ત થવા આકુળ બાકુળ થઈ જાય છે.

મુમુક્ષુતા પછીનું પમથાયુ નિત્યાનિત્યવિવેક છે. આ જન્મમા નિત્ય વસ્તુ કષ્ટ અને અનિત્ય કષ્ટ છે, ચિરકાળ ટકી રહે તેવી અને ક્ષણભંગુર કષ્ટ, આને નિત્ય વિચાર કરવો જોઈએ. પરમેશ્વર સિવાય વસ્તુ માત્ર અનિત્ય અને ક્ષણભંગુર છે, એ જાત મુમુક્ષુએ પોતાના મનમાં વારંવાર ઠસાવવી જોઈએ વિષમાં દેખાતી દરેક વસ્તુ અને સ્થિતિ અતવાળી છે. પણ પક્ષી અને મનુષ્યો બધાં મરણશૂન્ય છે સર્વ, ચંદ્ર અને અન્ય વિવિધ ગ્રહો તથા ઉપગ્રહોનો પણ અત આવડો છે. વળી દરેક વસ્તુની સ્થિતિ પણ એકની એક રહેતી નથી. આને જ્યાં આપણે એક પર્વત જોઈએ છીએ ત્યાં કેટલાક વખત પછી એક સમુદ્ર થઈ જાય છે! કોઈ પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે એક ક્ષણ જર પણ પોતાની સ્થિતિને ટકાવી શકવા સમર્થ હોય. જે કોઈ પણ સમયે બદલાય નહિ, જેની સ્થિતિમાં કોઈ વાર પણ ફેરફાર થાય નહિ એવો તો માત્ર એક પરમાત્મા જ છે. આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે ફેરફારને પાત્ર હોઈએ છીએ કદાચ આપણામાં આવે છે ને કંઈ જાય છે, પણ જેમ જેમ આપણે પ્રજ્ઞની સમીપ જતા જઈએ છીએ તેમ તેમ એ ફેરફાર જોઈ પ્રમાણમાં થાય છે, અને જે સૃષ્ટિનિયમો, માન, અપમાન, રાગ, દ્વેષ દત્તમદિથી આપણે બધાએલા છીએ તેનાં બધોનો શિથિલ થતાં જાય છે, અને આ પ્રમાણે ઈન્નાતિ થતી જઈ પરમાત્માની સાથે એકરૂપતાને અનુભવ થતાં પરિણામે એ સૃષ્ટિના નિયમો, એ ગુલામગીરીની સ્થિતિનો ત્યાગ થાય છે. પરિણામે આપણે એ નિયમોના સ્વામી થઈએ છીએ. સૃષ્ટિના નિયમો આપણે બધા પર્વો છે. મુલામગીરીમાંથી રાગમિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો આજ એક રાજમર્ગ છે. ઉપરુક્ત સાધનોની પરંપરાથી પરમાત્મા અને આત્માના ઐક્યનો સાક્ષ-

હાર થતા, આ જગતમાં આપણને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા રહેતી નથી આપણે આત્મા કે જે સર્વજ્ઞ અને સપૂર્ણ છે, તેને જાણ્યા પછી બીજી કશું જ જાણવાનું રહેતું નથી. આત્મા પોતે તો એવો પવિત્ર અને પૂર્ણ છે કે તેને પવિત્ર કરવા માટે આપણે કંઈ પણ કરવાનું નથી. અદ્વૈતારાજ્ય માયાનાં અનેક આવરણોનાં એ પવિત્ર આત્માની આડે પડેલાં થઈ ગયેલાં છે, તેનેજ માત્ર આપણે દૂર કરવાનો છે અહંકારનાં પડદાને ચીરી નાખવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે તે કર્તવ્ય ધન્યવત્તાજ આત્મા પોતાની સ્વભાવસિદ્ધ પરિવ્રતા, અમર્યાદ ઉદારતા અને સપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રદર્શિત કરે છે.

હવે કે.ઈ પ્રશ્ન કરશે કે આત્મજ્ઞાનને માટે આવી સાધનની પરપરાની માથફાટ શા માટે ? તેનો ઉત્તર એજ કે પરમેશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગે અનુભવગમ્ય છે, ઇન્દ્રિયગમ્ય નથી એ માર્ગે આખોવી દેખાય કે કોનોથી સંભળાય કિવા માત્ર મન-વડે અનુમાનગમ્ય થાય તેમ નથી. જલે જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા દરેક ધર્મ-પ્રથો આપણું વાચી જઈએ, પણ તેથી ધર્મનાં કક્ષાનું પણ જ્ઞાન થવું અસંભવિત છે જલે આપણે ઇશ્વર અને આત્માના સંબંધમાં આખા જીવન સુધી વાતો કર્યા કરીએ, જલે જગતમાં આપણે અત્યંત અને અદ્વિતીય શુદ્ધિસંપન્ન મણ્ડાતા હોઈએ, તથાપિ તે શુદ્ધિ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવાને સમર્થ થાય, કિવા તેથી આપણે ઇશ્વરને જાણી શકીએ એ સંભવિત નથી. એટલુંજ નહિ પણ ધણીવાર મહા શુદ્ધિશાળી પુરૂષોને પણ નાસ્તિક અને ધર્મમાં અશ્રદ્ધાળુ થઈ જતા આપણે જોઈએ છીએ મારે અત્રે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે પરમાત્મા અને અત કરજીના સંબંધમાં વિચાર કર્યા વિના કેવળ શુદ્ધિવિષયક શિષ્યશ્રુતી પાછળ પડવામાં પાશ્ચાત્ય સુધારાની એક ભ્રમણા છે માત્ર શુદ્ધિને કેળવવાથીજ, માત્ર શુદ્ધિશાળી થવાથી મનુષ્ય દશગુણે સ્વાર્થી થાય છે અને એ કેળવણી અવશ્ય તમારા પાશ્ચાત્ય દેશોને હાનિકર્તા થશે. આપણા અત કરજીની સાત્ત્વિક વૃત્તિ નિરંતર જાગૃત રહે એ આપણી કેળવણીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, એજ આપણો સુધારો હોવો જોઈએ. જ્યાં શુદ્ધિ અને અત કરજીમાં મતભેદ થવાનો પ્રશ્ન જીતપન્ન થાય ત્યાં અત કરજી કહે તે માર્ગે વળવું એ વિરોધ હિતાવહ છે એકાદ સત્ક્રમ કરવાની ઇચ્છા થતા શુદ્ધિ નરતજ તેના સારાસારનો વિવેક કરવા માટે છે, અને સારાસારમાં સ્વાર્થનો ભાગ પ્રમળ થતા મતર્કની ઇચ્છાને શાન્ત કરી દે છે દાખલા તરીકે કોઈ દુર્બળ મનુષ્યને મદદ કરવાની ઇચ્છા જીતપન્ન થતાં મન ઝટ કહે છે કે, આ હુઆ તો નહિ હોય ? શા માટે ઉઘોમ નથી કરતો ? આવાને મદદ કરવી એ તો આજસને ઉત્તેજન આપવા બરાબર છે. આ પ્રશ્નને શુદ્ધિ નિશ્ચય કરી લે છે કે તે મદદને પાત્ર નથી, અને તેમ થતાં તે દુર્બળ મન-

અને એક અતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થએલી દયાની ભાવનાનો ધ્વસ થાય છે. આ પ્રમાણે શુદ્ધિના આશ્રયથી આપણે એક પવિત્ર ભાવનાનો નાશ કરી નાખીએ છીએ શુદ્ધિજન્ય વિચારની પરપરાથી આપણી સ્વાર્થભાવના નાશ થાય છે અને નિસ્વર્થ, નિઃસ્વર્ગતા, પ્રેમ આદિ અતઃકરણના ચુલ્હીની આપણે ઉપેક્ષા કરીએ છીએ અત્યન્ત શુદ્ધિશાળી મનુષ્યને જેનું સ્વપ્ન પણ નહિ આવી શકે એવી પ્રેમની ગુલ ગુલાઓમાં જવાને તો અતઃકરણ શક્તિવાન છે ત્યાં પ્રભુ અને મનુષ્યનો ભેદ થાય છે એવા પવિત્ર સ્થાનમાં તો અતઃકરણ જ નહીં શકે છે. શુદ્ધિ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે પણ એ પ્રદેશમાં જવાને તે અસમર્થ છે.

અધ્યાત્મ મિત્ર સાહે તો તું “મય” કે વિસરજા !

ગર હરક કીયા સાહે તો તું ‘શીર’ કે વિસરજા !

પ્રેમથીજ પ્રભુને ભેટી શકાય છે ઇસ્કથીજ તેના દર્શનનો લાભ લઇ શકાય છે શુદ્ધ અને પ્રેમ વિનાની શુદ્ધિ પ્રેમના માર્ગમાં પ્રવેશી શકતી નથી આપણામાં પ્રેમનો ઉભરો લાવનાર, પ્રેમની મસ્તીમાં આ દુનિયાને પણ ભૂતાવી દેનાર માત્ર અતઃકરણ છે અતઃકરણવાળો મનુષ્યજ પ્રેમનો અનુભવ કરી શકે છે. બીજાને પ્રેમવશ કરી શકે એનો બુદ્ધિસાક્ષી માત્ર તે મનુષ્યજ દર્શાવી શકે છે કે જેનું અતઃકરણ નાશ થાય શુદ્ધિ એ જ્ઞાનનું સાધન છે, અતઃકરણ એ લાગણીનું સાધન છે અહીં કોઇ પ્રશ્ન કરશે કે શુદ્ધિનું તેજ આપણે પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ, ત્યારે અતઃકરણનું તેજ દેખાતું નથી. શુદ્ધિનું તેજ અને શુદ્ધિનું સામર્થ્ય તરતજ અને વિશેષ દેખાય છે એ વાત ખરી, પરંતુ અતઃકરણનો પ્રકાશ થતાં, પ્રેમની નજીવિ થતાં શુદ્ધિનું સામર્થ્ય તેની પાસે સ્વયંવત્ જાણે છે જ્યોતમાં જે જે સાધુ પુરોષો થયા છે, જેમના નામથી આજે આપણે પોતાને પવિત્ર થએલા માનીએ છીએ, જેમની કૃપાથી મનુષ્યને ખરા મનુષ્યપણાનો માર્ગ મળ્યો છે, તે બધા અતઃકરણની નજીવિથીજ પવિત્ર થઈ પૂજ્ય થયા છે. આપણે સાધારણ કોટીના મનુષ્યોમાં અતઃકરણની નજીવિ ધણીજ થોડા પ્રમાણમાં જોઇએ છીએ એક પ્રોફેસરની સાથે એક સાધારણ માણસની સરખામણી કરવામાં આવે તો તેનું જ્ઞાન દયાને પાત્ર જણાય છે અને તેનું અતઃકરણ થોડુંજ નજીવિ હોય છે, તથાપિ એજ પ્રોફેસર ત્યારે સેતાનને પણ લગ્નમાં નાખે એવાં નીચ અને પ્રાપચિક કાર્યો કરી શકે છે, ત્યારે પેલા અજ્ઞાન માણસને તેમ કરવાનો વિચાર પણ આવી શકતો નથી. લાગણીવાળા કે નજીવિ અતઃકરણના મનુષ્યે કોઈ વાર પણ સેતાન જેવા કામો કર્યા હોય એમ બન્યું નથી. આપણે જે પ્રભુપ્રાપ્તિની, આત્મસાક્ષાત્કારની જિજ્ઞાસા હોય તો શુદ્ધિથી પર જઈ અતઃકરણને નજીવિ કરવા આપણે પ્રયત્નવાન થવું જોઈએ. જે સ્થિતિને પામવા માટે આપણે જીવનભરનો

પ્રયત્ન છે તે સ્થિતિ અત કરણીય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. માણસનું જ્ઞાન, વિવેકબુદ્ધિ, તારતમ્યજ્ઞાન અને અત કરણ એ સર્વ આ વિશ્વરૂપી સાગરમાં મંથન કરે છે. આ વિશ્વનું મંથન કરતાં કરતા છેવટે માખણ મળે છે જેમનું અત કરણ ભક્તિ છે, જેમણે લામણી સરકારી કરી છે એવા સાધુ પુરૂષો આ માખણનો જ ઉપભોગ કરે છે અને હાથ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોના ભાગ્યમાં રહે છે.

આજના વિવેચનમાં જે જે સાધનો પ્રાપ્ત કરવાનું કહેવામાં આવ્યું તે સર્વ આ માખણ, આ પ્રેમ, ઉદારતા, વિશ્વવ્યાપી મમલાવ, પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. પરમેશ્વરને પામવા માટે, હરિને ભેટવા માટે બુદ્ધિનું પણ સર્વથા નિર્મલક છે. એક સાધુ પુરૂષે એક વેળા મને કહ્યું હતું કે, “ખીનઓને મારવાની ઇચ્છા રાખનારને તલવાર અને હાલ તથા એવાં ખીન શત્રુઓની જરૂર છે, પણ જેણે આત્મ-ધ્યાત કરવાનો હોય તેને તો એક સોય પણ બસ છે.” તેજ રીતે ખીનઓને શિક્ષણ આપવું, જમતની દ્રષ્ટિમાં પોતાને બુદ્ધિમાન બતાવવો હોય તો વિશાળ જ્ઞાન અને અભ્યાસની જરૂર છે, પણ જ્યાં પોતાનેજ સમજાવવાનું હોય ત્યાં એમાંના કશાની જરૂર નથી એકજ પ્રકૃતિ આપણા અધિકારનો નિષ્કૃષ્ટ યથ જાય છે આપણા અત કરણ નિર્મળ છે? આપણા કૃત્ય લામણી યુક્ત કે? જો તેમ હોય તો પ્રભુને ભેટવાના આપણે સપૂર્ણ અધિકારી છીએ. આઠમલ પણ કહે છે કે વિશુદ્ધ અત કરણવાળાજ ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે તેઓ પ્રભુને મળવાના અધિકારી યથ ચૂક્યા છે અને જો આપણે અત કરણ જાગૃત ન હોય તો ભલે દુનિયાના સર્વ ધર્મગ્રંથો આપણે મુખે હોય, છતાં તે નિર્માલ્યજ છે એ પણ એક જાતની ઉપાધિ જ છે અને એ ઉપાધિથી ઉપાધિની પાર જઈ શકાય એ સંભવિત નથી. ઉપાધિથી યુક્ત નિર્મળ અત કરણીય જ લક્ષ્ય રથાને પહોંચી શકાય છે. નિર્મળ અત કરણજ બુદ્ધિથી પર જોઈ શકે છે અને જઈ શકે છે; તેવો મનુષ્ય પ્રેમના ઉભરામાં મસ્ત બની જાય છે. મસ્તીનો અનુભવ બુદ્ધિ માટે દુર્લભ છે બહુવાર નિર્મળ અત કરણની પ્રેરણા થતા બુદ્ધિ તેની સામે થાય છે, પણ આવા પ્રસંગમાં કદાચ અત કરણની લામણી અવિવેકયુક્ત જણાતી હોય તેપણુ તેને શરણે જવું વધારે સાફ છે. અત કરણ ક્યા, મમતા, ઉદારતાથી ઉભરાઈ ખીનઓનું ભણું કરવા પ્રેરાય છે ત્યારે બુદ્ધિ તેમાં કંઈક તર્ક વિનંતી કરે છે, પણ અત કરણનેજ પૂછો. અત કરણની સલાહ પ્રમાણેજ કરો અને તેમ કરતાં કદાચ થાલ પણ થતી હશે; તોપણુ બુદ્ધિનેજ આશ્રયે રહી સત્કર્મ ન કરવા કરતા બૂલભાઈ પણુ ભણુ કરવાથી તમને પ્રરિણામે લાભજ છે. સત્યનું પ્રતિબિંબ શુદ્ધ અત કરણમાજ રપટ પડે છે. અને ઉપર જણાવેલાં શમદમાદિ સાધનો પણ સર્વ અત કરણની શુદ્ધિ માટેજ છે. અત કરણ શુદ્ધ થતાં સર્વ સત્ય તેમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે અને મનુષ્ય

નિર્ભય, અસશય થઇ સત્યની પ્રતીતિ કરી શકે છે.

આણ્ડ્રો, પરમાણ્ડ્રો અને જગતના તરંગોની અવનવી શોધોની વાતો આપણે આજે સાંભળીએ છીએ, પણ તેની શોધ તો હજારો વર્ષ પહેલાં એવા મનુષ્યોએ કરી છે કે જેમને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર કે દુર્બીન જેવા પદાર્થોનું જ્ઞાન પણ નહિ હોય ! તેમણે પોતાના અતઃકરણરૂપી યંત્રથીજ એ બધી શોધ કરી છે, અને તેને અસત્ય કરાવવા કે તેમાં કંઈ ન્યૂનાધિકતા દર્શાવવાને આપણા જડ યંત્રો સમર્થ નથી. અતઃકરણ નિમજ્જ કરે એટલે સત્યનું પ્રતિબિંબ તેમાં અવસ્થ પામેજ. આજે પણ અતઃકરણને જાગૃત કરી આપણે સત્યનું દર્શન કરી શકીએ છીએ. અતઃકરણની જાગૃતિથી, પ્રેમના વિકાસથી, લામચીના કૃતોજ્જનથીજ જગતનું દુઃખ, જખનના કલહ અને કકાસ ઝોછ થવાનો સંભવ છે, શુદ્ધિની ઉત્પત્તિથી તેમ થવાનો સંભવ નથી.

આજે જગતમાં શુદ્ધિનો ખૂબ વિકાસ થયો છે. પણ તેનું પરિણામ શું આવ્યું છે ? સેકડા પ્રકારની વિજ્ઞાની સાળાઓ ઉત્પન્ન થઇ છે, અનેકનેક યાંત્રિક શોધો થઇ છે અને પરણામે કેટલાક પૈસાદાર થયા છે, પણ બીજા અનેક તેમને કીધે યુદ્ધામગીરીની સાકળમાં બધાયા છે. દાખલા તરીકે મીલ ચલારવવા જેટલાં સાધનો કોષ્ટનેજ હોય છે, બાકી તેમાં કામ કરનાર હજારોના નશીબમાં તે યુદ્ધામગીરીજ લખાએલી છે. એ શોધોને પરિણામે માણસની કૃત્રિમ જરૂરી-આત્તા વધી ગઇ છે, મોજ શોખના સાધનો જદ્દ પામ્યા છે, અને માણસ મધે તેટલો ચરીય હોય તોપણ એ જરૂરીઆતોને પહોંચી વળવા લલચાય છે. નિર્ધન મનુષ્યનો ધન મેળવવા અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરવો પડે છે અને અંતે એમાંજ તેના જીવનની સમાપ્તિ થઈ જાય છે. અને કદેશ કે શુદ્ધિની ઉત્પત્તિથી આના સિવાય બીજો શું લાભ થયો છે ? જગતનું દુઃખ શુદ્ધિજન્ય પ્રવૃત્તિથી, નવા નવા કાપ-દાંડો કરવાથી કે વિવિધ રોધોથી ઝોછ થવાનું નથી. અતઃકરણથીજ, પ્રેમની જાગૃતિથીજ જગતનું દુઃખ દૂર થઈ શકશે. જે શુદ્ધ યાંત્રિક બંનેની શોધમાં, ભૂખ અજ્યાસનાં ચુલ્હામાં અને આટી છુટીચાળા વાહવિવાસમાં વપરાય છે, તે શુદ્ધિને જો જગતને વધારે વિશુદ્ધ, વધારે સરળ, વધારે માયાળુ, વધારે ક્ષમાશીલ કરવામાં ઉપયોગ થયો હોત તો આજે જગતમાં જે સુખ છે તેના કરતાં હજાર-મણ વધારે હોત ! હૃદયમાજ હરિ વસે છે, હૃદયને સંસ્કારી બનાવે એટલી તેમાંથી હાર બોલશે, શુદ્ધિન જાગૃત કરે એટલે તેમાંથી અહંકાર બોલશે.

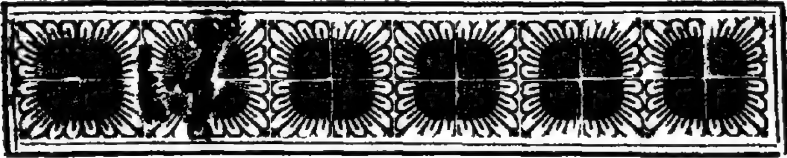
જૂના પાર્થિવલના એક પ્રકરણમાંની એક વાત તમારા સ્મરણમાં હતી કે બપોરે મુસાને કહેવામાં આવ્યું હતું, કે તું તારા પગમાંથી ઉપાન કઢાવી નાખ; કારણ કે જે સ્થળે તું ઉભો છે તે સ્થાન પવિત્ર છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એજ કે

ધર્મનો અભ્યાસ આપણે માનપૂર્વક કરવો નોંધ્યો જે મનુષ્ય પવિત્ર અત કરણથી, માનની લાગણીથી ધર્મનો અભ્યાસ કરવા જિજ્ઞાસુ થાય છે, તેજ પોતાનું અત-કરણ જાગૃત કરી શકે છે, તેવા મનુષ્યજ અત કરણના દાર ઉઘાડી પરમપવિત્ર સનાતન સત્યનું દર્શન કરી શકે છે.

કેવળ શુદ્ધિના બળથી કે શુદ્ધિની જિજ્ઞાસાથી ગાનમંદિરનું દાર ઉઘાડતાં પરિણામ શું આવશે ? તમારી શુદ્ધિને કસરત થશે. તમે તમારા છતાદાર અને લાક્ષિત્યવાળાં ભાષણોથી સભારજન કરી શકશો, લોકોની વાહ વાહ મેળવી શકશો, પણ તેથી અમળ તમે વધી શકશો નહિ; તમે સત્યને મળી શકશો નહિ ! સત્યને મળવા માટે તો શુદ્ધિજન્ય ખટપટની જરૂર નથી. સત્ય તો સ્વતઃસિદ્ધ છે. સર્જના દર્શન માટે મસાલનો ઉપયોગ શું થાય છે ? સર્જના અસ્તિત્વને માટે વળી વાદવિવાદની પણ જરૂર હોઈ શકે કે ? સર્જને બતાવવા તો ફક્ત અગુલિ-નિર્દોશની જ જરૂર છે. વાદવિવાદ કે બૌદ્ધિક પ્રયત્નોની તેમાં જરા પણ આવશ્યકતા નથી. એજ પ્રમાણે સત્ય પણ સ્વતઃસિદ્ધ છે. તેની પ્રત્યક્ષ ભેટ થાય એજ સત્યની, સત્યતાની પ્રતીતિ છે. સત્યની સત્યતા માટે પણ જો સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર પડે, તો પ્રથમ તો એજ શક થાય કે એ પૂરાવા સત્ય છે કે નહિ ? એ સાક્ષી સત્ય કહે છે તેને માટે શું ખાતરી ? શુદ્ધિજન્ય પદાર્થોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવા માટેજ આવાં સાધનોની જરૂર છે. સત્યને માટે સાક્ષી પૂરાવાની જરૂર નથી. શુદ્ધ અને ધીન અતઃકરણથી ઉત્કટ પ્રેમ સંખી તમે સત્યને માર્ગે પકડા કે અવશ્ય સત્ય પોતેજ તમારે માર્ગદર્શક થશે અને છેવટે પરમ સત્ય સાથે તમારો ભેટો થશે.

ધર્મ, આપણી ઇન્દ્રિયોના પ્રમાણથી કે આપણી વિશાળ કલ્પનાશક્તિથી પ્રત્યક્ષ થાય તેમ નથી. ઇન્દ્રિયોથી તેની ભેટ થવી અશક્ય છે આપણી મન શક્તિ, આપણી કલ્પનાશક્તિ ગમે તેટલી વિશાળ કરવામાં આવે, તથાપિ તે જગતથી દૂર જઈ શકવાને અસમર્થ છે, અને ન્યાં જગત છે ત્યાં પ્રભુ નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય પરમાત્માની કલ્પના કરી શકે એ અશક્ય છે. પ્રભુ ઇન્દ્રિયાતીત અને કલ્પનાતીત છે. જેમ ઇન્દ્રિયોદારા આપણે બાહ્ય કંઈ કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે અતરની ઇન્દ્રિયોદારા આપણે વિચારાદ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પણ પરમેશ્વર તો કર્મોથી પર હોઈ, આ શરીર અને મનોમય કોશદારા પણ તેના અનુભવ થયે સ્થાવિત નથી પરમેશ્વરને ભેટવાને માટે તો ઇન્દ્રિયો અને મનનાં કર્મોથી કંઈ કરે પર જવાની જરૂર છે અને જેમ જેમ તમે એ ઉપાધિથી દૂર જતા જશો તેમ તેમ તમારા પોતાના મધ્યનિદુ આત્માની સમીપ આવશો, અને આત્માની સમીપ આવતા જશો તેમ તેમ પ્રભુનો પુણ્ય સમાગમ લાલ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

પરમાત્માના અનુભવને માટે કંઈ પ્રમાણની આવશ્યકતા છે ? તે પ્રત્યક્ષ છે, તે સમીપજ છે. કોઈ મને પૂછે કે આ દિવાલના અસ્તિત્વ માટે પ્રમાણ શું ? તો હું એમજ કહું કે હું જોઉં છું એજ પ્રમાણ છે એ રીતે સમદમાદિ સાધનોથી અને અતઃકરણને શુદ્ધ કરવાથી હજારોએ પ્રભુનાં દર્શન કર્યાં છે અને આજે પણ જો ચાહો તો તે તમારી સમીપજ છે, પણ એ સમીપના સમીપીને મળવા તમારા નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો કે મનોમય કોષ એમાં ઉપયોગમાં આવે તેમ નથી. કર્મ-ભૂમિકાની પાર મયા વિના પ્રભુને મળી શકાય તેમ નથી. અવિશ્રાન્ત પ્રયત્ન કરો અને નિરન્તર આ એકજ વાતનું સ્મરણ કરો ! એક જો દિવસ અથવા બે ચાર માસના પ્રયત્નથી આ આપણા અનેક જન્મોનાં કર્મોથી પ્રાપ્ત થયેલી ઉપાધિ દૂર થઈ જાય તેમ નથી. દહતાપૂર્વક અને શ્રદ્ધાથી સમદમાદિનું પાલન કરતાં ધીરે ધીરે એ પાશ, એ ઉપાધિની ઘટ્ટા ન્યૂન થાય છે અને છેવટે એ પડોડો સર્વથા ફાટી જતાં આપણે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ છીએ. પ્રભુનું પ્રેમમંદિર આપણે જાણી શકીએ, આપણે વિચારી શકીએ, આપણે સ્વપ્નમાં કલ્પી શકીએ તેથી પણ પર છે. આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થતાં આપણી ભાષા પણ કંઈ જોર થઈ જાય છે. આપણી ભાષામાં કંઈક અજબ પુમારીનું ભાન થાય છે. જ્યત તેને ગાડપણુ કહે છે, પણ ખરી રીતે ગાડપણુજ ‘હાડપણુ’ છે કલ્પનાથી જો વસ્તુ પર છે તેને કલ્પનામાં રચનાર જ્યત થી રીતે જાણી શકે ? તથાપિ જો એ જન્મ ધારણુ કર્યો છે તેને વહેલું એકું કોઈ કાલે પણ આ સ્થિતિને પામવાની જરૂર છે. કોઈ પશુકર્મ-મર્મ પણ જીવન વ્યર્થ જશે કે વ્યર્થ છે એમ માનવું એ ભ્રમણુ છે. જન્મતમાં વ્યર્થ કે નિરાશાજનક જેવું કશું નથી. માણસ સે કડો. વખત પડે છે, હજારો વાર આપડે છે, અનેકવાર સસારમાગરમાં ડૂબી જઈ તે પોતાના સુજનનાર અને પોતાના આત્માને ભૂલી જાય છે; પણ એક વખત એવો અવસ્ય આવશે કે જ્યારે તે જોઈ શકશે કે તેનામાં અને પ્રભુમાં ત્રિન્નતા નથી, તે તેજ છે સીધા અલ્પવર્થી હોયે જવાતું નથી. આપણા માર્ગ મહાકાર છે. જે સ્થિતિમાં આપણુ મૂળ છે તે સ્થિતિને પુનઃ પહોંચવું એ આપણા સ્વાભાવિક ધર્મ છે દરેક જીવતમા ભલે મમે તેટલો નીચે જાય, છતાં સમય એવો પણ આવશે કે જ્યારે તેને હોયે જનુજ પડશે. કોઈ પણ વસ્તુ કે પ્રાણીનો તાર થતો નથી આપણી સર્વની ઉત્પત્તિ એકજ મધ્ય બિંદુમાંથી થઈ છે અને તે પરમાત્મા છે ઉચ્ચતમ કે અધમતમ જીવન પણ તેનુંજ છે અને તે ॥ પ્રેમ પતિ એ ઉચ્ચતુ વશણુ થવું એજ સ્વાભાવિક છે. જેમાંથી સર્વ જીવો વ્યક્ત થયા છે, જેમાં તેમનું અસ્તિત્વ જાણે છે અને જ્યાં તેઓ પુનઃ જાય છે તે એજ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે

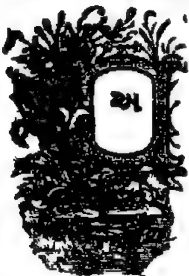

૯-અમેરિકામાં સર્વ ધર્મોની પરિષદમાં અપાણ્ડાં વ્યાખ્યાનો.

અમેરિકામાં થયેલા સ્વામીતનો ઉત્તર.

તા. ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૩.

આ અમેરિકામાંથી બહુઓ અને ભગિનીઓ,

ત્ર સર્વ ધર્મોના પ્રતિનિધિઓનો તમારા તરફથી અત કચ્છ-
પૂર્વક સત્કાર કરવામાં આવ્યો છે, તેને માટે તમારે મર્મનો
આભાર માનતાં અને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે બરી સન્મરત
વૃત્તિને પોતાના ઉદ્ધારકથી સિદ્ધ કરનાર પ્રાચીનમતના
સાધુજનો તરફથી જમતના સર્વ ધર્મોની જનનીરૂપ પ્રાચીન
દેવદર્શન અને તેને માનનારા દર્શનો જાતિના કરોડો લોકો
તરફથી હું તમારે સર્વનો આભાર માનું છું.

આ વ્યાખ્યાનપીઠ ઉપરથી જે જે સંબંધિતતાઓએ
પૂર્વના ધર્મોના આવેશ પ્રતિનિધિઓ માટે સત્કારના સખ્દો ઉચ્ચાર્યા છે અને
તેમના દેહમાં પૂર્વના દેશો માટે સ્નેહભાવ વૃદ્ધિ પામે એવા પ્રયત્નો કરવા
છે, તે સર્વ સંજ્ઞાઓનો હું ઉપકાર માનું છું. જે ધર્મે જમતને સમ-
ભાવનો અને વિષ્ણુવાપી બહુતાનો પ્રથમ ભોધ આપ્યો છે, તેવા ધર્મમાં જન્મ
લેવા માટે અને અભિમાન છે અને માત્ર સમભાવનેજ માન્ય રાખતા નથી, પણ
સર્વ ધર્મોને સત્ય માનીએ છીએ. જેમને પોતાના સ્વદેશમાંથી ધર્મના મતભેદ
લઈ કહાડી મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને જેમનાં સપતિ તથા જીવન સુરક્ષિત
નહોતાં એવા સર્વ જાતિના સર્વ લોકોને જે ભૂમિએ પ્રેમથી પોતાની જાતીપર
રખાયા છે, તેજ મારી જન્મભૂમિ છે, જ એને મટે અને અભિમાન છે. રોમન
લેખિનના અક્રમણથી જે હીબ્રુ પ્રજાનો ધર્મ નામશેષ થવાની તૈયારીમાં હતો, તે
ધર્મનાં શુદ્ધ મતાનોને જે વર્ષમાં રોમનોએ તેમનું મોટું મદિર તોડી નાખ્યું
હતું તેજ વર્ષમાં જે ભૂમિએ પોતાની ગેદમાં લીધા હતા, તેજ મારી જન્મભૂમિ

છે તેને માટે મને અભિમાન છે. તેમજ મહાન જરથોસ્ત્રની સ્થાનભટ્ટ યજ્ઞેલી પ્રજાને જે ધર્મે પ્રેમપૂર્વક પોતાની કરી લીધી હતી અને હજી પણ પોતાની માને છે, તે ધર્મમાં ઉત્પન્ન થવા માટે મને અભિમાન છે. એક શ્લોક હું તમને કહી સમજાવીશ. આ શ્લોક બાળપણથીજ મને કઠાંત્ર થઈ ગયો છે અને હાજો દિન-દુ દોઢા તેનો દરરોજ પાઠ કરે છે:—

આકાશાત્ પતિતં તોયં યયા ગચ્છતિ સાગરમ્ ।

સર્વદેવે નમસ્કારઃ કેશવં પ્રતિ ગચ્છતિ ॥

યેઽપ્યન્યદેવતામક્તા યજંતે શ્રદ્ધયાન્વિતા ।

તેઽપિ મામેવ કૌંતેય યજંત્યવિધિપૂર્વકમ્ ॥

જમવાન શ્રીકૃષ્ણના આ વચનનો જાણે સાક્ષાત્કાર થતો હોય, એ પરમ સત્ય જન્મતને જાણવાનો સમય હવે છેક સમીપ આવ્યો હોય એમ આ સર્વ ધર્મોની પરિષદ જોતાં કહી શકાય છે. ધર્મના મતભેદ, જાતીય દ્રેષ અને સંકુચિત બાવનાએ આ પૃથ્વીપર લાંબા કાળથી પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે. આ સંકુચિત બાવનાના સમયમાં કેવા ભયંકર બનાવો બન્યા છે, કેટલા રક્તપાત થયા છે, કેટલા સાધુ પુરોહિતે અસહ્ય દુઃખ સહન કરવા પડ્યાં છે, માનવ પ્રમતિને કેટલો પકડો લાગ્યો છે અને કેટલી પ્રજાઓ નિરાશાના સાગરમાં ડુબી ગઈ છે, એનું સ્મરણ કરવાની જરૂર નથી. ધર્મની આવી મારામારીઓ ન હોત, અરે કદાચ ધર્મ પણ નહોત તો આજે જન્મતને આપણે જે સ્થિતિમાં જોઈએ છીએ તેના કરતાં કંઈક વિશેષ સારી સ્થિતિમાં જોઈ શકી, પણ હવે ધર્મના એ કઠાંસ અને કલહનો અંત આવ્યાનાં શુભ ચિહ્નો દ્રષ્ટિએમર થાય છે. અને જણાય છે કે આજની આ મહાસભાના પ્રારંભમાં થએલી ધર્મનાદ જાણે જન્મતને એમજ કહેતો હોય કે હવે એ કલહ કઠાંસોનો અંત આવ્યો છે. એ ધર્મનાદે જન્મતને સૂચના કરી છે કે જન્મતમાં બિન્નબિન્ન ધર્મમાર્ગો છે છતાં સર્વ એકજ લક્ષ્ય પ્રતિ ચતિમાન છે. આજના ધર્મનાદે જન્મતને જણાવ્યું છે કે હવે ધર્મને નામે વૈર અને દ્રેષને સમય રહ્યો નથી; તલવાનનો ધર્મ ફેલાવવાનો સમય બાકીત થઈ ગયો છે; હવે ધર્મને નામે યુદ્ધ કરવાનો સમય રહ્યો નથી.

તા. ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૩.

મતભેદ શા માટે થાય છે ?

મારી પહેલાંના એક બેલનારે ધર્મને નામે જન્મતમાં દેખાતા મતભેદને માટે દિશમીરી દર્શાવી છે અને “ હવે એનો અંત આવે તો ઠીક ” એમ વિનંતિ કરી છે. જન્મતમાં મતભેદ શા માટે થાય છે, એ પ્રશ્નને સ્પષ્ટ કરવા માથ બાલ્ય-
વિ. ૬

કાળમાં સાંકળેલી એક વાત હું તમને કહીશ એક કુવામાં એક દેડકું રહેતું હતું. તે એજ કુવામાં જન્મ્યું હતું, ત્યાંજ પોપણ પામ્યું હતું અને તેમાંજ મોટું થયું હતું. ઉત્કાન્તિવાદીઓ એમ માને છે કે અસુક દિવ્યને ખોરાક ન મળે તો નિરૂપયોગી થઇ જાય છે; તેમ આ દેડકાના નેત્રોને દરરોજ એકને એકજ વસ્તુ જેવાની હોવાથી, તેના નેત્રોને બહારનો ખીજો ખોરાક ન મળતો હોવાથી તે બેઝશક્તિ હતું કે નહિ તે આપણે ચાત્રીય દ્રષ્ટિથી કહી શકીએ નહિ; પણ એ વાર્તામાં એમ જણાવેલું છે કે તે બેઝશક્તિ હતું, અને આપણા જનુશાસ્ત્રીઓ માને છે તે પ્રમાણે, જે અનેક નાના જીવ જનુઓ પાણીને ખરાબ કરે છે તેમને આ દેડકું ખાઈ જઈ પાણીને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ કરતું હતું, અને કાળે કરીને તે શરીરમાં પણ બાંધાન અને પુષ્ટ થયું હતું કર્મવશાત્ એક દિવસે સમુદ્રમાં નિવાસ કરનાર એક ખીજુ દેડકું એ કુવામાં આવ્યું અને આ બંને દેડકાઓ વચ્ચે આ પ્રમાણે વર્તણૂક થયો.

“ભાઈ, તું ક્યાંથી આવ્યો?”

“હું સમુદ્રમાંથી આવ્યો છું.”

“વારૂ, પણ તારો સમુદ્ર કેટલોક મોટો છે? આ કુવા જેટલો હશે?”
આમ કહેતા કુવામાં રહેનાર દેડકાએ એક છેડાથી તે ખીજા છેડા સુધી એક જાણ મારી.

સમુદ્રના દેડકાએ કયું. “અરે ભાઈ, તારા આ નાના સરખા કુવાની સરખા-મણી વિશાળ સમુદ્ર સાથે શી રીતે થઈ શકે?” પેલા દેડકાએ ફરી એકવાર પાણીમાં ડુબકી મરી કુવાના એક છેડાથી ખીજા છેડા સુધીનો પટ માપી લઈ કયું. “હું ધારે છું કે આનાથી મોટો તારો સમુદ્ર નહિ હોય.”

“અરે અકલ્પના ખાં! તારા આ નાના સરખા કૂપ અને મારા અનંત વિસ્તૃત સાગરની તુલનાજ થઈ શકે તેમ નથી.”

કુવામાં નિવાસ કરતું દેડકું મોટેથી યોગીને બોલ્યું “ચોકકસ, તું જૂઠું બોલે છે. મારા કુવાથી વિસ્તારમાં વધારે હોય એવું કાંઈ રચાન જ નથી.”

આવોજ વ્યવહાર આપણે મનુષ્યોમાં પણ જોઈએ છીએ. એક હિન્દુ પોતાના નાના સરખા ખાબોચીઆમાં રહી તે ખાબોચીઆમાંજ આખું જન્મત માને છે, તેજ પ્રમાણે ખ્રિસ્ત કે મુમલમાન પણ પોતાના ખાબોચીઆમાંજ આખા વિશ્વને જુએ છે. મારા અમેરીકાનિવાસી બધુઓ! આ ખાબોચીઆની દિવાલો તોડી નાખી વિશાળ મેદાનમાં આવીને તમે જે આ સ્તુતિપાત્ર પ્રયાસને પ્રારભ કર્યો છે, તેને માટે હું તમારો કેટલો આભાર માનું? આ તમારા પવિત્ર પ્રયાસના બદલામાં અવશ્ય પ્રજા તમને સહાયતા આપશે.

તા. ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૩

હિંદુ ધર્મનું સ્વરૂપ.

ઇતિહાસ કાળના પૂર્વથી ચાલતા આવેલા ધર્મો પૈકી હાલ અસ્તિત્વ ધરાવતા ધર્મો ત્રણ છે હિન્દુધર્મ, જરથોસ્તીધર્મ અને યાહુદીધર્મ. આ ત્રણ ધર્મોને સખત આધારો થયા છે છતાં તેઓ ટકી રહ્યા છે, તેનું કારણ તેના સિદ્ધાંતની દૃઢતા છે. યાહુદી ધર્મને હિબ્રુધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ખ્રિસ્તીધર્મજન જિન્નાજિન્ન કરી નાખી તેની જન્મશૂભિમાંથી હઠપાર કર્યો છે. જરથોસ્તના ધર્મની પણ લગભગ એજ સ્થિતિ થઈ છે પૂર્વે જરથોસ્તી ધર્મ હતો એમ દર્શાવવા જેટલીજ આજે પારસીઓની સખ્યા અવશેષ જોવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મપર પણ અનેક હુમલા થયા છે, અને તેના પોતામાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા પંથો અને મંત્રદાયોએ તેનાપર એવા પ્રહારો કર્યા છે કે, “પ્રાચીન વૈદિકધર્મનું અસ્તિત્વ ટકી શકશે કે કેમ” એવી ભીતિ પણ અનેકવાર થઈ હતી; પરંતુ આવા પ્રહારો થોડો સમયજ રહી શક્યા છે જેમ પવનને લીધે સાગરમાં થોડો મમય અશાંતિ ગહે ને મોજા જેરથી ઉછાળા મારે, પણ છેવટે એ સર્વ ઉછાળા અને અશાંતિ સાગરની શાંતિમાંજ ભળી જાય છે તેમ એ સંપ્રદાયોના પવનને લઇને હિન્દુધર્મમાં અશાંતિ થઈ હતી, પણ થોડા મમયમાંજ એ મોજા અને ઉછાળાએ સાગરમાં ભળી જઈ સાગરને વધારે શાંત અને સમર્થ કર્યો છે.

આટલું અને પરમાત્માના તત્ત્વનિર્ણયના અંતિમ સાધનરૂપ વેદાંત કે જોના એક અથ માત્રનોજ પ્રતિષ્ઠવન કરવા સાત્રત લૌકિકશાસ્ત્રો શકિતવાન થયાં છે; ત્યાંથી લઇને પૌરાણિક કાલની મૂર્તિપૂજા તથા યૌદ્ધોના શ્રવણ અને જોનોના નિરીશ્વરવાદનો સમાવેશ માત્રત હિન્દુધર્મમાં થાય છે તમે પ્રશ્ન કરશો કે શું હિન્દુધર્મ આમ જિન્ન જિન્ન સંપ્રદાયો અને મતોનો એક મંત્રદાય છે કે તેથી કેઈ વિશેષ ? હિન્દુધર્મમાં કોઈ એવું તત્ત્વ છે કે જોના ઉપર એ સર્વ સાંપ્રદાયિક જિન્નનાના એકયનો પાયો હોય ? કોઈ એવો સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત છે કે જે સર્વને માન્ય હોય ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર દેવા હું આજના વ્યાખ્યાનમાં પ્રયત્ન કરીશ.

હિન્દુધર્મની ઉત્પત્તિ વેદોમાંથી થઈ છે. વેદોને હિન્દુઓ અપૌરુષેય અને આદિ-અતરહિત માને છે. કોઈ પુસ્તક આદિ અને અત વિનાનું હોય એ માન્યતા તમને કદાચ હાસ્યાર્પદ લાગશે, પણ અહીં એ વાત ખ્યાનમાં રાખવા સરખી છે કે વેદમાં કોઈ વિશિષ્ટ ગ્રંથનો સમાવેશ થતો નથી. જૂદા જૂદા મહા-ત્માઓએ જુદે જુદે સમયે વિશ્વવ્યાપી તત્ત્વસિદ્ધાંતો શોધી કાઢ્યા છે, એ સિદ્ધાંતોના સમુચ્ચયને વેદની સંગઠા આપવામાં આવે છે. ગુરૂત્વાર્પણનો નિવન ન્યુદને શોધી કાઢ્યો ત્યાર પછીજ તે કાર્ય કરે છે અને જગત તેનું વિસ્તરણ કરી

જય તો ન પોતાનું કાર્ય બધ કરી દે તેમ નથી. અર્થાત્ જડ જગતને નિયમમાં રાખનાર નિયમે કાલ અને સ્થળને અધીન નથી, તેમજ ચૈતન્ય વિશ્વમાં પ્રવર્તતા નિયમોના સિદ્ધાન્તો પણ અમુક કાલ કે સ્થળને લાઘવેજ હોય તેમ નથી. મનુષ્ય અને મનુષ્ય વચ્ચેનો, તેમજ મનુષ્ય અને આત્મા વચ્ચેનો સબધ, મનુષ્યો જણવા લાગ્યા તે પહેલાં પણ હતો અને આપણે એ સબધને વિચારી જમએ તોપણ રહીશ.

આ સિદ્ધાન્તોનું જેમને પ્રથમ જ્ઞાન થયું તેમને અમે ઋષિઓ કહીએ છીએ અને તેઓ પરમેશ્વરસ્વરૂપ છે, એમ સમજી અમે તેમને માન આપીએ છીએ. આ ઋષિઓ પૈકી કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ છે એમ જણાવતા અને અત્યંત આનંદ થાય છે.

અહીં કોઇ શંકા કરશે કે એ સિદ્ધાન્તો કદાચ અતરહિત હોય પણ તેની શરૂઆત તો અવશ્ય થઇ હોવીજ જોઇએ એક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવતા, તેના નિયમને માટે અમુક કાયદા કાનૂનો કરવાની જરૂર પડે છે, અને સમાજનો નાશ થતા તે કાયદાનો ઉપયોગ પણ બધ થાય છે હવે એ કાયદાના મૂળ તત્ત્વ કદાચ સર્વ કાલને માટે સત્ય હોય તોપણ જ્યારે સમાજ ન હોય ત્યારે તો તે મૂળ-તત્ત્વો નિરૂપયોગી હોઇ કેવળ ભાવરૂપજ રહે છે. કાયદા કે નિયમો તો પદાર્થને લાઘવેજ છે, જેથી સમાજરૂપી પદાર્થ નાશ પામતા તે કાયદો કાયદારૂપ રહે નહિ. અર્થાત્ જગતને કદાચ અન્ત ન પણ હોય, તથાપિ તેનો પ્રારંભ તો હોવોજ જોઇએ. ભૌતિકશાસ્ત્રો એમ જણાવે છે કે વિશ્વના બાહ્ય સ્વરૂપમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થવા છતાં તેનું ઉત્પાદક મૂળ તત્ત્વ તો ન્યૂનાધિકતા કે રૂપાન્તરથી મુક્તજ રહે છે હવે જો આ વિશ્વની કોઇ વાર પણ શરૂઆત હોય તો તે પહેલાં એ ઉત્પાદક તત્ત્વ ક્યા હતું, કેવી સ્થિતિમાં હતું, એ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. કોઇ એવા ખુલાસો કરે છે કે તે પરમાત્માના અસ્તિત્વમાં નિષ્ક્રિય રૂપમાં હતું. આ ક્રમવાદને જો ખરી માની લઇએ તો એમ માનવાની જરૂરજ પડશે કે પરમાત્મા કોઈ વાર અમૂલ સ્વરૂપમાં હાય છે, અને કોઈવાર મૂર્ત સ્વરૂપમાં દ્રશ્ય થાય છે. બીજી રીતે જોઇએ તો આમાંથી પરમેશ્વર જડ અને ચૈતન્ય એમ બંને ધર્મવાળા છે એવો અર્થ પણ નીકળે છે લિન્ન લિન્ન પદાર્થોના અસ્તિત્વનો સંયોગ કોઇ સંયોગીકરણ પદાર્થથી થાય છે અને જે જે પદાર્થો સંયોગ છે અર્થાત્ સંયોગના ધર્મને પાત્ર છે, તે નાશના ધર્મને પણ પાત્ર હોવા જોઇએ; કારણ કે સંયોગનો વિયોગ થવો એ વિશ્વનો એક સનાતન નિયમ છે ધ્વિન્નમાં જડ ચેતનના ધર્મોનું આરોપણ કરનાં તે પણ નાશના ધર્મને પાત્ર ઠરશે; પણ એમ હોવું અસંભવિત હોવાથી એમજ માનવું પડશે કે જગત ન હોય એવો સમપજ નથી.

અનતકાળ પૂર્વે વિશ્વ હતું, આજે છે અને અનતકાળ પછી પણ હશે. તે અનાદિ અનંત છે.

દાખલા તરીકે કર્તા અને તેની કૃતિ એ સીધી લીટીઓની પેઠે છે. તેમને શરૂઆત નથી તેમ અંત પણ નથી. સમાન અતરે તેઓ બંને રહે છે. ન્યાં કર્તા હોય ત્યાં કૃતિ પણ હોવી જોઈએ. ચૈતન્યયુક્ત પરમાત્માની ઉત્પાદક શક્તિ નિરંતર આ સૃષ્ટિ રચવાનું, બ્યવસ્થિત રાખવાનું અને સંહારવાનું કાર્ય કરે છે. આ સૃષ્ટિ અબ્યક્તમાંથી વ્યક્તમાં આવે છે, ને ત્યાં કેટલોક સમય રહી પુનઃ અવ્યક્તમાં લીન થઈ જાય છે પુનઃ નવીન કલ્પના પ્રારંભ થતા એજ અબ્યક્ત-માંથી વ્યક્તની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેથી આ વિશ્વમાં નવીન એવું કશું નથી.

ક્રતં ચ સત્યં ચામીદ્રાસપસોઽધ્યાજાયત ॥

તતો રાઘ્યાજાયત તતઃ સમુદ્રો અર્ણવઃ ॥

સમુદ્રાદર્ણવાવધિસંવત્સરો અજાયત ॥

અહોરાત્રાણિ વિદ્યદ્વિશ્વસ્ય મિષતોવશી ॥

સૂર્યોચંદ્રમસૌ ઘાતા યથા પૂર્વમકલ્પયન્ત ॥

દિવં ચ પૃથિવીં ચાંતરિક્ષમથોમ્વ ॥

આ સંધ્યાના વાઝોમા પણ એજ કાવાર્થ છે.

હું અહીં તમારી સમક્ષ હિસો છું; હું મારા નેત્ર બંધ કરી “હું” પોતે કોણ ? ” એ તત્ત્વને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છું. હું નેત્રો બંધ કરી દષ્ટ જમતને શુદ્ધી જાઉં છું. અંતરમાં સ્થિત થતા “હું” “હું” “હું” એવો ધ્વનિ હું સાંભળું છું. “હું” એટલે કોણ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું પ્રથમ મારા જડ શરીરને જોઉં છું. મને એમ પ્રશ્ન થયે કે આ મારું શરીર તેજ “હું” છું ? ” વેદો કહે છે “ નહિ હું શરીર નથી, પણ શરીરમાં રહેનારો આત્મા છું. ” “હું” શરીર નથી અને શરીરનો નાશ થાય તોપણ “હું” નો નાશ થવાનો નથી. “હું” શરીરમાં રહેનારો છું. શરીરનો નાશ થવા છતાં “હું” જીવવાનો છું. મારું જીવન અનંત છે. જેમ હમણાં હું છું તેમ આ શરીરની પૂર્વે પણ હતો. આત્માને કાષ્ટએ નિર્માણ કર્યો નથી. આત્મા જો નિર્માણ થયેલી વસ્તુ હોય તોજ તેમાં કાષ્ટ કારણ આદિ મિશ્ર સંબંધ હોવો જોઈએ; અને ન્યાં મિશ્ર સંબંધ છે, ન્યાં નિર્માણ છે ત્યાં નાશ પણ અવશ્ય થવોજ જોઈએ. જો આત્માનો અર્થાત્ એ “હું” નો જન્મ માનવામાં આવે તો તેવું મૃત્યુ પણ અવશ્ય માનવું જ પડશે. કેટલાકો જન્મથીજ અત્યંત સુખી હોય છે, કેટલાકોની શરીરસંપત્તિ જન્મથીજ આરોગ્ય અને સુદૃઢ હોય છે, કેટલાકો જન્મથીજ શ્રીમાન હોય છે. તેમને કાષ્ટની જરૂર પડતી નથી. ન્યારે બીજી દિશામાં જોઈએ તો કેટલાક જન્મ-

ચીજ દુખી અને કહાણીડત હોય છે, કેટલાક લુલા, લગડા કે આધિજાળ જન્મે છે, કેટલાક તદ્દન મૂર્ખ હોય છે અને દુખ તથા દારિદ્ર્યમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે એ એ બધાનું નિર્માણજ ચયુ હોય અને તે નિર્માણ કરનાર પરમાત્મા ન્યાયી અને દયાળુ હોય તો એકને સુખી અને બીજાને દુખી, એકને શ્રીમાન અને બીજાને દરિદ્રી કરવાનું કારણ શું ? આમ હોય તો પરમાત્માના ન્યાય અને દયાળુપણા ઉપર પક્ષપાતનો દોષ નથી આવતો ? કદાચ કોઈ એમ કહેશે કે જે હમણા દુખી છે તે ભવિષ્યના જીવનમાં સુખી થશે, પણ તેમ માનવાથી શકાતો ખુલાસો થતો નથી. હમણા પણ શા માટે દુખી હોય ? કારણ વિના કાર્ય સભવે નહિ. જો આજનું જીવન પટેલાના જીવનનું કાર્ય હોય તો તેનું પણ અમુક કારણ હોવું જોઈએ.

આ સર્વ ઈશ્વરે નિર્માણ કર્યું છે એમ માનવાથી અનેક શક્યતા થવાનો સભવ છે. એ કદપના માત્ર એટલુંજ દર્શાવી શકે છે કે આ વિશ્વની ઉત્પાદક અને આલક અમુક કોઈ મહા સમર્થ પણ દૂર શક્તિ છે, પણ તેમ નથી. માણસો સુખી અને દુખી, શ્રીમાન અને દરિદ્ર જન્મે છે તેનું કારણ તેના પૂર્વ જન્મના કર્મો છે અને તેને માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી પૂર્વ સંસ્કારને લઈ અમુક અમુક સંયોગમાં જન્મ ધારણ કરે છે એ વાત માની લેતા, દરેક માણસના મનની ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિ શા માટે છે એ પ્રશ્નનો એની મેળેજ ખુલાસો થઈ જાય છે પ્રત્યેક પ્રાણીમાં બે ભિન્ન-ધર્મી પ-ર્થોનું મિશ્રણ થએલું જોવામાં આવે છે. આ પદાર્થો પૈકી એક જડ શરીર અને બીજું ચૈતન્યાત્મક મન છે આપણા જીવનના સખધમાં જે અનેકાનેક પ્રશ્નો તત્ત્વની દ્રષ્ટિથી આપણને થાય છે, તે સર્વનો ખુલાસો જડ શરીર અને મનના ધર્મોથી થઈ શકતો હોત તો આત્મા જેવા પદાર્થને શોધવાની જરૂર પડત નહિ, પરંતુ ઉપયુક્ત ઉભય પદાર્થો જડ છે અને જડદ્વારા વિચારનો ઉદ્ભવ થાય એ અશક્ય છે જેથી વિચાર શું છે એ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરતા આત્મા જેવા પદાર્થની અવેક્ષા રહે છે.

દરેક પ્રાણીના શરીરમાં તેના માતા પિતાના રૂપ રંગના કેટલાક સંસ્કારો દેખાય છે માતાપિતાના રોગ બાળકમાં ઉતરે છે તેમજ તેમના સૌન્દર્ય અને દબતાનો લાલ પણ બાળકને મળે છે, એ વાત ચોક્કસ છે, તેમજ શરીરને લઈને કેટલાક ગુણ સ્વભાવમાં પણ બાળક તેના માતાપિતા જેવું થાય એ સ્વાભાવિક છે. તથાપિ એ સારીરિક સંસ્કારોથી ભિન્ન એવા આત્માત્મિક સંસ્કારો પણ હોય છે, જે તેનાં કાર્ય અને જીવનની ગતિનો નિર્ણય કરે છે અમુક બાળકમાં તેનાં માતાપિતાના શરીરના ગુણ અને માનસિક સંસ્કાર હોવા છતાં તેના ઉપયોગ

જૂદીજ દિશામાં થાય છે, તેમજ તેના સંજોગો પણ જૂદા પ્રકારના હોય છે. આને માટે કેને જવાબદાર માની શકાય? તેનું શરીર, મન અને શુદ્ધિને, તે જે સ્વરૂપમાં હોય છે તેમાં લાવનાર તેની પૂર્વ જન્મની ઇચ્છાઓ અને વિચારો છે. અમુક માતાપને ત્યાં અને અમુક સંજોગોમાં જન્મ થયો એ તેની પૂર્વની ઇચ્છાઓનું પરિણામ છે. પૂર્વની ઇચ્છાઓને યોગ્ય ફળ મળવા માટેજ તેને અમુક શરીર અમુક સંજોગોમાં ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે. આ માન્યતા સાચે ભૌતિકશાસ્ત્રને પણ વાંધો આવે તેમ નથી. ભૌતિકશાસ્ત્ર દરેક વસ્તુને સ્વભાવથી સિદ્ધ કરવા મથન કરે છે. અમુક વસ્તુનો અમુક સ્વભાવ છે માટે તે અમુક છે, આમ ભૌતિકશાસ્ત્રનો ન્યાય છે. હારે એ સ્વભાવ એટલે શું? ફરી ફરી કરેલું એકનું એક કાર્ય સમય જતા સ્વભાવ થઈ જાય છે. આપણે દરેક મનુષ્યમાં અમુક પ્રકારનો સ્વભાવ જોઈએ છીએ. દરેક નવા જન્મતા બાળકમાં પણ એ ન્યાયે અમુક અમુક સ્વભાવ તો હોય છેજ. આ સ્વભાવ જો આ જન્મમાં રચાયેલો ન હોય તો આપણે માનવુજ પડશે કે, તે તેના પૂર્વજન્મના કર્મો, ઇચ્છાઓ, વિચારો અને કાર્યોનું પરિણામ હોયો જોઈએ.

અત્રે એક બીજી ગંભીર શક્તિ ધરાવો મહત્ત્વ રહે છે. પૂર્વ જન્મની આ લાવના આપણે માની લીધી, તથાપિ એ પ્રશ્ન તો રહેશેજ કે આપણા પૂર્વ જન્મોનું કંઈ પણ આપણા સ્મરણમાં નથી તેનું શું કારણ? આ પ્રશ્નનો જવાબ કહિન નથી. દાખલા તરીકે હું હમણાં ઇંગ્લેન્ડમાં વાત કરું છું તે મારી માતૃભાષા નથી, અને હમણાં મારી કલ્પનામાં મારી માતૃભાષાનો એક પણ શબ્દ નથી, પણ જો હું ચાહું તો હમણાજ, એક ક્ષણભરમાં મારી માતૃભાષાના શબ્દો મારી કલ્પનામાં આવી જશે. આપણું જીવન કલ્પનામય છે અને કલ્પના એ મનોમય સાગરની સપાટી માત્ર છે. જેમ જેમ એ સમુદ્રમાં ઉડા ઉતરતા જઈએ તેમ તેમ ભૂતકાળના સર્વ અનુભવો આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે જો તમે પણ પ્રયત્ન કરીને અતરના સાગરમાં દૂબકી મારો, કલ્પનાના ક્ષેત્રની સપાટીથી ઉડા ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરો, તો તમારા પૂર્વ જન્મને જાણી શકશોજ.

કેમ પણ સિદ્ધાન્તનો અનુભવ થયો એજ તેની ખરેખરી સિદ્ધિ છે. અમુક તત્ત્વવિચાર ખરો ત્યારેજ કહેવાય કે જ્યારે આપણે તેનો અનુભવ કરી શકીએ. અમારા ઋષિઓએ મુક્તકંઠે કહ્યું છે કે અમારી વાતો માત્ર સાંભળવા કે વિચારવા જેવીજ નથી, પણ અનુભવ કરવા જેવી છે. ઋષિઓએ જણાવ્યું છે કે અમારી પાસે એક એવી ચાવી છે કે જેનાથી કલ્પનાનાં દાર ઉઘડી જઈ મનુષ્ય તેના હિંદમાં ઉડા ભાગમાં જઈ તેનું મંથન કરી શકે છે. તમે પણ તેને અજાણો, અનુભવમાં ઉતારો, એટલે પૂર્વજન્મનું સ્મરણ થવું કુર્ષિત નથી.

આત્માનુ તલવારથી છેદન થઇ શકતું નથી, તે અમિતી દહન થઇ શકતો નથી, જળ તેને બીજવી શકતું નથી, પવન તેને સુકવી શકતો નથી, આ પ્રમાણે આત્માનુ સ્વરૂપ હિંદુઓ માને છે. પ્રત્યેક જીવાત્મા એક એવું વર્તુલ છે કે જેનો અંત નિશ્ચિત નથી. તે આત્માનું મધ્યભિદુ અમુક સમય માટે અમુક શરીરમાં હોય છે, અને મૃત્યુનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે એ મધ્યભિદુ એક શરીર બદલી બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ શરીરમાં મધ્યભિદુ તરિકે રહેવા છતાં આત્મા શરીરથી બધાએવો છે એમ માનવું બાજબી નથી. તે અત્યંત શુદ્ધ, શુદ્ધ, સુકત અને પૂર્ણ છે માત્ર ભ્રમણાથીજ તે એમ માને છે કે “હું શરીર છું-હું જડ પદાર્થ છું.”

આત્મા, નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ અને સુકત છતાં તેને જડ પદાર્થ સાથે બંધન હોવાનો અનુભવ થાય છે એનું કારણ શુ, એ પ્રશ્ન અત્રે ઉદ્ભવે છે. પૂર્ણગાનરૂપ આત્માને “હું અપૂર્ણ છું” એવી ભ્રમણા શા કારણથી થાય છે? કોઈ લોક એમ કહે છે કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં હિંદુ તત્ત્વવેત્તાઓ પાછા હાડી જાય છે, અને બાવો પ્રશ્નજ ન હોય તો ઠીક એમ કોઈ કહે છે. કેટલાકોએ અદ્વૈતને સ્થાને દ્વૈતાદિની કલ્પના કરીને આ પ્રશ્નને છોડી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; પરંતુ તેનો સમાધાનકારક ઉત્તર કોઈના તરફથી પણ આપાયો નથી. અને તેટલાં સદ્મનસ્વીક યત્રોનો ઉપયોગ થાય, પણ પરમાણુઓના આકારમાં તેથી ફેર થતો નથી. તો પછી શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ કેમ થાય? આ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. હિંદુ વિચારકો તેને માટે એમ નથી કહેતા કે ‘ધર્મચરની મરણ’ કિંવા તેનું કંઈ બીજું કારણ છે. તેઓ કહે છે કે “એ તત્ત્વ અજ્ઞાન છે.” તેઓ આમ ઈન્કાર કરવામાં લલજ માનતા નથી. આત્મા શુદ્ધ, શુદ્ધ અને સુકત છે એ વાત જેમ ખરી છે તેમ તે શરીરમાં પ્રવેશી પોતાને શરીરરૂપ માને છે એ વાત પણ ખરી છે; પણ તેનું કારણ ‘અજ્ઞાન’ છે કોઈ કહાય એવો જવાબ આપે કે “પરમેશ્વરની મરણ,” પણ તે ઉત્તર બાજબી નથી. પરમેશ્વરની મરણ એટલે પણ એજ કે “હું નથી જાણતો-અજ્ઞાન.”

જીવાત્મા નિત્ય અને પૂર્ણ છે અને મૃત્યુનો અર્થ તેનો નિવાસ, સ્થાનના સ્થિત્યનતર, સિવાય વિશેષ નથી એમ હિંદુશાસ્ત્રો માને છે. પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં કર્મોના ફળ પણ આપણે આ જન્મમાં ભોગવીએ છીએ, અને વર્તમાન જન્મના કર્મોથી આપણે ભવિષ્યના જીવનની તૈયારી કરીએ છીએ, એવો અમારો સિદ્ધાન્ત છે. આ પ્રમાણે જીવાત્મા પોતાના કર્મો પ્રમાણે વધારે ઉત્કૃષ્ટ કિંવા નિઃકૃષ્ટ સ્થિતિને પામે છે. અત્રે એક પ્રશ્ન થાય છે કે શુ અનુબ્ધ સર્વથા આમ પરાધીન છે? જેમ એક નિર્જળ નૌકાને પવનનો ઝપાટો મહાસાગરમાં કોઈ પ્રયત્ન ભોળાની સાથે

પછડે છે; અને તેવા પ્રસંગમાં તે નીકળે જેમ કોઈ પણ આધાર રહેતો નથી તેવીજ શું મનુષ્યની સ્થિતિ છે? આ કાળના ચક્રથી, આ કર્મોનાં કાર્ય કારણની ધરપરાથી છૂટવાને મનુષ્ય શું સર્વથા નિરૂપાયજ છે? આ પ્રયત્ન કળચક્ષુ કે જે એક નિરાધાર વિષવા કે અનાથ બાલકના રૂદન તરફ જોયા વિના પોતાના પ્રયત્ન બળથી રાય અને રક સૌને ખેંચી જાય છે; તે પ્રયત્ન કાળને તાબે થઈ ઇદ્રિયોના ગુલામની પેઠે ધ્રુષ્ટા, વિચાર અને કર્મ કરી ઇદ્રિયોની પાશમાં વધારે સપડાવું એજ શું મનુષ્યનું નિર્ણીત પ્રારબ્ધ છે? કાળની કરાલતાનો વિચાર કરતાં મનુષ્ય અરેખર રક અને નિર્બળ જણાય છે, પણ શું આવો વિચાર કરી આપણે નિરાશ થઈ જવું? શું આ કાળ અને કર્મોથી મુક્તિ પામવાનો કોઈ ઉપાયજ નથી? મનુષ્યના દુષ્કર્મ અને હિડી નિરાશાનું સાન્તવન વેદો કરે છે. એક વૈદિક ઋષિ કહે છે કે, “બાપુ તમે ભય ના પામો, નિરાશ ના થાઓ. તમે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છો? જે મૂળ સનાતન જ્ઞાનમાંથી તમે ઉત્પન્ન થયા છો તેને જાણો એટલે કાળને તમે જીતી શકશો, અને જન્મ મરણશાતમે નિર્ભય થઈ શકશો તે સચ્ચિદાનંદ કે જે સર્વ અજ્ઞાનથી, સર્વ મોહ લોભાદિથી પર છે; તેને જાણવાથી મનુષ્ય અમર થાય છે.” મારા અમેરિકન બધુઓ અને બાગિનીઓ! “તમે સચ્ચિદાનંદ છો” એ વાક્ય કેટલું મધુર અને પ્રેત્સાહક છે? મધુર! તમે પાપીઓ નથી, હિન્દુધર્મશાસ્ત્રો તમને પાપી કહેવાની ના કહે છે. તમે સચ્ચિદાનંદના જ સ્વરૂપો છો, તમે પોતેજ સચ્ચિદાનંદ છો તમે પ્રભુના બાળકો છો, તેના અનન્ત આનંદ અને અમર શાન્તિના ભોક્તા પવિત્ર આત્માઓ છો. તમે સ્વર્ગીય પવિત્ર બાળકોને પાપી કહેવા, એ અરેખર પાપ છે. મનુષ્યને પાપી કહેવો એ એક ગભીર ગુન્હા અને અપમાન બરાબર છે. તમે સિંહ છો! સિંહ થઈને બહાર આવો અને માત્ર તમારી ભાવનાથી પોતાને રક ઘેટાં માની ખેંચા છો તે ભાવનાનો ખ્વસ કરો! તમે અમર, અમર, શુદ્ધ, મુક્ત અને શાન્ત આત્મસ્વરૂપ છો. તમે જડ નથી, તમે શરીર નથી જડ ઇદ્રિયજન્ય વ્યાપાર તો તમારા દાસરૂપ છે. જડ તમારું દાસ છે તમે કંઈ તેના દાસ નથી.

સસારના ચક્રથી છૂટવાનો માર્ગજ નથી, તમારે હૃદયેનાં બંધનમાંજ રહેવું, પડશે એવો વેદનો ઉપદેશ નથી. વેદો કહે છે કે આ સર્વ નિયમો જેના અનુચ્ચેધને લઈ પ્રવર્તે છે, જે સર્વ જડ અને ચેતન પદાર્થોમાં વ્યાપક છે, જેની આસાથી પવન વાય છે, અગ્નિ દહન કરવાનું કામ કરે છે અને મૃત્યુ સહારવું કાર્ય કરે છે, એવું સર્વબાપી, સર્વથી પર એક મહા તત્ત્વ છે. “તુંજ અમારો પિતા છે, તુંજ અમારી માતા છે, તુંજ અમારો સખા છે, તુંજ સર્વ શક્તિનું અધિષ્ઠાન હોઈ છે પ્રભુ! તું અમને સામર્થ્ય આપ એવી અમે વાચના કરીએ છીએ. આ રિચ્તો

ભાર ઉઠાવનાર તુંજ છે. અમે અમારા જીવનનો ભાર સહન કરી શકીએ એવું અમને સામર્થ્ય આપ." વેદોના ઋષિઓએ આ પ્રમાણે એ તત્ત્વનું વર્ણન કર્યું છે. આ પરમતત્ત્વની ઉપાસના કરવી એટલે શું? તેના ઉપર પ્રેમ રાખવો, આ જન્મમા કે જન્મભરમા તેનાથી અધિક પ્રિય આપણને બીજું કંઈ પણ ન હોય, એજ પ્રભુની ઉત્તમોત્તમ ઉપાસના છે. વેદોમા પરમાત્મા અને તેની ઉપાસનાનો વિધિ ઉપર પ્રમાણે કહ્યો છે જેનું સંપૂર્ણ વિવેચન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામા કર્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને અમે હિંદુઓ પરમાત્માના અવતારરૂપ માનીએ છીએ. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે જેમ કમળ જળની વચ્ચે રહેવા છતાં નિર્લેપ રહી શકે છે તેમ તમે સસારની વચ્ચે રહી સસારજન્ય વાસનાઓથી નિર્લેપ રહો. કમળ જેમ જળમા રહે છે પણ જળ તેને સ્પર્શી શકતું નથી, તેમજ મનુષ્યે પણ કર્મો કરવા પણ તેમાથી ઉદ્ભવતા સુખ દુઃખથી નિર્લેપ રહેવું જોઈએ હોયથી કે શરીરથી કર્મ થતું રહે પણ હૃદય તો નિરતર દરિ પાસેજ રહેવું જોઈએ. એવું નામ કર્મયોગ છે.

કંઈક બદલે મેળવવાની લાલસાથી પ્રભુનું પૂજન કરનારા ઘણા હશે, પણ કેવળ પ્રભુને માટે, તેના પ્રેમને માટે, તેની પ્રાપ્તિનેજ માટે તેની ઉપાસના કરવી, એજ ખરી ઉપાસના છે. તેની પ્રાપ્તિ ચમા પછી શાંતિ અપેક્ષા રહે? એા પ્રશ્ન! મને ધનની અપેક્ષા નથી, સતતિ કે જ્ઞાનની અપેક્ષાથી પણ હું તારી પાસે આવ્યો નથી, તારી ધરખા હોય તો ભલે હું આ જન્મ મરણની ઘટમાળમાં ભટક્યા કરે, પણ એા પ્રશ્ન! મને તારા પ્રેમથી વિચુખ ના રાખતો! તારા માટેજ હું તારાપર પ્રેમ રાખતા થીજુ એજ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રેમ કરતાં વિશેષ સુખ કારક હોય એવી કોઈ વસ્તુ છે? પાડવોના જ્યેષ્ઠ બધું સુધિદિર મહારાજ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત હતા. વનવાસમા રાણી પણ સાથે હતી, તેણે એક સમયે કહ્યું કે "મહારાજ, આપ પરમાત્માના ભક્ત અને સદ્ગુણની મૂર્તિ છતાં આપ જવાને આમ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવું પડે તેનું શું કારણ?" સુધિદિરે જ્ઞાન્ત સુખસુદ્રા રાખી ઉત્તર આપ્યો. રાણી, જુઓ આ હિમાલય પર્વત કેવો મહાન અને સુંદરતાની સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ જણાય છે? તેનાથી આપણને કંઈ લાભ નથી છતાં પણ તે સુંદર અને શીતળ હોવાથી આપણે તેને પૂજીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે હું પ્રભુને પૂજું છું તે મહાન છે, તે સુંદર છે, તે અદ્વિતીય છે, તેને હું શા માટે પૂજું છું તે હું જાણતો નથી, છતાં તેને પ્રેમથી બળુ છું તેને ભજવાનો મારો સ્વભાવ જ મધ ગયો છે હું તેની પાસેથી શું માગું? શી વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરે? તેજ જો મારો હોય તો મારે સુખ અને દુઃખ શું હોય? ભલે મને તે મને તે સ્થિતિમા મૂકે છતાં હું તો તેને પ્રેમથી બળુ છું અને ભજીશજ. રાણી, પ્રેમ

એ કાંઈ વ્યાપારની વસ્તુ નથી. ”

આત્મા પૂર્ણ ઈશ્વરરૂપ છે જડ શરીરથી તે બદ્ધ હોય એવો વ્યાભાસ થાય છે અને તે વ્યાભાસ એજ બંધન છે, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થતા એ વ્યાભાસનો પડો ફાટી જતા આત્મા મુક્ત થાય છે. મુક્ત થાય છે, એટલે જન્મ મરણાદિ તેની અપૂર્ણતાથી, વ્યાભાસના બંધનમાંથી મુક્ત થઇને પૂર્ણ થાય છે. પરમાત્માની કૃપા વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, અને આપણુ મન અત્યંત પવિત્ર ન થાય ત્યાંમુધી પરમાત્માની કૃપા દુર્લભ છે અતઃ કરણુ પવિત્ર થતા આપોઆપજ તેમા પ્રભુનાં પવિત્ર દર્શન થવા માટે છે, અને પ્રભુનો પ્રકાશ પડતા શરીર અને મનમાં દિવ્ય તેજ પ્રકાશવા માટે છે પહેલા જે શરીર આપણુને જડ અને મૃતપિંડ જેવુ લાગતું હતુ, તે હવે હરિના મહિર સમાન જણાય છે અતઃ કરણુમાના સારા કે માટા સર્વ પ્રકારના વિકારો લય પામે છે શુદ્ધિ નિશ્ચય થાય છે, હૃદય શ્રદ્ધાવાન થાય છે. જેને પ્રભુના દર્શન થાય છે તેને જન્મ મરણની કાર્યકારણની પરપરા રહેતી નથી તેને જન્મ પણ નથી તેમ મરણુ પણ નથી. આ એકજ કલ્પનામા સમગ્ર હિંદુધર્મના સારનો સમાવેશ થાય છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તમે કહેશો કે હિંદુઓ માત્ર સુદર કલ્પનાઓજ રચી જડ સૃષ્ટિમાંજ આનંદ માનનારા છે, પણ તેમ નથી દશ ઇંદ્રિયો અને અગિયારમા મતથી પર પરમાત્માને બેટલા સિવાય હિંદુઓ સતોષ પામી બેસી શકે તેમ નથી. કોઇ ખરા હિંદુ સાધુને પૂછવામાં આવે કે “આવાજી, પરમાત્માનુ અતિત્વ છે એમ કેમ માની શકાય ?” તો તે એજ ઉત્તર આપશે કે, “મારા પુત્ર ! મે પ્રભુને પ્રત્યક્ષ કર્યા છે, મારી અને તેની બેટ થઇ છે.” આમ કહેનાર મનુષ્યજ પરમાત્માને વાસ્તવિક રીતે ઓળખે છે. તેજ ખરો સાધુ છે. અમુકજ અતઃ સાચ છે, કિવા અમુક સિદ્ધાન્તને વળગી રહો, એવો ઉપદેશ હિંદુધર્મે કદિ આપ્યો નથી અને આપશે પણ નહિ. હિંદુધર્મ કહે છે કે અમુક મતની કાર્યસિદ્ધિ કેવલ તેની માન્યતામા નથી, પણ તેના આચરણમાં છે, વિચારમા નહિ પણ અનુભવમા છે.

હિંદુ ધર્મની સર્વ પ્રવૃત્તિ, સર્વ તત્ત્વચિન્તન, સર્વ યજ્ઞયાગાદિનું લક્ષ્યબિંદુ એકજ છે કે પૂર્ણ થવું, દિવ્ય થવું, પ્રભુને પામવું, પ્રભુનું દર્શન કરવું, પ્રભુની સમીપ જવું એટલે સંપૂર્ણ થવું. જેમ જેમ તે સંપૂર્ણ, શુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત પ્રભુની સમીપ જવાય છે તેમ તેમ માનુષી અપૂર્ણતા દૂર થઇ પરમાત્માના દૈવી ગુણોનો હૃદય થાય છે, એજ હિંદુધર્મ છે.

ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે એ પૂર્ણતા પામેલા મનુષ્યની સ્થિતિ કેવી હોય છે ? તેઓ અનન્ત આનંદનો ઉપભોગ કરે છે; તે નિરતિશય સુખોપભોગ કરે છે, તેને કંઇ મેળવવાનું રહેતું નથી; તેને કંઇ પામવાનું, જેવાનું કે ગણવાનું બાકી

રહેતું નથી; અને પરમાત્માને પામીને તે તેના સાહચર્ય સુખનો અનુભવ આનંદ ભોજવે છે.

અહીં સુધી હિન્દુધર્મના લિન્ન લિન્ન સંપ્રદાયોના આચાર્યોમાં સત્ત્વેદ નથી. સર્વ પંથો અને સંપ્રદાયોમાં સામાન્ય હોય એવી બાબતોનું જ અહીં સુધી નિરૂપણ થયું છે, પરંતુ પૂર્ણત્વની વ્યાખ્યામાં મતભેદ છે. પૂર્ણત્વ એ કે વધારે વસ્તુઓનું લિન્ન લિન્ન હોય એ શક્ય નથી આ પૂર્ણ, તે પૂર્ણ, અમુક પૂર્ણ એમ કહી શકાયજ નહિ. પૂર્ણત્વ તો એકજ હોઈ શકે. તેમજ પૂર્ણત્વની સ્થિતિમાં જીવાત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારના યુક્ત ધર્મ અવશેષ રહે એ પણ સંભવિત નથી. જેથી જીવાત્મા પૂર્ણત્વને પામે છે એનો અર્થ પરમાત્મા જે પૂર્ણ છે, સચ્ચિદાનંદ છે, તેમાં એક થઈ જઈ તેને સચ્ચિદાનંદનો અનુભવ થાય છે. કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે “આપણું વ્યક્તિત્વ ન રહે તો પછી આપણામાં રહેજ શું ?” અહતા મમતા ન હોવી એટલે કાષ્ટ કે પાપાણુ જેવી જડ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ એનો અર્થ છે;” પણ એ વાત અનુભવશૂન્ય છે. જડ પદાર્થો અને વ્યક્તિત્વ રૂપી જડતા સિવાય ત્રીજી કોઈ પરમાનંદરૂપી સ્થિતિ હોવાનું તેઓ માનતાજ નથી. જેમનાથી રણક્ષેત્ર જેવાનું પણ ન બન્યું હોય એવા કાયરો વીરપુરૂષોના જખમો જોઈ તેમનાપર ટીકા કરે એ અસ્વાભાવિક નથી, પણ એવી ટીકા કરવાથી લાભ તો નથીજ, જે રણક્ષેત્રમાં જતા પણ ધૂજે છે, તેના કરતા જે ત્યાં જઈ જખમો સહન કરે છે તેજ વધારે બળવાન છે, અને તેને જે વીરતાનો આનંદ મળે છે તે તેજ જાણે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન પામી ઈંદ્રિયોના આભાસમય વ્યવહારથી મુક્ત થવું, વ્યક્તિત્વનું વિરમરણ કરવું, એ જડતા ધારણ કર્યા જેવું છે એમ કહેના રાની એ સખ્ત ભ્રમણા છે. આપણા એકજ શરીરમાં ચૈતન્યનો અનુભવ કરતા, આપણી ઉપાધિ ભૂલી જતા કેટલો આનંદ થાય છે ? એજ પ્રમાણે જો એ ત્રણ શરીરોમાં આપણે ચૈતન્ય જોઈ શકીએ તો આપણો આનંદ કેટલો વિશેષ થઈ શકે ? ત્યારે “આ સમસ્ત જડ ચેતન વિશ્વમાં આત્માજ વ્યાપક અને બરપૂર છે અને તે આત્મા આપણા આત્માથી લિન્ન નથી” એવો અનુભવ થતા આપણા આનંદમાં કેટલો વધારો થાય એ તમે પોતેજ વિચારી લ્યો.

પૂર્ણત્વ પામ્યા વિના આનંદ નથી અને પૂર્ણત્વ પામવાની ત્યાં જિજ્ઞાસા છે, ત્યાં સર્વમાં ચૈતન્ય જોવાની જિજ્ઞાસા છે, ત્યાં આ નાના સરખા શરીરનેજ પોતાનું માની લેવાની લાલસાનો અવશ્ય ત્યાગ થવોજ જોઈએ. આ શરીર રૂપી બંધનમાંથી અહંભાવ મરે ત્યાં પછી શું ક્યા ? સુખ ક્યા અને દુઃખ ક્યા ? જન્મ કોને ? પોતાનું જ્ઞાન થતા, આત્માને જાણતા સર્વ વિશ્વનું જ્ઞાન થાય છે, અને વિશ્વને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જાણતા ભ્રમણાનો નાશ થાય છે. આ

ભાવના ન્યાયસમત છે. તર્ક તેનાથી વિરુદ્ધ જઈ શકે તેમ નથી. આજે જે શરીર હું ધારણ કરું છું તે કાયમ નથી. તે ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે. અમુક દ્રવ્ય તે બહારથી મેળવે છે અને અમુક દ્રવ્યો તેને વ્યય કરવા પડે છે, આમ ભૌતિક શાસ્ત્ર પણ જણાવે છે. આ શરીર હમ્મેશા મારું એકલાનું જ રહે તેમ નથી, તેમજ નેમા જે ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે તેમા પણ મારી સત્તા નથી. તેનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર નથી પણ સંયોગે અને કર્મને આધારે છે, તેથી થોડો વખત આપણા આ જીવનના સમયમા જે સ્વતંત્રતાનું આપણને જ્ઞાન થાય છે, તે વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા નથી, પણ એક સ્વપ્ન છે આમ જૌનકથાઓ કહે છે. હવે જે શરીર સ્વતંત્ર ન હોય તો સ્વતંત્રતાનું જ્ઞાન કરનાર આત્મા અવશ્ય સ્વતંત્ર હોવોજ જોઈએ, અને એ આત્મા જે સ્વતંત્ર અને સંપૂર્ણ હોય તો તે પરમાત્માથી ભિન્ન ન હોઈ શકે આ એકજ વાત વેદાન્તે પ્રતિપાદન કરી છે.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ આ વિશ્વ અને તેનું મૂળ શોધી કાઢવાની છે; પણ મૂળનો પત્તો મળતા તો તે શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિને આગળ વધવાનો અવકાશજ રહેતો નથી. પૃથ્વીમાના આ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થો એકજ તત્ત્વમાથી નિર્માણ થયા છે એમ નિશ્ચય થતા રસાયનશાસ્ત્રને ખીણી શું શોધવાનું રહે છે? તેમજ આ વિશાળ વિશ્વમા પ્રત્યક્ષ થતી ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓ એકજ મૂળ શક્તિમાથી ઉદ્ભવી છે એનો નિષ્કર્ષ થતાં પદાર્થ વિજ્ઞાનને વિશેષ જાણવા કે જણાવવા જેવું શું રહે છે? તેજ રીતે મૃત્યુને વસ્તુમાત્રમાં જાણી, વસ્તુમાત્રને નાશવત જાણી તેમાં ચૈતન્યનું દર્શન થયું, વિશ્વ સમગ્રમાં ઈશ્વરની પ્રતીતિ થઈ કે પછી ધર્મને શું જણાવવાનું બાકી રહે છે? આ ક્ષણે ક્ષણે બદલાઈ જતા વિશ્વમાં ન બદલાય, નિર્વિકારી રહે એવી વસ્તુનું જ્ઞાન પામવું, અને તે રૂપેમા દેખાતા જીવાત્માઓ વાસ્તવિકમાં એકજ પરમાત્માના ભ્રમણાથી દેખાતા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો છે એમ અનુમાન અને અનુભવથી સિદ્ધ કરવું; અને આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન જણાવા છતાં જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી જોતા તે એકજ તત્ત્વ છે એમ અનુભવમાં ઉતારવું, એ ધર્મનું અતિમ સાધ્યબિંદુ છે. એ પ્રાપ્ત થતાં ધર્મશાસ્ત્રને જાણવા જેવું બાકી શું રહે છે? તેથી આગળ વધી ધર્મશાસ્ત્રને શું જણાવવા જેવું છે? કેટલાક ધર્મોએ આ તત્ત્વ જાણ્યું છે અને કેટલાક જાણવાના માર્ગમાં છે. સમય એવો આવશે કે ન્યારે દરેક ધર્મને અવશ્ય આ તત્ત્વ જાણવાની જરૂર પડશે.

કોઈ પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી અને કોઈ પણ વસ્તુ નવીન નિર્માણ થતી નથી. જગતમાં દેખાતું પરિવર્તન એ માત્ર વસ્તુઓનું રૂપાંતરજ છે. આ સિદ્ધાન્તને ભૌતિકશાસ્ત્રો જોરદાર ભાષામાં જૂઠા જૂઠા સ્વરૂપમાં સિદ્ધ કરવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે, એ પ્રયત્નો જોમ અમને અત્યંત આનંદ થાય છે; કસ્ટ્યુ કે

અમારા ઋષિમુનિઓએ જે હજારો વર્ષો પહેલાં સિદ્ધ કર્યું છે અને હજારો વર્ષોથી અમે હિન્દુઓ માનતા આવ્યા છીએ, તેજ તરતો ભૌતિકશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ અને મમર્શ બાષામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો આપીને જણાવે છે.

આટલા સુધી આપણે ફક્ત હિન્દુધર્મના અત્યંત ઉજ્જવલ સ્વરૂપનો વિચાર કર્યો છે. હવે અગ્નિ અને માધારણ વર્ગના ધાર્મિક વિચારોનું આપણે અવલોકન કરીએ. મારે શરૂઆતમાં જણાવવું જોઈએ કે કહેવાય છે તેમ હિન્દુસ્તાનમાં અનેકથરવાદ પ્રચલિત નથી. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ મંદિર પાસે ઉભા રહી ત્યાં થતા દેવપૂજનના વિધિનું લક્ષ્યપૂર્વક અવલોકન કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે દરેક દેવતાના ભક્તો પોતાના ઇષ્ટ દેવના સર્વસાક્ષિત્વ, સર્વવ્યાપકતા ઇત્યાદિ પરમાત્માના ગુણોનું આરોપણ કરે છે. જે આવી રીતિ છે તો પ્રશ્ન એ થશે કે હિન્દુસ્તાનમાં અનેક દેવોની પૂજા થાય છે, તેનું શું કારણ ? આમ થવામાં માત્ર નામભેદ જ છે, બાવનાભેદ નથી. ગુલાબના પુષ્પને કોઈ ગમે તે નામ આપે તેથી તેની સુવાસમાં જરા પણ ફેર પડવાનો સભવ નથી, તેમજ એકજ બાવનાથી પૂજ્ય પરમાત્માને જૂદાં જૂદાં નામો અપાય છતાં તે અનેક નહિ પણ એકજ છે.

હું નાનો હતો ત્યારે એક ખ્રિસ્તી ઉપદેશકને લોકોના એક ટોળા પાસે વ્યાખ્યાન આપતાં સાંભળ્યો હતો તેણે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું કે, “જે તમારી મૂર્તિને હું લાકડીવતી તોડી નાખું તો મને તે મૂર્તિ શું કરી શકે તેમ છે ?” એક સાંભળનારાએ કહ્યું કે, “આકાશમાં નિવાસ કરતા તમારા પ્રભુને હું ગળે દઉં અને તેની નિન્દા કરું તો તે પણ મને શું કરી શકે તેમ છે ?” પાદરીએ કહ્યું. “એ અધમ કૃત્યને માટે મારો પ્રભુ તારા મૃત્યુ પછી તને સજા કરશે.” તે હિન્દુએ કહ્યું. “મારી મૂર્તિમાં રહેનાર પ્રભુ પણ તારા મૃત્યુ પછી તને તારા અધમ કાર્ય માટે સજા કરશે.”

વૃક્ષની મહત્તા અને મૂલ્ય તેના ફળોને લઈને જ છે. મૂર્તિપૂજકોમાં પણ એ એવા તો પવિત્ર, નીતિવાન, પ્રમાણિક અને ઉદાર મનુષ્યો જોવા છે કે જેવા મે અન્યત્ર જોયા જ નથી. અને તેથી મને પ્રશ્ન થાય છે કે જે એઓ પાપજ કરતા હોય તો પવિત્રતા અને પુણ્ય ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી શકે ?

ધર્મનું ભોજાપણ એ પણ મનુષ્યની ઉન્નતિમાં બાધક છે એ વાત ખરી; પરંતુ પોતાના મતને માટે દુરાગ્રહ એ એથી પણ વિશેષ ખરાબ છે એક ખ્રિસ્તીએ પ્રાર્થના કરવા દેવળમાં જવું, કૌસને જ પવિત્ર માનવો અને પ્રાર્થના સમયે નેત્રા આકાશ તરફ રાખવા, એનું કંઈ કારણ ? કેથોલીક ધર્મવાળા અનેક પ્રકારની મૂર્તિઓ રાખે છે તેની શી જરૂર છે ? તેમજ શું તમે એમ કહેવા માગો છો કે પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓ પણ પોતાની પ્રાર્થના વખતે મૂર્તિની કલ્પનાથી વિમુક્ત

રહી શકે છે? જેમ જ્ઞાસોત્ક્રાંતિ વિના જીવવું અશક્ય છે, તેજ રીતે કોઇને કોઇ રૂપ કે ગુણની મૂર્તિ કદંબ્યા સિવાય સદ્ગુણોત્તુ ચિત્તવન થવું અશક્ય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તવનનો વિષય છે ત્યાં સુધી કોઇને કોઈ પ્રકારની મૂર્તિ અવશ્ય અપણી આતર દ્રષ્ટિ સમક્ષ પડી રહેવાનીજ આપણે જડમાજ જીવીએ છીએ, જડનેજ જોષ્ટ્રએ છીએ અને જડમાજ વિચાર કરીએ છીએ. એ સર્વ જડ વિષયને એકાએક ભૂલી જઇ ચૈતન્યમા લીન થઇ જવું, એ શું નેત્રો મીચી લેવા જેવી સહેલી વાત છે? એજ કારણથી હિન્દુઓએ ગુણોત્તુ ચિત્તવન કરવા જડ મૂર્તિને ગુણસ્વરૂપે યોજી લીધી છે. ગુણોત્તુ સ્મરણ કરવાને મૂર્તિ એક સાધન છે. પરમાત્માને સંયજી કહી, તેના ચિત્તવનમા મનને રોકવાથી મન વિષયોમા ભટકવાથી બચે છે અને મનને સ્થિર કરવા માટેજ મૂર્તિપૂજા આવશ્યક છે. આ વાત હૃદયમાં રાખવાની છે કે મૂર્તિનેજ તેના પૂજકો પરમાત્મા કહેતા નથી જેઓ મૂર્તિપૂજથી વિરૂદ્ધ હોવાનું જણાવે છે તેઓ પણ બીજી રીતે તો મૂર્તિપૂજામાંજ નિમગ્ન છે. આપણે પ્રાર્થના કરતા કહીએ છીએ કે “ જો પ્રભુ ! તું સર્વવ્યાપક છે,” પણ સર્વવ્યાપક કહેતાં તરતજ વિશાળ આકાશ કે અગાધ સમુદ્રની કદંબ્યા આપણને આવ્યા વિના રહેતી નથી, અને તે કદંબ્યામય વસ્તુ પણ એક પ્રકારે મૂર્તિજ છે.

વાસ્તવેક રીતે વિચાર કરીએ તો એટલું સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે કે, મનુષ્યમા જ્યાં સુધી સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) છે ત્યાં સુધી તેની ધર્મવિષયક ભાવના સાથે કોઇને કોઇ પ્રકારનું જડ રૂપ રહેવાનુંજ આપણા મનની રચનાજ એવી છે કે કોઇ જડ વસ્તુના યોગ સિવાય ગુણોત્તુ ચિત્તવન તે કરી શકતુંજ નથી. પછી તે જડ પદાર્થ જેમે તો સમુદ્ર હોય ? આકાશ હોય, અગ્નિ હોય કે ખ્રિસ્તનું દેવળ હોય, ક્રોસ હોય કે મરજીદ હોય ! એમાથી હિન્દુઓએ પોતાની ઈશ્વરવિષયક કદંબ્યાને મૂર્તિ સાથે જોડી દીધી છે એટલુંજ બાકી કાંઇ ઈશ્વરની ઉત્તમ કદંબ્યા, તેનું સર્વવ્યાપિત્વ, તેની કયા, તેની ઉદારતા આ દે ગુણોત્તુ ચિત્તવન હિન્દુઓ નથી કરતા એમ નથી. ઉદા. જેઓ ઉપરથી મૂર્તિપૂજાને અને પૂજકોને નિન્દનારા અને ધિક્કારનારા છે, તેમના વિચારો કરતા હિન્દુઓના ઈશ્વરવિષયક વિચારો ઉચ્ચ છે. મૂર્તિનિન્દકો ધર્મને બહુ તો નીતિના એક બંધનરૂપ અને અમુક વર્ગ સુધીના પોતાના ભાષ્ટ્રોને સહાયતા કરવાના કુપરેશરૂપેજ જુએ છે, ત્યારે હિન્દુઓને ધર્મ પોતાને જોવમા, પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવામાં છે. પ્રભુને સમજવાથી, પ્રભુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્ય પ્રભુરૂપ થાય છે અને મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો ઇત્યાદિ તો માત્ર તેમાં ટેકારૂપ છે બાળપણમાં જેમ બાળકને ટેકાની જરૂર પડે છે પણ બળ આવતાં તે સ્વયં છૂટી જાય છે, તેમજ ઈશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં મંદિર, મૂર્તિ આદિની જરૂર રહેતી નથી. મનુષ્યે પણ સદા બાળકની માફક

મૂર્તિ, મંદિર, ધર્મશાસ્ત્રો આદિ રમકડાંમાં યુથાસ રહેવાનું નથી પણ તેનાથી આગળ વધવાનું છે.

વેદો કહે છે કે મૂર્તિપૂજા એ ધાર્મિક જીવનમાં પ્રથમ પાયરી છે, માનસિક પૂજા એ દ્વિતીય પાયરી છે અને સાયુજ્ય કિવા પ્રભુમાં એકયાતુભવનું પરમ સુખ એ ધર્મભાવનાની અતિમ ભૂમિકા છે. એક મૂર્તિપૂજક પણ પોતાની મૂર્તિ પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે ઓ પ્રભુ ! સૂર્યના કે ચંદ્ર કિવા અગ્નિના પ્રકાશ પણ તને પ્રકાશવાને અસમર્થ છે તું તે સર્વથી પર છે, સર્વ પ્રકાશ તારાવડેજ છે. આવી તેની પ્રાર્થના હોય છે તે મૂર્તિદ્વારા પણ પ્રભુનીજ શક્તિને જુએ છે અને તેનું સર્વત્ર દર્શન કરી સતોષ પામે છે. તે કોઇ પણ મત કે પૂજાને ધિક્કારતો નથી, તે સમજી શકે છે કે જમે તે રીતે લીધેલું નારાયણનું નામ વ્યર્થ જતું નથી. માત્ર તે શ્રદ્ધાપૂર્વક લેવાવું જોઇએ. ધર્મની સર્વ ભૂમિકાઓ અવિકારાનુસાર છે, અને તે ચોખ્ખી છે. વૃદ્ધ, વૃદ્ધ હોઇને યુવાનને ધિક્કારે અને યુવાન, યુવાન હોઇને બાળકને ધિક્કારે એ જેમ અવશ્ય છે, તેમ ધર્મમાં પણ અતિમ કૃષ્ણ એકજ હોવાથી ઉચ્ચ પાત્રસિવાળા નીચી પાત્રીવાળાને ધિક્કારે એ અયોગ્ય છે.

જો કોઇ એક મનુષ્યને મૂર્તિદ્વારાજ નેના પવિત્ર આત્માને અથવા પ્રભુને જોવાનો માર્ગ મળતો હોય તો તે પૂજાને પાપ કહેવું એ શું ચોખ્ખું છે ? અને એ ભૂમિકા પસાર કરી તે મનુષ્ય માનસિક પૂજાનો અધિકારી થાય ત્યારે તેણે પોતાના પ્રથમના કાર્યને પાપ માનવું ? જેમ કેટલાકો માને છે કે માથુંસ અસત્યમાંથી સત્યમાં જાય છે, અસત્યનો અનુભવ કરતો કરતો સત્યને જાણે છે, પણ તેણે અમારો હિંદુઓનો સિદ્ધાન્ત નથી. અમે માનીએ છીએ કે મનુષ્ય સત્યમાંથીજ સત્યમાં જાય છે. તેની સર્વ ભૂમિકાઓ સત્યરૂપ છે. એક ભૂમિકામાં સત્ય કંઇક વિશેષ આદૃત સ્થિતિમાં છે, ને બીજી ભૂમિકામાં તે વધારે સ્પષ્ટ જણાય છે એટલેજ ભેદ છે. સર્વ ધર્મો અને મૂર્તિપૂજાની ભાવનાથી મોક્ષની ભાવના પર્યાન્તની સર્વ ભાવનાઓ એ માત્ર સત્યને શોધવા માટેના જીવાત્માના પ્રયત્નોજ છે. દરેક પ્રયત્ન તેના દેશકાળને લઇ ન્યૂનાધિક આદૃતિ કે સ્પષ્ટ જણાય છે અને તે ઉપરથીજ જીવાત્માની ઉન્નતિ ક્યા સુધી થઇ છે તેનું અનુમાન મળી શકે છે. જેમ ગરૂડ પક્ષાંની અવિચાન્ત પ્રયત્ન સૂર્યને પહોંચવાનો છે, તેમ દરેક જીવાત્માનો અવિચાન્ત પ્રયત્ન એ અવિનાશી પ્રભુને પામવાનો છે. તે વિશેષ બળ અને સાધનો પ્રાપ્ત કરતાં કરતાં સર્વ અધિકારી થઇને પોતાના લક્ષ્યને પામે છે ત્યારેજ જપે છે. આ બિન્ન બિન્ન નામરૂપમાં ભાસતા વિવિધાં ખરી રીતે બિન્નતાજ નથી એમ પ્રત્યેક હિન્દુ સમજે છે. આપે બીજા ધર્મોમાં પોતાના અમુક સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદન કરી તે દરેક માનવા જોઇએ એવા અપ્રમદ જ્યો

જણાય છે કોઈ પાત્ર કે એકજ કોટ જેકે, જેન અને હેની ત્રણેને આવી રહેશે, પણ તેમ થતું નથી. એકજ કોટ સર્વને ધરાવતું થઈ રહે એ અસંભવિત છે. આમ થાય તો કેટલાકોને કોટની જરૂર હોવા છતાં કોટ વિના ચલાવી લેવાની ટેવ પડે છે હિન્દુઓના ધર્મના અર્થ ‘અધનર્તા સન્ન’ નથી તેઓ માને છે કે જીવુની કે રામની કળીની કે ભૈરવની મંત્રિ દ્વારા, વધસ્ત્રી કે અર્ધચંદ્ર (ખીજને સૂર્યમા) દ્વારા પ્રભુના ગુણોના વિચાર થઈ શકે છે, એ સર્વ તો સાધનો છે, પણ ફરકે એ મધનોતોજ ઉપયાગ કરવા નેપછી એવો હિન્દુધર્મનો આગ્રહ નથી આ સાધનોના ઉપયોગ નથી કરતા ને જવા મૂર્ખ છે, એમ પણ હિન્દુ ધર્મનું કથન નથી. કેટલાકોને એ જાણ સાધનોની અપેક્ષા છે, કેટલાકોને અધિકાર તેથી હિન્ન છે, પણ તે ઉભયનો માર્ગ એકજ વસ્તુને પામવાનો છે, અને તેથી કોઈએ કોઈને અમત્ય મર્ગગામી કહેવું એ યોગ્ય નથી.

બીજી એક વાત તરફ પણ મારે તમારું લક્ષ્ય એવવાની જરૂર છે. નેપછીએ તમને એમ મમજવવું હોય કે મુર્તિપૂજનમાં કંઈ ભયંકર વિધિ છે, તો તે પાત્ર સત્ય નથી. બીજા ધર્મની પેઠે હિન્દુઓના ધર્મવિવિધતા પણ દોષ હશે એ કહી શકાય કે હું પણ હિન્દુની સંદોષ કરવાના ખીજને ત્રાસ આપવા માટે નથી. કદાચ એથી કોઈને પણ હાનિ હોય તો તમને પોતાનેજ છે. તેઓ ધર્મને નામે પોતાને દુષ્ટી દરતા હોય એવી કાલીમા કરવત મુશ્કવવાની અને પતિના અથવા સતી થવાની વાતો આપણે માલગીએ છીએ, પણ યુરોપમાં ધર્મને નામે અનેક સાધુ પુરોહિતે કતલ કરવાના, છવતા બાળી મુશ્કવાના, સાધ્વીઓને ચક્રો માની તેમને મારી નાખવાના જે દાખલાઓ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં બન્યા છે, તેવા કોઈ પણ વખતે હિન્દુ ધર્મમાં બન્યા નથી અલગ્યત ઉપલા દોષો માટે ખ્રિસ્તી ધર્મ જવાબદાર છે એમ મારા કહેવાનો ભાવાર્થ નથી, પણ તેજ પ્રમાણે હિન્દુઓની મનોષ ધર્મકલ્પના માટે હિન્દુધર્મ પણ જવાબદાર નથીજ.

સર્વ ધર્મો કે સપ્રદાયો એકજ લક્ષ્યને પામવાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોજ છે; અને મતભેદો હોવા છતાં તેમાં પણ સત્યજ જૂદા જૂદા રૂપમાં દેખાય છે એમ હિન્દુઓ માને છે. ફરક ધર્મ, મનુષ્યને, વિષયોમાં અને તત્ત્વજન્ય વ્યવહારમાં બધાએલા પામર જીવને, પ્રજા તરફ આદર્શોને પવિત્ર, ઉદાર અને સર્વ પ્રત્યે પ્રેમી કરવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે, અને ફરક ધર્મનો હેતુ પ્રજા તરફ જવાનો હોવાથી પ્રજાને પોતે ફરક ધર્મના પ્રોત્સાહક છે. આટલા સપ્રદાયો અને મતમતભેદોમાં વિકટ મતભેદ હોવા છતાં, તે મતભેદ માત્ર જાણ છે અને ઇષ્ટ છે એમજ હિન્દુઓને લાગે છે. ફરક મનુષ્યનો અધિકાર તેના સંજોગો અને દેશકાળ પ્રમાણે ભિન્ન હોવાથી મતભેદ સંભવિત છે, પણ કેશકાળાદિ તો માત્ર ઉપાધિભેદ છે; તેના નાશ થતાં અને

જાનતી પ્રાપ્તિ થના મનુષ્યને સર્વ ધર્મોમાં એકજ સત્ય દેખાય છે ‘અમુક મનુષ્ય હિન્દુ છે માટેજ તેને સુક્તિ મળતી નોંધએ’ એમ કોઇ પણ સંસ્કૃત ધર્મ ગ્રંથ-માંથી શોધી આપવા હું આખા જગતને આહવાન કરે છું. જેમ સૂર્યને જૂદા જૂદા રંગના કાચમાંથી જોવાથી તે જૂદા જૂદા રંગનો દેખાય છે, છતાં તે તેવો ને તેવોજ રહે છે, તેમ સત્ય તે સત્યજ છે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે “મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા હવ ।” ‘જેમ મોતીની આળામાં સૂત્ર પરાવાએલું છે તેમ સર્વ ધર્મોમાં હે ધનજય ! મારૂ અસ્તિત્વ માન ।’ તેમજ “યદ્યદ્ધિ ભૂતિમત્સત્ત્વં ધ્રીમદુર્જિતમેવ વા । તત્ત્વેષાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોશ-સંભવમ્ ॥” ત્યાં તુ કંઇ પણ લોકોત્તર પવિત્રતા કે સામર્થ્ય જુએ, કે જે માણસ જનની શુભ ઉન્નતિ અને પવિત્રતાની વૃદ્ધિને માટે વપરાતાં હોય, ત્યાં તુ મારૂજ અસ્તિત્વ જો । જો તે દેશ કાળમાં યએલા પવિત્ર અને સમર્થ મનુ-ષ્યને એમ હિન્દુઓ પૂજ્ય માનીએ છીએ. વ્યાસ મહારાજ કહે છે કે, “અમારી જાતિ અને ધર્મથી બહાર પણ ધણા પૂર્ણતાને પામેલા મનુષ્યો મેં જોયા છે.” ગ્રામ માનનાર હિન્દુઓએ જુદા ધર્માનુયાયીઓના કે જોતોના પણ કોઇ વાર તિરસ્કાર કર્યો નથી. જે ધર્મોમાં ઈશ્વરની ભાવનાને ગૌણ માનવામાં આવી છે, જે ધર્મોમાં ઈશ્વરની ભાવનાને ઉઘાડી દેવામાં આવી છે, તે પણ અન્યથા પ્રશ્ન નરૂદ્ધિ આમળ વધે છે, તે પણ જીવોને પામરપણામાંથી પ્રજ્ઞા તરફજ લઇ જાય છે, તેથી કેઇ પણ ધર્મ સાથે હિન્દુધર્મને દ્વેષ નથી.

પ્રિય બહુઓ અને લગિનીઓ ! આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મના સામાન્ય સ્વરૂપની મેં તમને રૂપરેખા આપી છે હિન્દુ ધર્મે અનેક દોષો પણ કર્યા હશે, હિન્દુધર્મની અનેક ભાવનાઓ માત્ર ભાવના રૂપેજ રહી હશે, તથાપિ જો કોઇ પણ ધર્મ સમસ્ત જૂમડળમાં સાર્વત્રિક અને સાર્વજનિક ધર્મ થવાને યોગ્ય હોય તો તે કાળ અને સ્થળની સાથે બદલાયેલો નહોતો જોઇએ, તેના સિદ્ધાન્તો એવા ન હોવા જોઇએ કે તે અમુક સ્થળ કે અમુક ક્ષણને માટેજ સત્ય કે માન્ય હોય ! જનિ અથવા વર્ણના ભેદ સિવાય કૃષ્ણ અને કાષ્ઠસ્થ, જુદા કે મહામહનો અનુયાયીઓને એકસરખું વાસ્તવિક જ્ઞાન બતાવી શકે એવો તે ધર્મ હોવો જોઇએ બ્રાહ્મણધર્મ, જુદધર્મ, ખ્રિસ્તનો ધર્મ કે મહામહનો ધર્મ એ સર્વ ધર્મોનું સ્વરૂપ ત્યાં આત્મતિક ઐક્યથી જોઇ શકાય, આ સર્વ ધર્મો પ્રત્યે પ્રેમથી જોઇ શકાય, એવું તે ધર્મનું સ્વરૂપ હોવું જોઇએ. એક પાપી અને પશુ પક્ષીથી તે ઠેક પ્રભુની સમીપ પહોંચેલા સાધુ પર્વન્તના બધામાં જે ધર્મમાં પોતાને માટે સ્થાન જોઇ શકે, એ સર્વને જ ધર્મ પોતાની વિસ્તૃત જીવનમાં પ્રીતિ અને દ્વાથી ભેટી શકે, એવું તે ધર્મનું વિશ્વવ્યાપી સ્વરૂપ હોવું જોઇએ. જે ધર્મ પાપી કે અપવિ-

ત્રને પોતાની ક્ષાત્તુ દાન આપી શકતો નથી, જે ધર્મને લીધે સમાજમાં પાપી તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે, તે ધર્મ વિશ્વવ્યાપી ધર્મ થવાને યોગ્ય નથી. દરેક મનુષ્ય પછી તે ઉચ્ચ હોય કે અધમ, તોપણ તેનામાં પ્રબુદ્ધ વાસ છે એમ તેને સમજાવી તેનો અધિદાર તેને બતાવવો, તેનો અનુભવ કરાવવા પ્રયત્ન કરવો એ વર્તનું કર્તવ્ય છે. આવો ધર્મ જો આપણે જગતને આપી શકીએ તો અવશ્ય જગત આપણું અનુયાયી બનશે મહારાજા અશોકે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ તે માત્ર બુદ્ધધર્મને અંગે હોવાથી કળામૂલ થયો નથી. મોગલ બાદશાહ અકબરે આવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ એનો પ્રયત્ન સ્વરૂપ હતો. આજે અમેરિકા એ દિશામાં પ્રયત્નવાન થયું છે, અને મને એવો સંકેત જણાય છે કે તેમાં તેને ફતેહ મળશે.

હિન્દુઓનો ખલ, જરથુસ્ત લોકોનો અહુરમઝદ, ખ્રીસ્તોના બુદ્ધ, યાહુદી લોકોનો યહોવા અને ખ્રિસ્તી લોકોનો આકાશવાસી પિતા તમને તમારા પવન કાર્યમાં સહાય કરો ! ધમતો સૂર્ય પૂર્વમાં ઉદય પામી તેનો પ્રવાસ પશ્ચિમ તરફ થયો હતો કાર્ત્તવાર તે અધકારમાં દૂપાયો તો કાર્ત્તવાર પૂર્ણ પ્રકાશમાં પ્રકાસ્યો. હવે પોતાનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરી પુનઃ તે પૂર્વ દિશામાં વળતો જણાય છે, અને પહેલાના કરના હજાર ધણે વિશેષ, રમ્ય નદીના પ્રદેશમાં તે આજે પ્રકાશે છે.

સ્વતંત્રતાની ભૂમિ કોલબીયાનો જયજયકાર થાઓ ! જે કોલબીયાએ કાર્ત્તવાર પણ પોતાના પડોસીના રક્તથી પોતાના પવિત્ર હાથ કલકિત કર્યા નથી, જેણે પોતાના પડોસીને લૂટી પૈસાદાર થવાય છે એવી માન્યતાનો માર્ગ કાર્ત્તવાર પણ અગ્રીકાર કર્યો નથી, તે કોલબીયાને માનવજાતિની અત્યુચ્ચ સમૃદ્ધિ માટેનું પ્રથમ પગલું ભરી ઐશ્વર્યની નોખતપર પ્રેમનો ધ્વનિ કરવાનું જે માન મળ્યું છે, તે યોગ્યજ છે આ પ્રમાણે જ્ઞાનિતાં ચિત્તનદશક વાવટો લઇને જે કોલબીયા આજે સર્વ પ્રજાઓની આગળ ચાલે છે, તે કોલબીયાનો જયજયકાર થાઓ !

૨૦ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૩

હિન્દુઓને ધર્મજ્ઞાનની જરૂર નથી.

ખ્રિસ્તીઓએ પણ જો પોતાના ઉપર યોગ્ય દીક્ષ થતી હોય તો તેને સહેવા તૈયાર રહેવું જોઇએ આજે હું તમારા ખ્રિસ્તીઓપર દીક્ષ કરવા માથું છું અને મને આશ્ચર્ય છે કે તેને માટે તમારે વિષાદનું કારણ નહિ રહે. તમે ખ્રિસ્તીઓને કહેવાતા મૂર્તિપૂજકા અને ગરીબ લોકોના આત્મોદ્ધાર માટે ઉપદેશકો મોકલવાનો શોખ છે, પણ તેને બદલે જો એ મૂર્તિપૂજકા અને ગરીબોના શરીરરક્ષણ માટેજ મદદ થતી હોય તો તે વધારે સારું છે. હિન્દુસ્તાનમાં ગયા ભયકર દુકાળમાં હજારો માણસો અન્ન વિના ટવળા મરણ પામ્યાં છે, પણ તમે ખ્રિસ્તીઓએ તેમના માટે કશું પણ કર્યું નથી. આખા હિન્દુસ્તાનમાં રથને રથને દેવોના આધવામાં

તમે માન સમજો છો, પણ પૂર્વમાં ધર્મજ્ઞાનની જરૂર છે એમ નથી. ધર્મ તેમની પાને છેજ. હિન્દુસ્તાનમાં કરોડો લોકો હજી પણ રહ્યા રહ્યા આજે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની માયાના કબજે છે. તેઓ રાષ્ટ્રીય કક્ષા માટે છે તેના બદલામાં આપણે તેમને પત્થર આપીએ છીએ. જુએ મરતા માણસને ધર્મનો ગોધ આપવો એ તેનું અપમાન નહિ તે બીજું શું છે? એક ક્ષુધાર્ત મનુષ્ય જ્યારે ક્ષુધાર્થી પીડાતો હોય ત્યારે તેને પિંડ અને બ્રહ્માડ, તત્ત્વ અને મહત્ત્વની વાતો કહેવી એ તેનું હિત કરનાર નહિ પણ હાનિકર્તા છે. હિન્દુસ્તાનમાં જેવાં બહાર જો 'કાઈ ધર્મો-પદેશ કરે તે તેને લાલચ અને ભોળી કહેવામાં આવે છે, તે ખગ ઉપદેશક મનાતો નથી. મારા જુઓ પીડાતા બધાઓ માટે કંઈક મદદની માયાના કરવા માટે હું અહીં આવ્યો હતો; પણ એક ખ્રિસ્તી દેશમાં ખ્રિસ્તીઓ પાસેથી મર્તિપૂજકો માટે મદદ મેળવવાનું કામ કેટલું મુશ્કેલીભર્યું છે તેનો મને પૂરો અનુભવ થયો છે

૨૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૭

શુદ્ધધર્મ એ હિન્દુધર્મની પૂરવણી છે.

આપને સુવિદિત છે કે હું ધૌર્ધર્મી નથી, તથાપિ શુદ્ધતા હું ખરો અનુયાયી છું. સ્ત્રીની, જાપાની અને સીલોની લોકો પોતાને શુદ્ધાનુયાયીજ કહેવડાવે છે, પણ હિન્દુઓ તો શુદ્ધને ઈશ્વરના અવતાર માની તેની પૂજા કરે છે અને મારે જાણજી શુદ્ધધર્મના સબધર્મો કંઈક ટીકાત્મક થશે, પણ તેમાં શુદ્ધ ઉપજ જરા પાતુ ટીકા કરવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી. જેને પરમશ્વર સમજી હું લાલું છું અને પૂજું છું, તેના ઉપજ ટીકા કરવી એ કેમ અને અને શુદ્ધને પૂજીએ છીએ પણ એમના શિષ્યો એમનો ઉપદેશ ચચારા નમજી શક્યા નથી એમ કહીએ છીએ. ચાહુદી ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મનો જે સબધ છે તેવોજ સબધ વૈદિક હિન્દુ-ધર્મ અને ધૌર્ધર્મનો છે જેમ ઇસુખ્રિસ્ત ચાહુદી હતા તેમ શૈક્ષમ્બુજિ હિન્દુ હતા. ચાહુદી લોકોએ ઇસુખ્રિસ્તને ખૂબ પગવી છેવટે તેને વધન્તભાવે ચડાવી મારી નાખ્યા; પણ હિન્દુઓએ તો શાક્ય મુનિને અવતાર માની તેમનું પૂજન કર્યું છે. શાક્ય મુનિના સબધર્મો અને કંઈ પણ જાહેતા હોઈએ તો તે એટલુંજ છે કે, તેમણે કંઈ પણ નવું કહ્યું નથી. એમણે હિન્દુધર્મના સિદ્ધાન્તો વધારે સ્પષ્ટ કર્યા છે. જેમ ઇસુખ્રિસ્તના જન્મનો હેતુ ચાહુદી ધર્મનો નાશ કરવાનો નહિ પણ પોતે એક ખરા ચાહુદી તરીકે રહી, ચાહુદી ધર્મમાં જ્યાં જ્યાં ઉચ્ચ જગ્યાએ તે પૂરી કરવાનો હતો, તેવોજ હેતુ શ્રી શાક્ય મુનિના જીવનનો હતો. ઇસુખ્રિસ્તના ધર્મના સિદ્ધાન્તોને જેમ ચાહુદી લોકો સમજી શક્યા નથી તેવીજ રીતે શુદ્ધના સિદ્ધાન્તોને તેના પોતાના અનુયાયીઓજ સમજવા અસમર્થ નીવડ્યા છે ઇસુખ્રિસ્ત આદર્શ-જીના કારની પૂરવણી કરવાને અવતર્યા હતા, એ ચાહુદી લોકો સમજી

શક્યા નથી, તેવીજ રીતે શુદ્ધતા અનુયાયીઓ સમજી શક્યા નથી કે શાક્ય મુનિ એક નવીન મત સ્થાપવાને નહિ, પણ વૈદિક ધર્મના આચાર અને શાસ્ત્રોનું ગહર્ય એ બંનેની એકવાક્યતા મિદ્ધ કરવા અવનર્થા હતા.

હિન્દુ ધર્મમાં સુખ્ય એ લાગ છે, કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ તેમાં કર્મકાંડમાં યતયાગાદિ ક્રિયાઓનો અને જ્ઞાનકાંડમાં તત્ત્વવિચારનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાનકાંડનો વિચાર સન્યસ્ત વૃત્તિથી ગૃહનારા લોકોજ કરી શકે એવી પ્રથા છે.

નવવિચાર પરત્વે જ્ઞાનભેદની ગણના કરવામાં આવતી નથી. એક ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો પાઠાણુ અને છેક નીચમ જ્ઞાતિનો શૂદ્ર બંને સન્યાસી થઈ શકે છે, તત્ત્વ-વિચાર કરી શકે છે અને એ સ્થિતિમાં ગયા પછી તેમનામાં જરા પણ ભેદ સમજાવામાં આવતો નથી ધર્મમાં જ્ઞાતિ નથી જ્ઞાતિ માત્ર વ્યવહાર પરત્વે સમા-જનું ગજણુ કરવાનેજ છે શાક્ય મુનિ પોને લાગી હતા. કશો કરી વેદોનું સ્ફાર્ટિક જેવું જ્ઞાન શુભ ગદી ગયું હતું તે પુનઃ એમણે ઉદ્ધવજી સ્વરૂપમાં જનમમૂળને દર્શાવ્યું અન્યન્ન કનિષ્ઠ વર્ગમાં પણ એ જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય એવી ઉત્તમ ઇચ્છા ભગવાન શુદ્ધની હતી ભગવાન શુદ્ધેજ જગતમાં ઉપદેશને મોકલી ધર્મપ્રચાર કરવાની પદ્ધતિની શરૂઆત કરી હતી

શુદ્ધની મહત્તા તેના પ્રેમ અને અનુપમ હયામાં છે. ૨૬મા ૨૬ માણુને માટે એમના અતિ ઉન્નત થયેલા અંતરમાં સ્થાન હતું. એમની પ્રેમી છાયામાં હરેદાઇ આશ્રય લઈ શકતું હતું કેટલાક પાઠાણો પણ એમના શિષ્યો હતા ન્યારે શ્રી શુદ્ધ ભગવાન ઉપદેશ કરતા હતા ત્યારે હિન્દુજ્ઞાનમાં સસ્કૃત ભાષા બોલાતી નહોતી. માત્ર પુસ્તકોમાં તે લખાતી અને વિદ્વાન વર્ગમાં વાદવિવાદાદિ પ્રસંગોમાં તે બોલાતી હતી પોતાના શુકની મહત્તા વધાવવા માટે પાઠાણુ શિષ્યોએ શુદ્ધના ઉપદેશો સસ્કૃતમાં લખવાની ઇચ્છા દર્શાવી, પરંતુ શુદ્ધને એ મહત્તાની અપેક્ષા નહોતી તેમણે શાન્તિથી કહ્યું “હું ૨૬ અને અજ્ઞાતીને માટે આવ્યો છું. હું લોકોને માટે છું, અને લોકોનો વિચાર કરતા, મારે તેમની બોલાતી ભાષામાં ઉપદેશ કરવો એજ યોગ્ય છે” તેથીજ એમના ઉપદેશો વગેરે પાલી ભાષામાં છે, જે તે વખતની બોલચાલની ભાષા હતી

તત્ત્વજ્ઞાન લલે ગમે તે કહેતું હોય, જ્ઞાનસશાસ્ત્ર પોતાના સત્યાસત્યના નિર્ણયમાં ગમે તે અભિપ્રાય ઉપર આવતું હોય, પણ ન્યાયુધી મનુષ્ય સાત્રાત્મ આ જગતમાં કાયમ છે, ન્યાયુધી મનુષ્યના અત કરણુમાંથી લયનો સપ્તગો નાશ થયો નથી, ન્યાયુધી મનુષ્યનું અત-કરણુ દુર્બળતાથી કપી ઉડી મને કંઈક નોંધજે, મને કોઈની મદદની જરૂર છે, આમ વારંવાર પોકારી ઉઠે છે, ત્યાં સુધી પરમાત્મા-પરનો વિશ્વાસ ગેરેજે, રહેજે અને રહેજેજ. પરમાત્માપરનો વિશ્વાસ સ્વાભાવિક છે.

જે મનુષ્ય તત્ત્વવિચારથી અને ઈશ્વરવિચારથી વિમુખ રહે છે તે પોતાના સ્વત્વ-નેજ વિમુખ રાખવા જેવું કરે છે.

શુદ્ધધર્માનુયાયીઓએ પોતાના ધર્મપ્રસારના કાર્યમાં બે ગર્ભાંગ જૂલો કરી. એક તો તેમણે વેદો ઉપર હુમલો કર્યો વેદોની ઈમારત એટલી બધી મજબૂત હતી, એ જાનતો પાથો એટલો બધો ઉડા હતો કે તેને તોડી પાડવાનું કામ તેમને માટે અશક્ય હતું. તેમની બીજી જૂલ એ અંધ કે જેમનો સંબંધ વ્યવહાર સાથે છે તેવા સાધારણ લોકોને ઈશ્વરની ભાવનાથી વિમુખ કરવા માડ્યા. આ બંને ભયંકર જૂલોનું પરિણામ એ આવ્યું કે જે ભુમિમાં મહાન શુદ્ધ ધર્મનો જન્મ થયો હતો, ત્યાંથી તેના હર્ષશક્તિ માટે લોપ થયો. આજે હિન્દુસ્તાનની તેત્રીસ કરોડ મનુષ્યોની વસ્તીમાં એક પણ એવી નકિત નહિ મળે કે જે પોતાને શુદ્ધ બૌદ્ધ કહી શકે.

શુદ્ધધર્મના ઉદયથી બ્રાહ્મણધર્મને સહજ નુકસાન પશુ થયું છે. શુદ્ધના કહેવા પ્રમાણે એમનો ઉપદેશ ગરીબ અને અજ્ઞાન વર્ગ માટે હતો. શુદ્ધના કેટલાક અંગ્રેમર શાયો હજમ અને એવી જાતિઓમાંથી હતા, અને એ વર્ગોમાં શુદ્ધધર્મના પ્રભાવથી અનેક પ્રકારની સુધારણા થઈ હતી બ્રાહ્મણથી લઈ શુદ્ધ ધર્મનંતની પ્રજા એટલી તો નીતિમાન અને સરકારી જાણતી હતી કે, તે વખતના એક ગ્રીક ઇતિહાસકારને એમ લખવું પડ્યું છે કે, 'હિન્દુસ્તાનમાં એવો કોઈ હિન્દુ નહિ હોય કે જે અસત્ય બોલવા માટે દ્વિપિત થયો હોય, અને કોઈ સ્ત્રી એવી નહિ હોય કે જેણે પતિ સિવાય પરપુરૂષની ઇચ્છા પશુ કરી હોય !'

આ પ્રમાણે શુદ્ધધર્મ હિન્દુધર્મની પૂરવણીબ કરી છે શુદ્ધ ધર્મ વિના હિન્દુધર્મ નથી, અને હિન્દુધર્મ વિના શુદ્ધધર્મ નથી. બ્રાહ્મણોના પ્રખર અને અનુભવપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય શુદ્ધધર્મને ટકવું મુશ્કેલ થાય, અને શુદ્ધના ગ્રેમ, દયા, ઉદારતા અને બહિસ આદિ ચમત્ક્રિયા વિના હિન્દુધર્મને ન ચાલે, એ કેવળ સ્વાભાવિક છે આ બંને ધર્મો શુદ્ધિ અને હૃદયની સંસ્કૃતિનું એકીકરણ હતું શુદ્ધ અને હિન્દુધર્મ સાથે હતા ત્યાં સુધી હિન્દુસ્તાનની ઉન્નતિ થતી જતી હતી, હિન્દુસ્તાન ઉન્નતિના શિખરપર પહોંચ્યું હતું. ત્યાંથી એ તરફો ભિન્ન થયા, શુદ્ધધર્મ અને બ્રાહ્મણધર્મ જૂદા પડ્યા, ત્યારથીજ હિન્દુસ્તાનની અવનતિનો પ્રારંભ થયો છે. હિન્દુસ્તાન આજે એકત્રિસ કરોડ ભિખારીઓનું નિવાસસ્થાન અંધ રજું છે, તેનું એજ કારણ છે. તેમજ હજારો વર્ષથી વિદેશી પ્રજાઓએ આક્રમણ કરી હિન્દુસ્તાનને પોતાનો ગ્રાસ કરી લીધું છે તે પણ એ ભિન્નતાને પરિણામેજ. હિન્દુધર્મની વિવેકપૂર્ણ તત્ત્વદષ્ટિ અને એ મહાન ઉપદેશકની પ્રેમ-ભાવના, ઉદારતા તથા દયાની ભાવનાઓનો દરેક પ્રાણીએ યોગ કરી લેવો એજ આપણા માટે ઇષ્ટ કર્તવ્ય છે.

૨૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૩.

સર્વધર્મપરિવર્તનમાં ઉપરનું વ્યાખ્યાન.

કદપન મા ઉદય પામેલું સર્વ ધર્મપરિવર્તન ધર્મ હવે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શક્યા છીએ નિસ્વાર્થી ભાવનાથી જે જે સંજ્ઞાઓએ તેને માટે પરિભ્રમ ડોળે છે, તેમના પરિભ્રમતુ ફળ દ્વારા પરમાત્માએ દેખાડ્યું છે જેમના ઉદાર અત-કરણીયા આ પરિવર્તનની ભાવના પ્રથમ ઉદ્ભવ પામી અને જેમણે તેને મંજૂરી કરી છે, તેમનો આભાર માનવો એ મારું કર્તવ્ય સમજી છું. જેમણે આ પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ભાષણ કરી પોતાના અત કરણીની ઉદારતા બતાવી છે, તેમનો પણ ઉપકાર માનવો મને કર્તવ્ય સમજાય છે. મારા ભાષણો શાન્તિથી સાંભળી, એમા ગમ લઈ, જેમણે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે મારા ઓતાજનોનો હું આભાર માનું છું તેમજ આ ઐક્ય, પ્રેમ અને ઉદારતાના મહા મેળામાં કેટલાકાએ વિરોધાત્મક ટીકાઓ આભિપ્રાય દર્શાવ્યા છે, તેમનો ઉપકાર માનવો એ પણ મારું કર્તવ્ય છે, કારણ તેમના વિરોધાત્મક ચટકાથી પ્રેમ અને ઐક્યની ભાવના વધારે મધુર થવા પામી છે.

સર્વ ધર્મોનું એકીકરણ ક્યાં તરફને અનુલક્ષીને કરી શકાય, એ સમ્બંધમ યુક્તજ ઉદાપોહ થઈ ચૂક્યો છે. હું કંઈ નવીન ઉપાય સૂચવી શકું તેમ નથી પણ જો દોષની ઝોળી ધ્રુવજ હોય કે એકજ ધર્મને પશુ વિષય થઈ બીજા સર્વ ધર્મો નાશ પામે, તો તેને હું એમજ કહીશ કે ભાઈ, ભારી ધ્રુવજ અધિકાશયુગ્મવત્ અશક્ય છે ખ્રિસ્તી હિન્દુધર્મમા આવે એની ધ્રુવજામાંથી મને પ્રભુ બતાવે તેમજ હિન્દુ કે બૌદ્ધ ખ્રિસ્તી થઈ જાય, એવી ધ્રુવજા પણ પ્રભુ મારા અત કરણીમા જન્મ ન આપે !

આપણે જમીનમા બીજ વાવીએ છીએ, તેને જમીન, પાણી અને હવાનો સંયોગ થાય છે, પરંતુ એ બીજ, જમીન, પાણી કે હવા એ પૈકી કોઈનું પણ રૂપ ધારણ કરી શકે છે કે કરવા પ્રયત્ન કરે છે ? નહિજ. તે તો એક વૃક્ષના રૂપમાજ ઉગી નીકળે છે. એજ તેનો સ્વભાવ છે. પોતાને મોટું અને ફળવાન થવામા ઉપયોગી હોય તેટલો જમીનનો, પાણીનો અને હવાનો ભાગ લઈને તે સર્વને પોતાના આધારમાં સમાવી દઈ, પોતે પોતાના સ્વભાવમાજ રચિત રહે છે. ધર્મનું પણ એમજ સમજવાનું છે. ખ્રિસ્તી, હિન્દુ કે બૌદ્ધ એકબીજાના ધર્મમાં વટલાય તેથી દોષને કંઈ લાભ નથી, પરંતુ એકમેકની સાથે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિથી વર્તી, દરેક ધર્મમા જે જે સાચું દેખાય તે ગ્રહણ કરી તેનું પોતાના સ્વભાવમા એકીકરણ કરી દેવાથીજ લાભ છે. પોતાનું સ્વતંત્ર બુદ્ધી જવામા દોષને પણ લાભ થવાનો સંભવ નથી. અત કરણીની પવિત્રતા અને મનની ઉદારતા એ અમુક ધર્મ કે સમૂહને સમૂહી રાખ્યા નથી, એ ગિદ્દાન્ત આ સર્વ

ધર્મેની મહાપરિપદે જન્મતને જાહેર ક્યો છે દુનિયાના દરેક દરેક ધર્મ મા નીનિ-
વાન અને સચ્ચરિત્રશાળી સ્ત્રી પુરુષો ઉત્પન્ન થયાં છે અને આજે પણ છે આ
એક સિદ્ધ વાત છતાં જો કોઇ એમ આપણ કહે કે તેનો પોતાનો ધર્મજ સાચો
અને સાચવી રાખવા જેવો છે અને દુનિયાના બીજા ધર્મો નાશ કરવા જેવો છે, તો
તેવા મનુષ્ય માટે મને દયા આવે છે. હું તેને એમજ કહીશ કે દરેક ધર્મનું
અસ્તિત્વ કાયમ રહે! દરેક ધર્મના વાવટા ઉપર શાન્તિ, મહાનુભૂતિ અને
મિત્રભાવની વૃદ્ધિના સિદ્ધાન્તો લખાઈ જાય, અને સર્વ ધર્મોનો વિજય તેમજ
છે. વિજય નાશમાં નહિ પણ પુનરુદ્ધારમાં છે

આત્મા, ઈશ્વર અને ધર્મ.

શતકાના ધર્મકાથી કાળના ઉદગમ પ્રવાસ કરતો ધર્મનો શબ્દ આપણે
સુધી આવી પહોંચ્યો છે. હિમાલયના ઋષિમુનિઓના મુખમાંથી નીકળતો, જગ-
લોમાં નિવાસ કરતા વિરક્ત જનોના હૃદયમાં ધ્વનિ પામતો, મેઘીટીડ પ્રગમમાં,
બુદ્ધ, શકર અને અનેક એવા જવનાડી પુરુષોના અતરમાં ઉભરાતો ધર્મનો ધ્વનિ
આજે પણ આપણે માલખીએ છીએ જે ધ્વનિ, જે પ્રકાશમય શબ્દ મનુષ્યની
માથેજ આ જગતમાં જન્મ્યો છે, ત્યાં જ્યાં આત્માનો પ્રકાશ થયો છે ત્યાં તે
પ્રકાશ પામ્યો છે. જ્યાં જ્યાં મનુષ્ય છે ત્યાં તે માથેજ છે આજે પાકું એ પ્રકાશ-
મય શબ્દથી આપણે દૂર નથી. એ શબ્દ ઉચ્ચ પર્વત ઉપરથી વહેતો નાનકડા ઝરા
જેવો છે. જે પ્રમાણે એ ઝરા કાંઈવાર શુભ થઈ જાય છે, કોઈવાર પુનઃ પ્રકટ
થાય છે, કોઈ સ્થળે વચમાં તેનું પાણી ઝાણું થઈ ગયું જણાય છે તો કોઈ
સ્થળે બીજા જગમાં મળી અધિક બળવાન જણાય છે, તેજ પ્રમાણે આ ધર્મનો
ધ્વનિ પણ કોઈવાર સૂર્ય તો કોઈવાર પ્રચંડ, કોઈવાર મામાન્ય રીતે શુભ તો
કોઈકવાર પૂર્ણપણે પ્રસિદ્ધ થયો છે પર્વતના શિખરપર જન્મ પામેલ ઝરણ
જેમ બીજા નાના નાના ઝરણોને પોતામાં સમાવી દેતું હોય તે મહા નદીનું સ્વરૂપ
ધારણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે આ ધર્મના ઝરણમાં પણ વિવિધ કાળના, વિવિધ
દેશો અને પ્રજાઓના મહાભાઓના ઉદગારો અને હૃદયના ભાવા લખીને આજે
એક મહા નદીના સ્વરૂપમાં આપણી દ્રષ્ટિ પાસે દેખાય છે આજે એ ધ્વનિ આપ
ણને એમજ જણાય છે કે “ સર્વત્ર મિત્રભાવપ્રતાર પામે ” સર્વ ધર્મોનો વિજય
થાયો! સર્વ ધર્મોમાંથી સત્ક્રિયાવનાનો નાશ થઈ તે સર્વ એક થાયો! ” એજ
સૂત્રો આજે આપણને એ ધ્વનિ કહી રહ્યો છે. આપણે એ ધ્વનિને અર્થ
સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

આગણીસમા શતકના પ્રારભમાં ભોતિકશાસ્ત્રોએ અનેક પ્રકારની ઉચ્છ્વ પામ્યું
કરી નાખી હતી, અને એની બીનિ ઉત્પન્ન થવા લાગી હતી કે, સર્વ ધર્મો ત્યાં-

તળમાં જશે કે શુ ? જડવાદના પ્રહારને લુહારના ધણીને પેઠે પડતા હતા અને જુના ધર્મની કલ્પનાઓ કાચનાં વાસણો પેઠે કડકડાટ કરતી લાગી જતા લાગી હતી. કેટલાક લોકો તો એમજ સમજવા લાગ્યા હતા કે ધર્મ એટલે વર્ષ ૧૮૭૦ થકાટજ છે; અને આ રીતે ધર્મની મૂલિમા અધકારમય રાત્રિતુ સામાન્ય વ્યાપ્તિ રહ્યું હતું જેમ એક ચુકીમા સપડાએલી કોઇ લીસી વસ્તુને ખૂણ બેઠેથી દાખત તે ઉડી જઈ ખૂણ લામે જઈ પડે છે, તેજ પ્રમાણે જડવાદના દબાણથી ધર્મનાં કલ્પનાઓ લામે ઉડવા માંડી હતી. અન્યથાદ અને નાસ્તિકતા એટલી હદ સુધી વધવા પામ્યા હતા કે, ગ્રામીન ધર્મની ઇમારત ડેલાયમાન થઈ રહી, તે તરતજ જમીનદોસ્ત થઈ જશે એવી ભીતિ થતા લાગી કેટલાકો ગ્રામીન ધર્મલાવનામ. કેષક સત્ય ગોળ ચક્રના હતા, પણ તે બોલી ખતાવવા જેટલી તેમની હિમત ચાલતી નહોતી. હવે ધર્મને જીવવાને અવકાશજ નથી એમ અનેક વિદ્વાનોએ ખાતરીથી માની લીધું હતું, પણ સમય બદલાયો છે જુદા જુદા ધર્મોના નુલનાત્મક દૃષ્ટિથી સમયામ થવા લાગ્યો છે એ એકે આનંદજનક વાર્તા છે બિન સિન્ન ધર્મોના નુલનાત્મક અભ્યાસ કરવાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે તુલમાં તે સિન્ન નથી. સર્વ ધર્મોતુ લક્ષ્ય એકજ છે. ત્યારે હું બાળક હતો ત્યારે મને પણ એવા વિચારો ઉત્પન્ન થતા, અને ધર્મને જન્યુત થવાનો હવે અવકાશજ નથી એમ હું માનતો. મે ખ્રિસ્તી ધર્મના, મુસલમાન ધર્મના અને બુદ્ધ ધર્મના ધર્મત્રયોનો અભ્યાસ કર્યો; અને મને પ્રત્યક્ષ જણાયું કે જે શિક્ષણ માગ ધર્મના પ્રથોમા આપવામા આવ્યું છે તેજ શિક્ષણ સર્વ ધર્મના ૧ થોમા પ્રધાનપણ્ બોગવં છે. મારા અત કરણને એથી બહુ સતોપ થયો. એ પછી મનમાં મને પ્રશ્ન થયો કે શુ આ જગત સત્ય છે ? હા શા માટે ? કારણ કે હું તેને જોઈ શકું છું આ હમણાજ માગ કર્ણુદારા રેડાતું મગીન સત્ય છે ? હા શા માટે ? કારણ કે હું તે સાક્ષ્ય છું દરેક મનુષ્યને પોતાના શરીરમાં આંખ અને કાન આદિ બાહ્યેદ્રિયો છે આ બાહ્ય દ્રિયોથી તેને બાહ્ય જગતનો અનુભવ થઈ ખરા પોતાની ગમજણ પડે છે જેમ બાહ્યેદ્રિય છે તેમ મનુષ્યને અંતર દ્રિયો પણ છે. આત્મા પણ છે આત્માની જિજ્ઞાસા રાખી સદાચાર પ્રેમ અને ઉદારતાની દૃષ્ટિથી જો તે દરેક ધર્મનો અભ્યાસ કરે તો તેને જરૂર જણાઇ આવે કે, અમુક ધર્મતત્ત્વ પછી તે યોગ્યમા ક્ષીપ્તવામા આવ્યું હોય કે હિંદુસ્તાનના મહિરામા તેનો ઉપદેશ થયો હોય, ચીન કે ટીબેટના મહોમાંથી આવતું હોય કે અરણસ્તાનના ધર્મતુલ્યો તત્ત્વથી પ્રાપ્ત થયું હોય, પણ તેના મૂળ તત્ત્વ સિન્ન નથી. માનવસમાજે દરેક દેશ અને દરેક કાળમાં પોતાના કલ્યાણ અને સમાજના સુખને માટે એકજ પ્રકારનો વિચાર કર્યો છે, માટેજ જણાય છે કે એ વિચાર સ્વાભાવિક અને આવશ્યકીય

છે. મનુષ્યને કોઇને કોઇ રૂપમાં ધર્મની આવશ્યકતા રહે છેજ. અમુક ધર્મસિદ્ધાન્તની સિદ્ધિના આધાર બીજા ધર્મ ઉપર અવલંબી રહે છે. અમુક વાત સત્ય છે, કારણ કે અમુક અમુક ધર્મો તેને સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે. દાખલા તરીકે મને જ આગળીઓ હોય તો બીજાને તેટલી ન હોવાથી તે અસ્વાભાવિક મનાય છે. જો એક ધર્મ સત્ય અને બીજાને જૂઠા માનીએ તો એ સત્ય ધર્મજ અસત્ય કે અસ્વાભાવિક થઈ જશે, કારણ કે જેને તે પ્રમાણ માને છે તેને બીજા તરફનું અનુભૂતન નથી. જો એક સ્વાભાવિક હોય તો બીજા પણ સ્વાભાવિક હોવા જોઈએ. બીજાને પાંચ આગળી છે એમ ખતાવીનેજ આપણી પાંચ આગળી દીક છે, એમ આપણે માની કે મનાવી શકીએ છીએ કેટલીક બાદ ક્રિયાઓ કે આચારવિચારમાં ભિન્નતા હોઈ શકે, પણ મૂળમાં સર્વ ધર્મો અભિન્ન છે.

મનુષ્ય ગમે તે કાળમાં અને ગમે તે સ્થળમાં હોય, પણ કોઈને કે હ પ્રકારની શ્રદ્ધાની અને આનંદકાનની તો તેને જરૂર પડશે, અને ત્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં 'ધર્મભાવના' પણ અવશ્ય ચોળવાનીજ જગતમાં પ્રચલિત ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોના અભ્યાર કરતા બીજી જે વાત મને જણાઈ છે તે એ કે, દરેક ધર્મમાં આત્મા અને પરમાત્માના વિચારપરવે ત્રણ ભૂમિકાઓ છે એમાંની પ્રથમ ભૂમિકા કે જે સાધારણ રીતે દરેક ધર્મમાં છે તે એ કે, આ શરીર જે વિકારી અને નાશવત છે તેનાથી પર કંઈક તત્ત્વ છે, કે જે વિકારી અને નાશવત નથી. કેટલાક પાછળથી ઉત્પન્ન થએલા ધર્મો માને છે કે, શરીરથી પર જે તત્ત્વ છે તે અનંત છે પણ અનંદિ નથી. તે કોઈને કોઈ વાગ ઉત્પન્ન તો થયું હશેજ, પણ આ મિદ્ધાત વાસ્તવિક નથી. જેને શરૂઆત હોય તેને અત હોવોજ જોઈએ એ કેવળ સ્વાભાવિક છે. પ્રારભની સાથેજ અતનો વિચાર આપણામાં જન્મે છે, અને શીત, ઉષ્ણ, પ્રકાશ, અધાર પત્યાદિ દ્વંદ્વોની પેઠે આદિને અતતુ દ્વ સાથેજ રહે છે એક વિના બીજું નથીજ આપણાં ચૈતન્યાશ, શરીરથી પર તત્ત્વ કે આત્મા, એનો જન્મ નથી તેમ મરણુ પણ નથી. આદિ નથી તેમ અત પણ નથી. શરીરથી પર એવા આ ચૈતન્ય સિવાય એક મહત્ ચૈતન્ય છે જેને પરમેશ્વર અથવા પરમાત્મા કહે છે. આ વાત પણ દરેક ધર્મ સ્વીકારે છે. મનુષ્ય જાતિનો કે સૃષ્ટિનો પ્રારભ એવા શબ્દો આપણે સાંભળીએ છીએ, પણ ખરી રીતે એવો આગલ છેજ નહિ. કલ્પની સમાપ્તિ થતા અવ્યક્તમાં છૂપાએલું જગત પુનઃ વ્યક્ત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, તેનેજ પ્રારભ શબ્દથી વ્યવહારની ચેષ્ટા થાય છે. જેને પ્રારભ હોય તેનો અત અવશ્ય હોવો જોઈએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા સરખી છે ન ત્વેવાહં જાતુ નાર્સં ન ત્વં જેમે જનાધિપા. । ન ચૈવ ન મવિષ્યામઃ સર્વે વ્યમત પરમ્ ॥ ' હું, તુ અગર આ રાગઓ કોઈ વાર નહોતા એમ નથી તેમજ ભવિષ્યમાં તે કોઈ

નહિ હોય તેમ નથી. ” અર્જુનપ્રતિના એ વાક્યોમાં શ્રી કૃષ્ણે એજ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કર્યો છે. ત્યાં ત્યાં વિશ્વનો પ્રારંભ કહેવામાં આવ્યો છે ત્યાં કલ્પનોજ પ્રારંભ સમજવાનો છે વિશ્વને તો પ્રારંભ નથી તેમ અન્ત પણ નથી એજ ન્યાયે સમજ લેવાનું છે કે સ્ફીટ મરણ પામે છે, સ્ફીટ કપાન્તર પામે છે પણ આત્મા નાશ કે કપાન્તરના ધર્મને પાત્ર નથી. તે તો અવિનાશી અને અવિકારી છે.

જીવાત્માના અમરપણાની આ કલ્પના સાથે પૂર્ણપણાની એક બીજી કલ્પના ઉદ્ભવ પામેલી જણાય છે આત્મા પૂર્ણ છે, એ વાત હિંદુઓ કે ખ્રિસ્તીઓના નવા કરારમાં પણ માન્ય કરેલી છે મનુષ્ય આરંભમાં પૂર્ણ હતું, તે પોતાના દુષ્ટત્વોથી પાપી થયું છે, જેથી પુનઃ જો તે સદાચારથી વર્તે તો તે તેની પૂર્ણ ત્વની પદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે આની આજ વાતને બીજા ધર્મોએ રૂપકમાં, વાનામાં કે તત્ત્વની દ્રષ્ટિથી દર્શાવી છે. વર્ણનમાં કવચિત્ લિંગતા પણ જણાય છે, પરંતુ વિવેકપૂર્વક તે સર્વનો વિચાર કરતાં એજ સિદ્ધ થાય છે કે, મનુષ્યનો આત્મા મૂળથી પવિત્ર છે અને એ પવિત્રતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવી એ મનુષ્યનો ધર્મ છે, એમ સર્વ ધર્મો માને છે. મનુષ્ય એ પવિત્રતા કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે ? માત્ર પ્રભુને જાણવાથી, તેને જાણખવાથીજ માણસ પવિત્ર થઈ શકે છે. બાઈબલ કહે છે કે કોઈ પણ આત્મા પ્રભુના પુત્રને મળ્યા સિવાય પ્રભુને મળી શકતો નથી આ વાક્યમાં પણ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવામાં, હરિને પામવામાંજ મનુષ્યજીવનની સફળતા છે એવો ધ્વનિતાર્થ છે પુત્રને મળવું એનો સ્પષ્ટાર્થ ખ્રિસ્તને મળવું એવો થાય છે, પણ લક્ષ્યાર્થ એ છે કે તેના પુત્ર થવાને યોગ્ય થવું. પુત્રને ત્યાજેજ મળાય કે ન્યારે આપણે તેના સમાગમ માટે લાયક હોઈએ, અને લાયક લાગેજ થઈએ કે ન્યારે આપણે તે પુત્રને પ્રિય હોઈએ, એ વાસ્તવિકજ છે આ વાત પણ લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે માણસ પોતાના કર્મોથી, પોતાના પાપ કર્મોથીજ પતિત થયો છે. પોતાની સ્થિતિ માટે તે પોતેજ જવાબદાર છે ન્યારે ન્યારે આપણે દુ બનો પ્રસન્ન નેહએ, દુ ખમાં સપડાઈએ ત્યારે એમજ સમજવાનું છે કે તે આપણા પોતાનાજ કર્મોત્તુ ફળ છે, અને તેને માટે ઈશ્વર જવાબદાર નથી. આ કર્મ સાથેના મનુષ્યના સંબંધનો વિચાર કરતાં પુનર્જન્મનો વિચાર સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે, અને એક વાર તે સર્વ ધર્મોમાં પ્રચલિત પણ હતો, પરંતુ યુરોપના ધર્મોએ તેને સ્વીકાર્યો નથી અને તેમાં કાષ્ટક ઉચ્છેદપાથ લઈ નાખી છે.

તમારા પૈકી અનેકને આત્માનો વિચાર કરતાં એ લાવનાનો વિચાર જરૂર આવ્યો હશે, કારણ કે આત્માને જો અમર માનવામાં આવે તો પુનર્જન્મની લાવના તેની સાથે અતિ નિકટ સંબંધ ધરાવનારી છે. જે વસ્તુનો એકવાર નાશ થઈ જાય તેનો કોઈને કોઈ વાર પ્રારંભ પણ અવશ્ય થવો જોઈએ, તેમજ કોઈ

વસ્તુના આરભ કાળ આપણે સ્વીકાર્યો તો તે વસ્તુ નાશવત છે એમ પણ સ્વીકારવું જ પડશે. જે છવાત્મા નાશવત નથી તો તેનો આરભ થાય છે, એ કલ્પના પણ વિનિયુક્ત નથી. છવાત્મા પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે, એ સિદ્ધાન્ત પુનઃજન્મનો સિદ્ધાન્ત માનવાથીજ કલિત થઈ શકે છે. જે છવાત્માની કોઈ વાર પણ ઉત્પત્તિ માનીએ તો તેના પાપ પુણ્ય માટે પરમાત્માજ જવાબદાર રહેશે; જાણ કે આરભના વચ્ચે પહેલા છવાત્માના કર્મો નથી અને તેથી તેને પ્રારબ્ધ પણ નથી એટલે તેના પ્રથમ પ્રારબ્ધનો ચચનાર તેનો ક્તોજ હોઈ શકે, અને પરમાત્માને અત્યંત પવિત્ર માનીએ તો તે પાપી માણુએને ઉત્પન્ન કરે, અને તેને પાપ કરવાને પ્રેરે એમ માનવું પણ બધે એમનું નથી એકવાર જેને પવિત્ર માનીએ તેનેજ મનુષ્યના પાપના ઉત્પાદક માનીએ એ તો પરમાત્માનું અપમાન કય બરાબર ? તેમજ જે પરમાત્માજ મનુષ્યના પ્રારબ્ધનો કર્તા હોય અને પરમાત્માને આપણે ત્યાથી માનીએ, તો મર્તે મનુષ્યો એક મરખા દુખી કે સુખી હોવા જોઈએ, પણ તેમ નથી ત્યારે ત્યાથી પરમાત્માના ગત્યમા તેનાજ ઉત્પન્ન કરેલાં બાળકાંના એક વધારે સુખી અને એક વધારે દુઃખી હોય એ પદાપાત ન થાય હશેવા ? આજે હજારો, લાખો, કરોડો લોકોને આપણે પગતોએ ચગદતા બરીબાઈ અને દુઃખમાં રીયાતા જોઈએ છીએ આ વચ્ચેમાં જેમણે કદ પણ પાપ ન કર્યું હોય એવા લાખો લોકો ચોટલીના ટકડાને માટે સૂએ મરે છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ પોતે તેને માટે જવાબદાર નથી. લાંબે પ્રશ્ન એ છે કે તેને માટે જવાબદાર કોણ છે ? જે તેઓ પોતે જવાબદાર ન હોય તો અવશ્ય તેમનો કતા પરમાત્માજ જવાબદાર હોવો જોઈએ. અને જે તેમજ હોય તો પછી પૂર્વની કલ્પનાજ નાશ પામી જાય છે જેથી મતોષકારક ખુલાસો એવો છે કે દરેક જોનાના સુખ અને દુઃખને માટે પોતેજ જવાબદાર છે જેમ દુઃખોપાદક ક્રોધે કરવાની મનુષ્યને સના છે તેમજ સુખ ઉત્પન્ન કરે એવા કલ્યાણકારી શરે કરવાને પણ તે પૂર્ણ સ્વતંત્ર છે નાહ પણ કર્મ કરવું અગર નહિ એ મારાજ હાથમાં છે હું બધાં છું અને હું મુકત થાઉં છું અને કર્મ કરવાની ફરજ પાડે એવી કોઈ પણ શક્તિનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે. આપણેજ આપણા દુઃખ કે સુખ ઉત્પન્ન કરવા સ્વતંત્ર છીએ પ્રારબ્ધ જેવી કોઈ વસ્તુજ નથી. કોઈ પણ મારે અગર યુદ્ધ ફળ મળે છે તો તે આપણી ઇચ્છાએ નિમજ કરેલી આપણી કૃતિનુંજ પરિણામ છે, જેથી દુઃખમાં વધારે સપડાવું અગર તેનાથી મુકત થવું એ મારીજ ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખે છે.

ઉપર્યુક્ત પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તમાં એક ખાસ બાબત તરફ હું તમારે લક્ષ્ય દેવા માગું છું, અને એ બાબત સૂક્ષ્મ છે તેથી તે ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક

માનવની હું તમને વિનંતિ કરું છું. આપણને કોઈ પણ પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુભવથી જ થાય છે, અને જેને આપણે અનુભવ કહીએ છીએ તે અનુભવ સ્મરણક્ષેત્રમાં એક પ્રકાર છે. અનુભવ એટલે સ્મરણ આ સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ કરવા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. એક માણસને આપણે સિતાર વગાડતો જોઈએ ત્યારે ત્યાં પડદા પર આગળી મૂકતા ક્યો સ્વર ઉત્પન્ન થશે તેનું તેને સ્મરણ છે એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેને આપણે જ્ઞાન કહીએ છીએ પૂર્વે સાંભળેલા સ્વરનું સ્મરણ થવાથી આગળીને નાસાદન મળી અક્ષવાનું જ્ઞાન થવું એજ અનુભવ છે પ્રથમ શરૂઆતમાં શીખનારને દરેક દરેક પડદા જોવાની, તેના ઉપર આગળીઓ ગણતરી રીતજવાની અને ત્યાર પછી તે ચલાવવાની જરૂર પડે છે. આમ સ્મરણ વધતા, પડદા, સ્વર અને આગળીઓનો વ્યાપાર બરાબર સમજાતા, તેને એટલે અનુભવ કે જ્ઞાન થઈ જાય છે કે આગળીઓ ખૂબ ઝડપથી ચોતાની મેળે ચોગ્ય પડદામાં જાય છે અને સુદર નથા મધુર સ્વર કહાડી શકે છે. આ ઝડપ વધતા વધતા એટલે સુધી વધી જાય છે કે ખુદ વગાડનારને પણ તે વખતે એમ જણાવતું નથી કે આ તેનું સ્મરણ કે જ્ઞાન કર્મનું પરિણામ છે. અનુભવનું પરિણામ કિવા લક્ષણ, તેજ આપણે સ્વભાવ કહીએ છીએ. આપણા સંપર્કમાં પણ એમજ છે કેટલાક ગુણો અને લક્ષણો આપણા સ્મરણ અને સંસ્કારો સાથે એવા તો ભળી ગયા હોય છે કે જેને આપણે આપણો કે અમુક વ્યક્તિનો સ્વભાવ કહીએ છીએ. આ આપણા ગુણો, લક્ષણો અથવા સ્વભાવ, પૂર્વ જન્મના અનુભવનું કે સ્મરણનું પરિણામ છે. એક બાળક જન્મે છે ત્યારે તેનામાં કેટલાક એવા વિશિષ્ટ સ્વભાવ અને લક્ષણો હોય છે, એ વાત આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે તેમ ન હોય તો એકજ માળાપના છોડરા એકજ રીતે શિક્ષણ પામી એકજ રીતે ઉછેરવામાં આવ્યા પછી તેમના સ્વભાવ અને શુદ્ધિમાં ફેર પડ્યો જોઈએ નહિ. નાનાં પંચમાં પણ જે બાલિકાથી બંદામાં આવે તો અમુક વિશિષ્ટ ગુણો અને રેવો હોય છેજ. અમુક શાન્ત, અમુક કળ્યાણોર, અમુક ધર્માણોર, અમુક કષ્ટનાથે હરીતે ભળી જનાર એમ આપણે જોઈએ છીએ. આમ હોવાનું કારણ શું ? કાંઈ પણ બાળક તદ્દન ટોરા પાનાની પેઠે કોઈ પણ પ્રકારના સંસ્કાર કે સ્મરણ વિનાજ જન્મે છે એમ નથી. એ પાના ઉપર આગળ કંઈક લખાએલું હોય છે આ વાત પ્રાચીન ગ્રીક અને ઇજિપ્તના વિચારકોએ પણ સ્વીકારી છે પૂર્વ જન્મમાં તેણે જે જે સારા કે નરસાં કર્યો કર્યા હોય તેના પરિણામ અર્થ નવીન જન્મમાં તે પ્રમાણેજ તેની વૃત્તિ રચાય છે. પુનર્જન્મને માન્યા વિનાય માણસના સ્વભાવ અને તેની સ્થિતિમાં જે અંતર દેખાય છે તેના કારણેના અમાધાનકારક

ખલાઓ થઈ શકતો નથી. કોઈ માણસ હવે અત્યંત દુરાગ્રહથી ધ્રુવરના અસ્તિત્વને ન માને, પણ પ્રારબ્ધ અને પુનર્જન્મ તો તેને માનવા જ પડશે. પૂર્વ-કાળના સદાપુરોએ આ વાત સ્વીકારી છે ખુદ ઇસુ ખ્રિસ્તે પણ કંઈ છે કે, - એઆહમથી પણ પૂર્વ હોતો, અન્યત્ર પાપપ્રલમા કંઈન છે કે, - “આ એલીઆ મનો અવતાર થયો કહેવાય છે.”

દુનિયાની જૂદી જૂદી પ્રજાઓમાં, જૂદા જૂદા સમય અને સંયોગોમાં ઉત્પન્ન થઈ શકે પામેલા સર્વ ધર્મો એશિયા ખંડમાં ઉત્પન્ન થયા છે, અને ધર્મની હાવના એશિયાવાસીઓની રજરમમાં રમી રહી છે. જૂદા જૂદા ધર્મોના હાવાર્થ એશિયાવાસીઓ જેટલે દરજ્જે સમજી શકે, તેટલે દરજ્જે અન્ય લોકોને સમજાવે નહિ. એશિયામાં ઉત્પન્ન થયેલા ધર્મો પોતાની માતૃભૂમિમાંથી બહાર આવનાં તે દેશોની વસ્તુસ્થિતિ, હવાપાણી અને લોકવિચાર સાથે લગતા બદલાઈ ગયા, અને આ પ્રમાણે શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ બુલોથી આવૃત્ત થવા લાગ્યું. બાઇબલમાં જે અત્યંત ઉદાર અને ઉચ્ચતમ તત્ત્વોના ઉપદેશ કરવામાં આવ્યા છે, તેની યુરોપિયન લોકોને વાસ્તવિક સમજણ પડી નથી. કારણ કે બાઇબલના મૂળ લખનારાઓએ જે કંપનાની, જે અર્થ સમજાવવા અસુક વાક્યોની, કથાઓની કે ચિત્રોની જે યોજના કરી છે, તે યુરોપિયન લોકોના ધર્મવિચારને અપરિચિત રાખી છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે ખ્રિસ્તની માન્ય મેરીનું યુરોપમાં પ્રચલિત ચિત્ર જોઈએ. યુરોપમાં દરેક દેશોમાં મેરીના ચિત્રો છે, પણ તે બધાં તે તે દેશની સ્ત્રી જાતિની છાયાને અનુલક્ષી છે; અને તેમાં લિંગતા સ્પષ્ટ જણાય છે તેવીજ રીતે ઇસુ ખ્રિસ્તના છેવટના ભોજન પ્રસંગમાં પણ અનેક ચિત્રો દાહવામાં આવ્યા છે. મે કેટલાક જોયા છે તેમાં કાપ્સ્ટની પાસે જમવા માટે ટેબલ પણ મૂકી દીધાં છે કાપ્સ્ટના સમયમાં ટેબલ કયાથી આવ્યા એ એક વિચારવાની વાત છે. કોઈ પણ પ્રજાને ખીજ પ્રજાઓની નીતિ રીતિનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું બહુધા થવું અશક્ય છે. ગ્રાચીન યાહુદી લોકોની નીતિ રીતિ સેકડે વર્ષ પછી રોમન ગ્રીક આદિ પ્રજાઓના વિચારક્ષેત્રમાં પ્રવાસ કરતી યુરોપિયનોને પ્રાપ્ત થઈ હતી; એટલે તે તેઓ ન સમજી શકે એમાં કશું આશ્ચર્ય જેવું નથી. આ રીતે ઇસુખ્રિસ્તની અનેક કલકલાઓ, અનેક દર્શાવતો, અનેક વાક્યો કે જે સુદર તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર છે, તેને યુરોપિયન પ્રજાઓ સમજી શકી નથી, અને પરિણામે પોતાના ધર્મને એક દુકાનદારીના ધર્મનું સ્વરૂપ આપી દીધું છે. અસ્તુ. હવે આપણે આપણા મૂળ વિષય તરફ વળીએ.

આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દરેક ધર્મે જે વાત કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં સ્વીકારી છે. એક આત્મા અમર છે અને ખીજ આત્મામાં જે મલિનતા દેખાય

છે તે તેના પોતાનાં કર્મોનું જ ફલ છે હવે ઈશ્વર અથવા પરમાત્માના સખધમ. લિન્ન લિન ધર્મોએ શી કલ્પના કરી છે તે આપણે જોઈએ. અન્યન્ત પ્રાચીન કાળના સાહિત્ય તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ તો પરમાત્મા સખધી કલ્પના ધણી અરુપ જણાય છે પ્રાચીન કાળમાં બહુધા દરેક પ્રજાઓ સૂર્ય, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ આદિ તત્ત્વોને દેવ માનતી હતી. પ્રાચીન યાહુદી લોકોની દત્તકથાઓમાં પણ એ દેવોના નામ ઉપલબ્ધ થાય છે અને તેઓ વારંવાર અન્યોન્ય સાથે યુદ્ધમાં પણ ઉતરે છે. ખ્રીસ્તીય નામના દેવતાને યાહુદી અને બાઈબેલીનીઅન લોકો પૂજતા હતા સમય જતાં આ લિન્ન લિન્ન દેવતાઓ કે શક્તિઓની પૂજા ઓછી થતી ગઈ અને તેમાંથી પરિણામે એક સર્વોપરી દેવતાની કલ્પના પ્રબળ થવા લાગી, પરંતુ એ કલ્પના જૂદી જૂદી પ્રજાઓમાં જૂદા જૂદા સ્વરૂપે ઉત્પત્તિ પામતી હતી. દરેક પ્રજા એમ માનતી કે તેમનો સર્વોપરી દેવ સહુથી શ્રેષ્ઠ છે અને આ શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવા કોઈક વાર યુદ્ધ થવાના પ્રસંગો પણ ઉત્પન્ન થતા. યુદ્ધમાં જે પ્રજાને. જય થાય તેનો દેવ શ્રેષ્ઠ એમ મનાવાના દાખલા પણ ઇતિહાસમાં મળે છે. આ પ્રજાઓ થોડે કે ઘણે અંશે અસરકારી હતી. આ અસરકૃતિ જેમ જેમ ઓછી થતી ગઈ, તેમ તેમ ઈશ્વરવિષયક કલ્પના વધારે ઉચ્ચ થતી ગઈ એ બાહ્ય દેવતાઓ ધીમે ધીમે અદસ્ય થઈ ગઈ છે અને થતી વન છે સાત્રત કળાના લિન્ન લિન્ન ધર્મો એ પ્રમાણે વિકાસ પામના પામતા આ સ્વરૂપને પામ્યા છે કોઈ પણ ધર્મ શુદ્ધ અને પૂર્ણ સ્વરૂપમાં આકાશમાંથી સીધા ઉતરી આવે હોય તેમ નથી

ત્યાર પછી સર્વશક્તિમાન અને સર્વંશ એવા પરમાત્માની કલ્પના ઉદ- પામી આ સર્વ વિશ્વનો સંચાલક એકજ પરમાત્મા છે, એમ જણાવા લાગ્યું. અને એ પરમાત્મા વિશ્વથી બહાર અતરિક્ષમાં રહી આ જગતનું નિયમન કરે હશે એવી કલ્પના પ્રસાર પામી. આ કલ્પનાને ઉત્પન્ન કરનારાઓએ પોતાના અતરિક્ષમાં રહેનાર પરમાત્માને અનેક બાબતો, અલકારો, શક્તિઓ અને શુભોચી અલકૃત ક્રમો છે. ને અતુલું જ છે, ગરૂપર બિરાજે છે, તેને ઘણાં જમણાં અંગ છે, હાથમાં એક પક્ષી છે ઇત્યાદિ અનેક કલ્પનાઓ વિશ્વમાં પરમાત્મા માટે કરવામાં આવી છે. આ કલ્પનાઓમાંથી એક વાત સમજાય છે કે, પ્રથમ જૂદી જૂદી પ્રજાઓએ જે અનેક દેવોની કલ્પના કરી હતી તે નારા પામી અને એ બધામાંથી એકજ દેવ આ સમસ્ત સૃષ્ટિનો દેવ મનાવા લાગ્યો. એ દેવ વિશ્વના પર અને બાહ્ય હોવાનું મનાતું. ધીર ધીરે આ કલ્પના પણ વિશાળ થઈ પરમાત્માનું અતર્ભામિત્વ અન સર્વ આપપણું પણ મનાવા લાગ્યું.

ખ્રીસ્તી લોકોના નવા કરારમાં “આપણા પિતા કે જે આકાશમાં રહે છે”

એવું જે વાક્ય છે તેના અર્થ એવો થાય છે કે ઈશ્વર માણસથી પણ અને દૂર છે. આપણે પૃથ્વી ઉપર છીએ અને તે અતરિક્ષમા છે આમા લિન્નતા અને સ્થિત-અંતરનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે. આગળ એજ કલ્પનામા પરમાત્મામા સર્વવ્યાપકતાનો ઝુલ્હુ આરોપાદ છે આ પૃથ્વીમા આપણી મગીપ પણ છે એવી કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ છે. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમા પણ આ કલ્પના જણાય છે. પરમાત્મા સર્વ-લિન્નતાથી, સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ છે એમ જણાવેલું છે પણ હિન્દુ વિચાર ત્યાંજ અટકી ગયો નથી. વેદાંતના અદ્વૈતમત સુધી આ વિચાર આગળ વધ્યો છે અને મનુષ્યને જણાયું છે કે તે અને તેના પૂજ્ય વસ્ત્રો આકાશ કે પૃથ્વીમા રહેનાર પિતા જેવો સમજ નથી, પણ ખ્રિસ્તે કહ્યું છે તેમ “ હું અને મારો પિતા એકજ છીએ ” એવો અદ્વૈત સમજ છે. વેદાંતના ખરા ઉપાસકને જણાય છે કે તેનામા અને તેના પૂજ્યમાં લિન્નતા નથી. માત્ર ઉપાસિતોજ ભેદ છે. તે અત્યન્ન પવિત્ર છે અને મનુષ્ય પવિત્ર છતાં પાપના ભારથી ભેદો, હોવાથી મલિન દેખાય છે, અને તે પણ માત્ર દેખાય છે એટલુજ. જે ભારનો પડો, અદ્વૈત અને સ્વાર્થનું આવરણ ન હોય તો પૂજ્ય અને પૂજક અલિન્નજ છે. પૂજકને જણાય છે કે મારામા જે મત્ત્ય છે, જે અસ્તિત્વ છે તે તેજ છે અને તેનામા જે સત્ય છે તે કુજ છું. આ પ્રમાણે માણસ અને પ્રાણીઓનાં મન ૧૬ અને નિકટવર્તી થાય છે. આ પ્રમાણેજ બાઈબલનું વાક્ય, ‘અતઃકરણુ જેમનું’ પવિત્ર છે તેઓ ધન્ય છે, કારણ કે તેઓજ ‘પરમાત્માનું’ દર્શન કરવા ભાગ્યશાળી થશે’ એ સત્ય દરે છે પ્રભુને જણવાથીજ સ્વર્ગનું રાજ્ય આપણે આપણા આત્મામાં બેઠા શક્તિએ છીએ અર્થાત્ પરમાત્માને જણવાથી નાપણામાં અતર્થમીરૂપે તેજ રમી રહ્યો છે, એવો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ.

માણસને ન્યા સુધી આ મધુર ઐક્યનો અનુભવ નથી, ન્યા સુધી તે દૈત બાવનામા રિયત છે, પોતાને અને પોતાના પૃત્યને લિન્ન માને છે, ત્યા સુધી ૧ પોતાને રામદાસ કે માધવદાસ નામની કાંઈ પણ વ્યક્તિ માની લે છે અને હન્મેશાં તે રામદાસ કે માધવદાસજ રહેશે એમ ધારે છે. દેહમાં અને દૈહિક પદાર્થોમાં તેની મમતા એટલી બધી દૃઢ હોય છે કે આત્મા તરફ તેનું લક્ષ્ણ જતું નથી, અને આ “ હું ” કહેનારનું સ્વરૂપ દેહથી કંઈ લિન્ન છે કે કેમ એવી શંકા પણ તેને થતી નથી. જણે ખુની હન્મેશાં ખુનીજ રહેશે, રક હન્મેશાં રકજ રહેશે અને ધનવાન ધનવાનજ રહેશે, એમ તે માને છે. દેહાધ્યાસમાં તેની વૃત્તિ તદાકાર થઈ હોય છે, પરંતુ કાળે કરીને તેને દેહાધ્યાસનું પરિણામ જણાય છે; દૈહિક સર્વ પદાર્થો નાશરૂપ હોવાથી હું ખરૂં છે, એમ ખાતરી થાય છે; અને જ્યાં ધીરે ધીરે અનુભવ દૃઢ થતાં રામદાસ કે માધવદાસ મરી જઈ પોતાનું મૂળ

જે રામ (રામે રામે રમનાર રામ) તેમા એકતા પામે છે.

“ હૃદય જેમના પવિત્ર છે તેજ કૃતાર્થ છે, કારણ કે તેઓ હરિનાં દર્શન કરશે ” એ ખ્રિસ્તીશાસ્ત્રનુ વાક્ય કેટલું મધુર છે ? શુ આપણે હરિને જોઇ શકીએ ? કદિ નહિ શુ આપણે હરિને મળી શકીએ ? નહિજ એવું અને જાણીએ જો આપણું હૃદય હોય તો તે પરિચિત છે. જો ઈશ્વરને મળી શકાય તો તેમા ઈશ્વરપણુજ રહેતું નથી. હું અને મારો પિતા હરિ એકજ છીએ, હું મારા આત્મામા સર્વસ્વ જોઉં છું; હું તેમાંજ છું, એજ પરમ સત્ય છે; આ ભાવના દરેક ધર્મમાં છે કોઈમા તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવવામા આવી છે તો કોઇ ધર્મમાં માત્ર ધ્યયાન રૂપે જણાય છે, અને કોઇમાં એ ભાવના એકવાર સ્પષ્ટ હોવા છતાં હમણા કેવળ લુપ્તપ્રાય થઇ ગઇ છે ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ શ્રેષ્ઠપાત્ર દેશોને સમજાયો નથી એમ કહેવાની લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી. મને સ્મમા કરશો ! જો સ્પષ્ટ કહું તો ખ્રિસ્તનો ઉપદેશ તમારા લોકોને કોઇ વાર પણ અજાણ્ય સમજાયો નથી.

પરમાત્માનો પોતાના આત્મામા અનુભવ કરવો, એ મનુષ્યના અધિકારની અતિમ શૂનિકા છે, એ શૂનિકાને પામવા માટે અનેક શૂનિકાઓ પસાર કરવી પડે છે. ધર્મશાસ્ત્રોમા જે વિવિધ ધર્મમાગ દર્શાવવામા આવ્યા છે, તે સર્વનું કારણ મનુષ્યોના લિન્ન લિન્ન અધિકાર છે. સર્વ અધિકારનાં મનુષ્યો એકજ માર્ગપર ચાલી શકે એ સંભવિત નથી. જગતમા પ્રચલિત લિન્ન લિન્ન સમૂહો, પંથો અથવા ધર્મો સર્વ આવશ્યક છે. ઇસુખ્રિસ્તેજ એક સ્થળે કહ્યું છે કે, ‘આકાશમાં નિવાસ કરતો આપણો પિતા,’ જ્યારે ખીજે કંઈ છે કે, ‘સર્ગનું રાજ્ય તમારા આત્મામા છે ’ આ બંને વાક્યો ખ્રિસ્તેજ કહ્યાં છે. જા બાલદ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો સ્પષ્ટ રીતે એમા વિરોધ છે, પણ ખરી રીતે એ બંને વાક્યોની એકતા ઘટાવી શકાય છે જ્યારે માધરણ વર્ગના અજ્ઞાન લોકોને કેપદેશ કરતા ત્યારે પ્રથમ પ્રમાણે કહેવું પડતું, કારણ કે ધર્મના તત્ત્વમાં તેઓ તેમની પોતાની ભાષામા તેઓ પોતાજ રીતે ઈશ્વરને માનતા હોય તેજ રીતે સમજી શકે છે જો ખીજી રીતે તેમને કહેવામા આવ્યું હોય, તો તેઓ તેનો અર્થ સમજી શકે નહિ કેટલીક વાર સસારના વહેવારમા અત્યંત કુશળ હોવા છતાં કેટલાક મનુષ્યો ધર્મની બાબતમા છેક બાળક જેવા અજ્ઞાન હોય છે. તેઓ ધર્મની સૂક્ષ્મ બાબતો સમજી શકતા નથી. આવવાને માટે પૂજ, કમકાંડ વગેરેનો સાદો સમગ્રય એવો પ્રકાર આવશ્યક છે જ્યારે તેઓ કેટલીક શૂનિકાઓ અમ પમાર કરી ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક અધિકાર પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારજ તેઓ સમજી શકે છે કે ‘ઈશ્વરનું રાજ્ય તેમના આત્મામા જ છે, અર્થાત્ તેમનો આત્મા અને પરમાત્મા લિન્ન વિ. ૧૧

નથી હવે આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે લિન્ન લિન્ન ધર્મોમા આપણે આટલી બધી આટીધુટીઓ, નિરનિરાળા પૂજાવિધિ જોઇએ છીએ તે મનુષ્યના લિન્ન લિન્ન અધિકારને લઇનેજ હોઇ આવશ્યક છે, તે મનુષ્યની ઉન્નતિનેજ માટે છે અને તેથી કોઇ પણ ધર્મને ઉચ્ચ કે અધમ કહેવો એ ચોચ નથી મૂર્તિપૂજા, નાગ-પૂજા કે પિતૃપૂજા એ સર્વ આવશ્યક છે એ એક એવા પ્રકારની ભાષા છે કે જે તેના અધિકારી જીવાત્માઓ મમજી શકે છે

એક બીજી વાત પણ આપણા ચિત્તમા કસાવી રાખવાની જરૂર છે અમુક વિશિષ્ટ સપ્રાદ્ય આપણે સ્વીકારી લીધી, અગર અમુક ધર્મની પુસ્તકમા લખ્યા પ્રમાણે યરાચર લશ્કરી કવાયદ કરી લીધી, તેથી કોઇ આપણે ધાર્મિક ચઇ ગયા એમ માની લેવાનું નથી. તમે અમુક પુસ્તક વાંચો છો કેવા અમુક મત ઉપર વિશ્વાસ રાખો છો એ કાંઇ બહુ મહત્ત્વનું નથી; પણ તમે વાંચો અને વિશ્વાસ રાખો છો તે પૈકી શાનો અનુભવ કરો છો એજ મહત્ત્વની વાત છે. “હૃદય જેમના શુદ્ધ છે તે કૃતાર્થ છે કારણ કે તેઓ હરિને જોઇ શકશે” એ બાઇબલના વાક્યનું હું પુનઃ સ્મરણ કરું છું, એ અનુભવનો ઉદ્ગાર છે. અનુભવ એજ મુક્તિ છે, અનુભવ એજ લાભ છે, અનુભવ એજ સુખ છે. કેટલાક એવા ઉપદેશકો પણ છે કે જેઓ મુક્તિને એક શાબ્દિક વ્યાપારજ માને છે, પોષ્ટની પેઠે રામ રામ બોલી ગયા તેજ રામનો અનુભવ છે એમ કહે છે, પણ જગતમાંના લિન્ન લિન્ન ધર્મોમા કોઇ પણ મહાત્માએ એમ કદિ કહ્યું નથી કે માત્ર બાઇબલ, પૂજા કેવા શાબ્દિક આડઅર્થો હરિનો ભેટો ચઇ શકે છે તેને પામવાની શક્તિ આપણા અંતરમા છે અંતરમા અને બહાર, જગતમા અને સ્વપ્નમા એજ ભરપૂર છે એમાજ આપણે રહીએ છીએ. તેમાજ આપણે હરીએ ફરીએ છીએ. તેનો પ્રત્યેક ક્ષણે અનુભવ કરવો એજ આપણા જીવની કૃતકૃતતા છે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો નથી કે બાઇબલ કેવા બાઇબલમાંનો નિરપયોગી છે ધર્મભાવનાનો આરભ કરનારને માટે તે બાળકોને રમકડાં જેવી છે જેમ જેમ મનુષ્ય જ્ઞાનવૃદ્ધ થતું જાય છે, તેમ તેમ એ રમકડાં સાથે વિહાર કરવાની તેની વૃત્તિ આપોઆપ ઓછી થતી જાય છે ધર્મ કોઇ પુસ્તકોમાંથી ઉત્પન્ન થયો નથી પણ ધર્મની ભાવનામાંથી પુસ્તકો ઉત્પન્ન થયાં છે એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કોઇ પણ ધર્મત્રયોએ પરમેશ્વરને ઉત્પન્ન કર્યો નથી.

પરમેશ્વરની ત્રેરણાથીજ ધર્મત્રયો ઉત્પન્ન થયા છે તેમજ આપણા જીવાત્માનું અસ્તિત્વ પણ પુસ્તકોને આધારે નથી એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે. આત્મામાં પરમાત્માનો અનુભવ કરવો એજ જગતના સર્વ ધર્મોનું ધ્યેય-એજ એક વિશ્વવ્યાપી ધર્મ છે કલ્પના અને માર્ગ ભરે બિલ લિન્ન હોય તથાપિ તે

અર્થ એકજ મધ્યમિદુને પામવા માટે છે જેમ એક વર્તુળમાં મધ્યમિદુમાંથી પરિઘસુધી હજારો રેખાઓ દોરવામાં આવે પણ તે સર્વ મધ્યમિદુમાં એકત્ર થાય છે, તેમજ સર્વ ધર્મોએ યદ્યપિ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો દર્શાવ્યા છે, તથાપિ તે સર્વ પરમાત્મારૂપી મધ્યમિદુ પાસે એકરૂપતા પામે છે આ જડ ઇંદ્રિયોના વ્યવહારથી પર, ખાનપાન અને મોજમગ્નઓના આ અર્નાત સમ્રહસ્થાનથી દૂર, કૃત્રિમ છાયા અને હળહળતા સ્વાર્થના બળરૂપી સસારથી પરોક્ષ એવા મધ્યમિદુ પરમાત્મ તુ જ્ઞાન થયું એટલે બમ છે આ જ્ઞાન શાંતી થયું એ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન નથી તમે જમે તે વિશિષ્ટ સપ્રદાય માન્ય કરો કે ન કરો, અમુક ધર્માવલંબી થાઓ કે તે ધર્મથી મુક્ત રહો, પરંતુ પરમાત્માનો અનુભવ કરો એટલે તમે એક સાધુ છો અમુક મનુષ્ય ભલે એમ કહેતો હોય કે હું સર્વ ધર્મો અને સપ્રદાયોને માનુ છું, ભલે તેને સર્વ ધર્મપ્રથો માટે હોય, જગતનાં સર્વ તીર્થોમાં તેણે યાત્રા કરી હોય અને સર્વ પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કર્યું હોય, છતાં પણ પરમેશ્વરવિષયક ભાવનામાં તો તે એક નારિતક અથવા એક બાળક જેવોજ હોઈ શકે તેનીજ રીતે ક્રાંધએ ભલે જન્મભર ક્રાંધ મંદિર, મસ્જિદ કે દેવળનાં દર્શન પણ ન કર્યા હોય, ધર્મપ્રથોમાં દર્શાવેલ પૂજાવિધિ પૈકી એકનો પણ અમલ ન કર્યો હોય, તથાપિ જે આત્મામાં, પરમાત્માનો વિચાર અને આચારથી તે અનુભવ કરી શક્યો હોય તો તે, વિદ્વાન કે વાક્યાતુર્યમાં પ્રજ્ઞાન હોવા છતાં પૂજ્ય અને વન્નીયજ છે “હું જે માનુ છું તેજ સત્ય અને બાકીનું સર્વ ખોટું” એવું ત્યાં સુધી ક્રાંધ બોલે છે ત્યાં સુધી તે ધર્મના રહસ્યને ન બાજીનારો મિથ્યાવાદી છે એમ સમજવું. આમ બોલનાર સમજી શકતો નથી કે તેનો ધર્મ બીજા ધર્મો સત્ય હોવાથીજ સત્ય હરી શકે છે જેની સાથે તેની તુલના થઈ શકે તે સત્ય હોય તોજ તે સત્ય હરી શકે છે સર્વ ધર્મોને માટે, સર્વ ધર્મોના અનુયાયીઓને માટે, જગત સમસ્તને માટે સમભાવની લાગણી અને ઉદારતા એજ ખરી ધાર્મિકતાના લક્ષણો છે. ‘પરમેશ્વર આપણા પિતા અને આપણે સૌ ભાઈઓ છીએ’ એ વિવેકનું વાક્ય બોલી સતોષ પામવાનું હું કહેતો નથી. હું કહું છું કે અત કરણથી અનુભવ કરો. આપણે એકજ છીએ. ક્રાંધ પણ જાતે કે ધર્મના મનુષ્યને જોતાં આપણા અર્નાત કરણમાં સાત્ત્વિક પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એજ સાધુતાનું લક્ષણ છે. સર્વ ધર્મો, સર્વ સપ્રદાયો, સર્વ મતમર્તાતરોનું તત્ત્વ, જ્યાં સુધી અન્ય ધર્મો કે પથો પ્રતિ દ્રેષ કરતું નથી, ત્યાં સુધી તે સર્વ ધર્મો મારા પોતાનાજ છે એમ હું સમજું છું; અને તે સર્વ મહાન છે તે બધા માણસને પોતાનો ખરો ધર્મ સમજવામાં, પોતાના લક્ષ્ય પ્રતિ પહોંચવામાં સહાયકતા છે અમુક સપ્રદાયમાં જન્મવું એ યોગ્ય છે ખરું, પણ મરણ પર્વાન્ત તેજ સપ્રદાયના વાડામાં બધાં રહેવું એ કંઈ

યોગ્ય નથી, અર્થાત્ છેવટ સુધી પણ પોતાના ધર્મનેજ પોતાનો કહી બીજા ધર્મો તરફ ઉપેક્ષાવૃત્તિ કે દ્વેષવૃત્તિ રાખવી એ બાલિશતા છે બાળકની પેઠે અજ્ઞાનમાં જન્મવું એ ઠીક છે પણ જન્મ્યા પછી જીવન પર્યંત અજ્ઞાન રહેવું એ તો મૂર્ખાઈજ છે સાપ્રદાયિક ક્રિયાઓ, ઉપાસનાની નીમેલી જગ્યાઓ, અમુક પ્રકારના ચિહ્નોના ઇત્યાદિ ચેષ્ટાઓ ધર્મના વિષયમાં જેઓ બાહ્યાવસ્થામાં હોય તેમનેજ માટે છે, અને કાંઈ પણ જીવ આખા જીવન પર્યંત બાળકજ રહે એ તો દયા ખાવા જેવું છે આપણે મોટા થવું જ જોઈએ અને મોટા થઈ આ પ્રકારની બાળચેષ્ટાઓનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ હિતાહિતનો વિવેક ન કરતા જે ધર્મમાં જન્મ્યા તેજ ધર્મ આપણો, એ સિદ્ધાન્તને અધશ્રદ્ધાથી વળગી રહેવું એ તો બાળકનો ક્ષણે વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત પહેરી રાખવા જેવું જ હાસ્યસ્પદ છે આ ઉપરથી હું એમ કહેવા નથી માગતો કે મનુષ્યે પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરવો અગર દુનિયામાં જે જિન્ન જિન્ન સપ્રદાયો છે તે સર્વ નિરૂપયોગી અને નાશ કરવા જેવા છે. હજી પણ સો બસો સપ્રદાયો અને પથો નવીન ઉત્પન્ન થાય તો હું તે સર્વને અભિનંદન કરવા તૈયાર છું. તેમ થતાં મનુષ્યોને પોતાની શુદ્ધિ અનુસાર યોગ્ય ધર્મનો સ્વીકાર કરવાનું સરળતાર્થ બની આવશે મારે કહેવાને બાંધાર્થ એજ છે કે એકજ ધર્મ પરાણે સર્વના ગળામાં ઉતારવો, અને સર્વ એકજ ધર્મમાં વટલી અન્ય ધર્મોનો નાશ થાય એવી માન્યતા અનિષ્ટ છે બે ધર્મો મુખ્યતઃ એકજ તરવનો ઓષ કરતા હોય અને એકજ તરવને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે અથવા ભિન્ન ભિન્ન અધિકારને લઈને ભિન્ન ભિન્ન સપ્રદાયો અને મતમતાતરો ઉત્પન્ન થયા હોય તો તેમાં કશું ખોટું નથી બાલ્ય અંગે અને ક્રિયાઓનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે માણસનો અધિકાર એવો કે માણસ દીકરે એકએક ધર્મ હોય તો તેમાં પણ હું કંઈ અયોગ્ય જોતો નથી

ધણા ર્થ પહેલા હું મારા દેશના એક સાધુ પુરૂષના દર્શન કરવા ગયો હતો તે એક પવિત્ર મહાત્મા હતા અમારા રેફ, તમારે બાઈબલ અને મુસલમાનોના કુરાન વગેરે પવિત્ર ગ્રંથોના સંબંધમાં અમારી વચ્ચે ધણી વાતચિત થઈ વાતચિત સમાપ્ત થયા પછી એ મહાત્માએ પાસે પડેલું એક પુસ્તક મને લઈ આવવા કહ્યું હું તે લઈ આવ્યો । મા ધણી વાતો હતી એ વર્ષમાં કેટલો વરસાદ પડશે એ પણ એમાં વખ્યું હતું. સાધુ મહારાજે મન એ ભાગ વાચી જવા કહ્યું અને હું કેટલો વરસાદ પડવાનાં હતો એ લવિષ્કથન વાચી ગયો પછી મને કહ્યું “મેટા, આ પુસ્તકને તું ખૂબ જોરથી વાંચ ।” મે તે પ્રમાણે કર્યું મહારાજ આશ્ચર્યપૂર્વક બોલ્ય “આમાંથી તો એક ટીપુ પણ વગસાદ પડતો નથી ! શા માટે વરસાદ પડતો નથી ? મેટા, આ પુસ્તક એક જડ વસ્તુ છે, તેમાં શ્રદ્ધા કરવાની

જરા પણ કલિત નથી વૃષ્ટિ તો જળધર મેધમાથીજ થાય છે. તેજ રીતે ધર્મ તેજ છે કે જે વડે ઈશ્વરને અનુભવ થાય છે. પુસ્તકોમાં એ સામર્થ્ય નથી.”

પદ પદકે પત્થર ભયે, લીખ લીખ ભયે મોર,

છસ વિદ્યાસે હરિ મીલે, સો વિદ્યા કછુ ઓર

હજારો ધર્મગ્રંથો જેમના મગજમાં ભરપૂર છે તેવા મનુષ્યો પણ ઈશ્વરના સમધર્મ કંકડોએ નથી જાણતા એમ અત્યક્ષ દેખાય છે

“ અમે તારી ધ્યાને પાત્ર અધમ પાપી છીએ ” એવી પ્રાર્થના કરવી એ મનુષ્યના દરજ્જાને માટે શુ યોગ્ય છે ? નહિ તેઓ પ્રભુનાજ છે, તેમનો હેતુ પ્રભુ તરફ જવાનો છે, પ્રભુ તેમનાથી બિન્ન નથી એમ જાણવાથીજ મનુષ્ય ધર્મનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કરવા મેં સાબળેલી એક વાત હું તમને કહું છું. એક સિંહણ મેદાના એક ટોળામાં શીકાર કરવાને ફેદી, પણ તેટલામાં તેણે એક ખચ્ચાને જન્મ આપ્યો અને તત્કાલ પોતે મરણ પામી. સિંહણ આ ખચ્ચુ પેલાં ઘેટાઓની સાથે રહેવા લાગ્યું તેમની પેઠેજ ધાસ ખાવાની અને બે બે કરવાની મેણેઓ કરવા લાગ્યું. તેને એમ ખચર નહોતી કે તે સિંહ હતું. ધણી વખત પછી એક સિંહ આ ઘેટાના ટોળા ઉપર ધસી આવ્યો. ઘેટાની સાથે બે બે કરતું પેણુ સિંહણ ખચ્ચુ પણ નાસવા લાગ્યું, તે જોઇ સિંહ આશ્ચર્ય પામ્યો. તે ત્યાંથી આલ્યો ગયો, પણ તે ઘેટાસિંહને એકાન્તમાં મળવાનો લાજ શોધવા માંડ્યો. એક વખતે તે સતુ હતું એટલામાં પેલો શિકારી સિંહ ત્યાં આવ્યો અને તેને જગાડી કહ્યું ‘ ભાઈ, તું તો સિંહ છે ’ પેલા ઘેટાસિંહે કહ્યું : “ નહિ, હું તો ઘેટું છું ” એમ કહેતું તે ધ્રુજવા તથા બે બે કરવા લાગ્યું. શીકારી સિંહ તેને પાણીના એક તળાવ પાસે લાઇ ગયો અને ત્યાં પાણીમાં તેણે એનો અને પોતાનો પડછાયો દેખાડ્યો. બંનેનો ચહેરો બરાબર સમાન છે એમ જતાવ્યું. પછી તે શિકારીસિંહે એક ગર્જના કરી અને તે ઘેટાસિંહને પણ તેમ કરવા કહ્યું. થોડા પ્રયત્ન પછી તે પણ ગર્જનાની પેઠે ગાજવા લાગ્યો. હવેજ તેને ખચર પડી કે તે ઘેટું નહિ પણ સિંહ હતું.

મારા મિત્ર બધુઓ ! તમે મિહનાં ખચ્ચાં છતાં માત્ર લમથી બે બે કરતાં શીખ્યા છો. અધિકારવાળા કોઇ કોટડીમાં જતા રે અધિકાર, રે અધિકાર, એમ આપણે ભયથી પોકારી ઉઠીએ, તેથી શુ લાભ ? દિવાસળી સળગાવો એટલે અધિકાર એક ક્ષણમરમાં ઉડી જશે ! અત કરણને જાગૃત કરો, અત કરણમાં જ્ઞાનરૂપી દિવાસળી સળગાવો એટલે સર્વત્ર સર્વમાં અતર બહાર તમને પ્રેમનો પ્રકાશ દેખાશે. જ્ઞાનમાં જે નિમગ્ન છે, પ્રેમમાં જે મસ્ત છે તેને પાપ અને અજ્ઞાન જેવું કશુંજ નથી. પાપ અને અપવિત્રતા તેની સમીપ આવી શકતાં નથી. તમે પ્રભુમય

છા-પ્રભુને પ્રિય છે એ તમારા સ્વરૂપનો વિચાર કરો । “અમે પાપી છીએ, અમે અધમ છીએ ” એમ કહેવાથી શે લાભ થાય તેમ છે ?

*

c

*

,

"

(બ્યાન્યાન સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજી અને શ્રોતાઓ વચ્ચે
કેટલાક પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ હતી)

શ્રોતાઓમાના એકે કહ્યું —સ્વામીજી, નરક્યાતના વગેરેના દુઃખોનું વર્ણન કરી લોકોને ભય ઉત્પન્ન કરવામા ન આવે તો તેઓ સન્માર્ગ પર કેવી રીતે ચાલે ? ધર્મનો સમાજ ઉપર પછી દાખ શું રહે ?

સ્વામીજી —એવો દાખ ન હોય એજ શ્રેયકર છે દાખ પાડી ધર્મને તાબે થવા કરના મુક્ત રહેવું એજ વધારે સાર છે મનુષ્ય દૈવી અને માનુષી અંશ છે તેને તેના દૈવી અંશનું ભાન સવાથી તે આપોઆપજ દિવ્ય અને પવિત્ર થાય છે ઉપદેશનો એજ માર્ગ ઉત્તમ છે.

પ્રશ્નકાર —ભગવાન ઇસુખ્રિસ્તે કહ્યું છે કે, સ્વર્ગનું રાજ્ય આ જગતથી પર નથી, તેનો અર્થ શું ?

સ્વામીજી —સ્વર્ગનું રાજ્ય એટલે પરમાત્મા આપણા આત્મામા છે એમ ખ્રિસ્ત ભગવાનના કહેવાનો ભાવાર્થ છે ખ્રિસ્તની પહેલા ચાલુદી લોકોની ભાવના એવી હતી કે સ્વર્ગ આ પૃથ્વીથી દૂર છે અને ત્યાં ભોગ અને ઐશ્વર્ય છે. આ સિદ્ધાન્ત સત્ય નથી એવી ગર્ભિત સૂચના ખ્રિસ્તે આ વચનથી કરી છે

પ્રશ્નકાર.—ઉત્કાન્તિવાદિઓ માને છે કે ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે આપણે જનનવરોમાથી મનુષ્યો થયા છીએ, એ વાત આપ માનો છો ?

સ્વામીજી —ઉત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે અધમ ભૂમિકાના પ્રાણીઓ ઉન્નતિ પામી મનુષ્ય થયા છે એમ હું માનું છું.

પ્રશ્નકાર —જેને પોતાના પૂર્વજન્મનું ઝમણું હોય એવા કોઈ સત્પુરુષો આપે જોયા છે ?

સ્વામીજી —એટલે દરજ્જે માણુમની મૃતિ પહોંચી શકે છે મેં એવા કેટલાક મનુષ્યો જોયા છે કે જેમને પોતાના પૂર્વજન્મોનું સ્મરણ હતું

પ્રશ્નકાર —વધઘટક ઉપર ચડાવી ચાલુદી લોકોએ ખ્રિસ્તનો વધ કયો, એ વાતમાં આપને વિશ્વાસ છે ?

સ્વામીજી —ભગવાન ઇસુખ્રિસ્ત ઈશ્વરના પ્રત્યક્ષ અવતારજ હતો એમનો વધ થાય એ અશક્ય છે ‘આપણે ખ્રિસ્તનો વધ કર્યો’ એ ચાલુદી લોકોની એક ભ્રમણાજ હતી એમા માત્ર ખ્રિસ્તના શરીરનોજ વધ ચર્ચા હતો

પ્રશ્નકાર —આ વખતે જે ખ્રિસ્ત ભગવાને એ ઝણુ પોતાના શરીરો ઉત્પન્ન

કરી ચમત્કારો કર્યા હોત, તો તેની અસર સારી થાત કે નહિ?

સ્વામીજી—સત્યના માર્ગમાં ચમત્કારોને હું એક વિધન સમાન માનુ છું “બુદ્ધ ભગવાનના શિષ્યોએ એકવાર એમને કહ્યું કે, “અમુક માણસ ચમત્કાર કરે છે, ખૂબ ઉચેથી વાસણુ જરા પણ સ્પર્શ વિના નીચે ઉતારી શકે છે” ભગવાન બુદ્ધે તેમને કહ્યું કે, “ચમત્કારોનો મોહ છોડી દઇ સત્યને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો ! બુદ્ધિને સક્ષમ કરો, મોહથી મુક્ત કરો કે તે સત્યની સાથે ચાલવા શક્તિમાન થઇ શકો. ચમત્કારનો પણ મોહ છે અને દરેક મોહની પેઠે એ પણ માણસને આશ્રમાં નાખી દે છે

અમકાર —ભગવાન ખ્રિસ્તે પર્વત ઉપર પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કર્યો હતો, એ વાતને આપ માની છો ?

સ્વામીજી—હા, હું માનુ છું એ પ્રમાણે લખ્યું છે અને મારે તેમ ન માનવાને કંઈ કારણ નથી ને કે એની ઐતિહાસિક સત્યતાનો આધાર માત્ર પ્રમાણ ઉપરજ છે. ગમે તેમ હો તોપણ એ ઉપદેશમાં જે સત્યનો ઉપદેશ થયો છે તે આપણુ સર્વને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે આપણા અતંતરાત્માને મદુષ્ટ કરે, આપણા અંતરાત્માને જે યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ કરવું એ આપણુ કર્તવ્ય છે. બુદ્ધભગવાને ખ્રિસ્ત પહેલા પાંચસો વર્ષ અગાઉ ઉપદેશ આપ્યો હતો અને તે કદમાણુધારી હતો. એક પણ શબ્દ અસત્યને માર્ગે પ્રેરે એવો નહોતો મહાપુરુષોનો ઉપદેશ સર્વથા આલ્સ્ય હોય છે બુદ્ધ, ખ્રિસ્ત, જરથુસ્ત કે કેન્દ્રયુશીયને દર્શાવે વગ પણ અધર્મનો ઉપદેશ કર્યો હોય એમ નથી.

હિન્દુ ધર્મ

(બ્રુકલીન સ્ટેન્ડર્ડ પત્રમાંથી)

તા. ૩૦ મી ડીસેમ્બર ૧૮૯૪ને દિવસે સ્વામીશ્રી વિવેકાનંદે, બ્રુકલીન એથીક્સ સોસાયટીની વિનંતિને માન આપી એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. વ્યાખ્યાન માન-જવા હજારો સ્ત્રી પુરુષો એકત્ર થયા હતા જેથી સોસાયટીનો હોલ, બાલુના ઓરડા અને ગેલેરી સુદાં ચિકાર ભરાઇ ગયું હતું. તેમનું સુમધુર વ્યાખ્યાન, પ્રેમ અને બધુભાવની તેમાં વહેલી ભાવના હિન્દુસ્તાનના ગ્રામીન વૈદિક ઋષિઓનું સ્મરણ કરાવતી હતી શ્રીતાઓ એમના વ્યાખ્યાન વખતે ચિત્તની પેઠે તટસ્થ થઇ ગયા હતા.

આ પૂર્વદેશીય સાધુ એક અત્યંત ગ્રામીન તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મભાવનાના પ્રતિનિધિ તરીકે આ શહેરમાં પહેલાથી પ્રસિદ્ધ હોવાથી, જનસમાજના સર્વ અધિકારના અને સર્વ ધધાના લોકો, જેવા કે સુપ્રસિદ્ધ ડોક્ટરો, પ્રોફેસરો, નામઙ્કિત

બુદ્ધિ અને ન્યાયાધીશો વગેરે અનેક સંભવિત ગૃહસ્થો આ ભાષણનો લાભ લેવા આવ્યા હતા. હિન્દુધર્મ, જેને અત્યાર સુધી લોકો એક અજ્ઞાનમૂલક અને વહેમ ભરેલો ધર્મ માનતા હતા તેનો ખયાવ કેવી પ્રતિભાસ પાન અને જ્ઞાનપૂર્ણ રીતિથી સ્વામીજીના વ્યાખ્યાનમાં થાય છે એ જિજ્ઞાસાથીજ હજારો સ્ત્રી પુરુષો એમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા આકર્ષાયા હતા. કૃષ્ણ, શુદ્ધ અને ધ્યાનના સાચા ઉપાસક તરીકે, કૃષ્ણ અને વેદધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે સ્વામીજીએ જે જ્ઞાન અને પ્રતિભા સર્વધર્મપરિપક્વતા દર્શાવ્યા હતાં, તે સંબંધી ઘણી વાતો છુકલીનના લોકોના જાણવામાં આવી હતી. સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન ધર્મપરિપક્વતા સર્વ પ્રતિનિધિઓમાં શ્રેષ્ઠ પકિતએ મૂકાયું હતું. કેવળ ધર્મને માટે સ્વામીજીએ પોતાના જીવનને, વ્યવહારમાં હિંમત સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવે એવી સર્વ આશાઓના ત્યાગ કરી વર્ષોનાં વર્ષ ધર્મના અભ્યાસમાં બ્યતીત કર્યા છે પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞાનનો એમનો અભ્યાસ વિશાળ છે, સાચે પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્રોના પણ દૃઢ અભ્યાસી છે અને આ ઉભય અભ્યાસ ક્રમના પરિણામે પ્રાચીન વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનનું અને પશ્ચિમના શાસ્ત્રોનું વ્યાખ્યાન મંસિલન કરી બતાવ્યું છે. એમની સસ્કૃતિ, વિદ્વતા, ભાષણ કરવાની છટા અને પવિત્ર મત એ સંબંધી છુકલીનના લોકોએ ઘણી ઘણી વાતો સાંભળી હોવાથી આજે એમના દર્શનથી અલભ્ય લાભ થશે એમ ધારી શ્રોતાઓ ભાષણ સાંભળવા ઉત્સુક થઈ રહ્યા હતા; અને તેમની ઉત્કૃષ્ટ ભેદબોધે કરતાં પણ વધારે પ્રમાણમાં સફળ થઈ છે.

ભાષણ શ્રવણ કરતાં શ્રોતાઓને જણાયું કે સ્વામીજીની જે કીર્તિ આપણે સાંભળી હતી તે ઓછીજ હતી. એમના વ્યાખ્યાનથી અત કરણ ઉપર કંઈ અચર-
જ અચર થાય છે ક્રોધાય વસ્ત્ર ધારણ કરી સ્વામીજી ઉભા હતા. ગુલામી રમત એમની પૂર્વીય પાઘડીમાંથી કુમળા બાલ એમના લલાટ ઉપર રમી રહ્યા હતા. મુખ-
મડળ ઉપર જાણે એમના હૃદયમાં વિહાર કરતા તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રેમની પ્રતિબિંબ પડી રહી હોય ! કમળ જેવાં પ્રતિભાસ પાન નેત્રોમાં અપૂર્વ સાધુચરિત્રું તેજ અને સામર્થ્ય ઝળકી રહ્યાં હતા. એમના મુખમાંથી નીકળતો એક એક શબ્દ સુમધુર, હૃદયસ્પર્શી, પ્રેમ, બહુતા અને પવિત્રતાના ભાવને જાગૃત કરતો હતો તેમનો હૃદય ભાષાપરનો કાષ્ઠ વખાણવા યોગ્ય હતો. દિગ્માલયના પવિત્ર સાધુ-
ઓની વાતો આ દેશમાં ઘણીવાર સંભળાય છે, સ્વામીજી તેનું એક અત્યંત ઉદાહરણ જણાતા હતા ખ્રિસ્તીઓની નીતિ, શુદ્ધધર્મનું જ્ઞાન અને હિન્દુઓની તત્ત્વપ્રજ્ઞાદિમાં તેઓ અપૂર્વ રીતે એકવાક્યતા ઉપજાવી શકતા હતા આ વરસ (ઈ સ ૧૮૯૪) ના સપ્ટેમ્બર માસની ૫ મી તારીખે કલકત્તામાં એક ગંજવડ સભા ભરી સ્વામીજીના દેશબાધવોએ, આ દેશમાં હિન્દુધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને

માન વધારવાની એમણે કરેલી સેવાઓ માટે એમના પ્રતિ સહાનુશ્રુતિ અને માનનો જે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો તે સર્વથા સફારણુ હતો, એમ જુકલીનના એમના શ્રોતાઓ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકયા હતા.

સ્વામીજીના વ્યાખ્યાન માટે ધણુ ધણુ લખવામાં આવ્યું છે. તેને મને તે દ્રષ્ટિથી જોવામા આવે તથાપિ એકદરે એમનું વ્યાખ્યાન અત્યંત ચિંતાકર્ષક હતું. ડૉક્ટર લુઇ જેમ્સે શ્રોતાઓને સ્વામીજીની જોળખાણુ કરાવ્યા બાદ એમણે સર્વ શ્રોતાઓનો અત કરણુપૂર્વક સત્કાર કરવા માટે આમાર માન્યા બાદ નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યાન કર્યું હતું.

“જગતમા ઉપલબ્ધ સર્વ ધર્મોનો અભ્યાસ કરવો એજ મારો ધર્મ છે ખ્રિસ્તીધર્મનો મે લક્ષ્યપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને મારા માતૃધર્મમાં ન સમજતી કેટલીક આટીધુટીઓ મને સમજાઇ સત્ય સર્વવ્યાપી છે. જેવી રીતે કોઇ છ આજીણીવાળા મનુષ્યને જોઇએ તો આપણને એમજ જણાય કે તે આપણાથી બિન્ન છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મના સળધર્માં સમજ લેવાનું છે. જો એક ધર્મને આપણે સત્ય માનીએ તો બીજા સર્વને સત્ય માનવાજ પડશે કોઈ એમ કહે કે અમુક ધર્મ સત્ય અને માફીના અસત્ય તો જાણુવું કે તે ધર્મજ દૂષિત છે. આ પ્રમાણે હિન્દુધર્મ મારો છે તેમ તમારો પણ છે. હિન્દુસ્તાનની જોગજુતીસ કરેડ માણસની વસ્તીમાંથી માત્ર વીસ લાખ ખ્રિસ્તી, છ કરેડ મુસલમાન અને બાકીના સર્વ હિન્દુ છે.

હિન્દુધર્મ વેદપ્રણીત છે વેદો બહુજ પ્રાચીનકાળમા લખાયા છે અને અમારા મત પ્રમાણે સર્વ ધર્મોનો સાર વેદોમા છે, તથાપિ સર્વ સત્ય માત્ર વેદોમાં જ છે એવોજ અમારા ઇચ્છનો લાવાર્થ નથી. આત્મા અમર છે એમ વેદો અમને શીખવે છે. જગતના સર્વ દેશોમા અને સર્વ કાળમા મનુષ્યવૃત્તિ કષ્ટક એવું સૌધવાને મથન કરી રહી હોય છે કે જ્યાં પહોંચવાથી, જેને પામવાથી તેને અન્ય કષ્ટ પામવાનું કે પ્રાપ્ત કરવાનું ન રહે કષ્ટક એવી વસ્તુ શોધવા મનુષ્યવૃત્તિ પ્રેરાય છે કે જે સુખ અને દુખના ધક્કાથી મધીન ન થાય, જે એકવાર એક સ્થિતિમા અને બીજાવાર બીજી સ્થિતિમાં વિકાર પામે એવી ન હોય. આ વસ્તુ આપણે આ દ્રશ્ય વ્યવહારમાંથી પામી શકીએ તેમ નથી, કારણુ કે પ્રકૃતિમા એક પણ વસ્તુ એવી નહિ હોય કે જે વિકાર, વધઘટ, ઉત્પત્તિ અને નાશના ધર્મને પાત્ર ન હોય.

પણુ તેની સાથે એમ પણ કહેવું પડશે કે, આવું સ્થાન કે આવી શાન્તિ હોઇજ ન શકે એમ જો કોઇ માનતું હોય તો તે ભ્રમજાળ છે. આવી ભ્રમજાળમાંથીજ કેટલાક બીહોનો ચત્તવાદ અને ચાર્વાકનો નિરીશ્વરવાદ જન્મ પામ્યા છે. જેમાં ચાર્વાકને છેવટે એમજ માનવું પડ્યું છે અને એવા અધમ અજિપ્રાયનુ અવલંબન

કલુ પડ્યું છે કે, મસ્તીમૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ માટે કર્ણં કૃત્વા છૂતં વિચેત્ અર્થાત્ મન કે આત્મા જેવું કંઈ છેજ નહિ. નીતિ, અનીતિ અને પાપ પુણ્યની ભાવના વહેમજ છે, ચાવીકનો આવો મત છે. પાપ જાનેદ્રિયોથી આત્મા બદ્ધ નથી એમ વેદાન્તનો અભિપ્રાય છે. એ ઇદ્રિયોદ્ધારા આપણને માત્ર વર્તમાન કાળજન્ય વ્યવહારોનું અનુભવ થાય છે જૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન ઇદ્રિયોદ્ધારા થતું નથી એ વાત આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, કાળમા ભેદ નથી તેમ કાળ વિભક્ત પણ નથી માત્ર ઇદ્રિયજન્ય ભેદજ માનવામા આવે છે. વર્તમાનમાં જૂત અને ભવિષ્ય ઉભય છે, તેમજ ભવિષ્યમા જૂત અને વર્તમાન ઉભય રહેશે. દાખલા તરીકે જો જૂતકાળનું જ્ઞાન આપણને વર્તમાનમા ન હોય કે વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન ભવિષ્યમા ન હોય તો વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન અકારણ થઈ પડે છે, પણ તેમ નથી. વસ્તુજ્ઞાનની સાક્ષી ત્રણેને જોડે છે ઇદ્રિયોમાં એ સામર્થ્ય નથી. ત્રણ કાળના ભેદને જોનાર ઇદ્રિયોથી અતીત એવી કંઈક વસ્તુ અવશ્ય હોવી જોઈએ.

આ સ્વતંત્ર સાધન અર્થાત્ ઇદ્રિયાતીત સાધન શું એ પ્રશ્ન અત્રે ઉપસ્થિત થાય છે. આપણા શરીરનો વિચાર કરીએ તો તે સ્વતંત્ર નથી, કારણ કે તે દેશ-કાળાદિ સંયોજાને આધીન છે. તેના અસ્તિત્વ માટે પ્રકૃતિના અનેક તત્ત્વોના અસ્તિત્વની અપેક્ષા રહે છે. તેમજ મનનો વ્યવહાર પણ ઇદ્રિયોની પર નથી. તેના સર્વ વ્યાપારનું કારણ ઇદ્રિયજન્ય વ્યવહાર ઉપરજ આધાર ગણે છે. ત્યારે નિઃશ્વક આપણે એવા અનુમાન ઉપર આવી શકીએ કે એ સ્વતંત્ર સાધન શરીર અને મનથી પર હોવું જોઈએ અને એ આત્માજ છે વેદો કહે છે કે આ દ્રશ્ય વિશ્વ સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર તત્ત્વોનું મિશ્રણ છે અહ કાર ભાવનામા તે સ્વતંત્ર ભાસે છે પણ વસ્તુતઃ એ પરતંત્ર છે તથાપિ આ દ્રશ્ય વ્યવહારમાં પ્રત્યેક ક્રિયા-પ્રતિક્રિયામા, દરેક જડ-ચેતન વસ્તુમા, આત્મા પ્રકાશે છે, જે સ્વતંત્ર, અવિનાશી, શુદ્ધ, સંપૂર્ણ અને પવિત્ર છે. જો આત્મા સ્વતંત્ર હોય તો તે અમર પણ હોવો જોઈએ, કાળથી કે મરણ એક વિકાર છે અને એનો આધાર અમુક પરિસ્થિતિ ઉપર હોય છે જો આત્મા સ્વતંત્ર હોય તો તે પૂર્ણ હોવો જોઈએ, કારણ કે અપૂર્ણતાનો આધાર પણ પરિસ્થિતિ ઉપર છે. જે જે વસ્તુ પરિસ્થિતિપર આધાર રાખનારી છે તે પૂર્ણ હોઈ શકે નહિ. આત્મા પૂર્ણ છે, સ્વતંત્ર છે મારેજ તે પરિસ્થિતિને વશ નથી. તેમજ જો આત્મા પરિસ્થિતિથી મુક્ત હોય તો તે ઉચ્ચતમ દેવ કે અધમતમ ક્ષીટ પતંગમા કે દુષ્ટ મનુષ્યમાં પણ સમાન હોવો જોઈએ. દેવતા અને દાનવમા, ઉત્તમ અને અધમમા જે કંઈ પણ ભેદ હોય તો તે એજ છે કે એકમા આત્મા ઉપાધિની ઝાઝી જડતાને લીધે

ઓછા આવરણવાળો હોવાથી વધારે પ્રકાશ છે, ત્યારે બીજામાં ઉપાધિ અને અહ-કારના થઈ અધિકારથી આવૃત થઈ તે ઓછો પ્રકાશ છે

અત્રે એક બીજો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે આત્માને શરીરની અપેક્ષા શા માટે હોય ? જેવી રીતે મારું મુખ જેવું હોય તો આરસીની જરૂર છે, તેમજ આત્માને જેવાને માટે, એટલે ન્યૂનાધિક પ્રકાશ જેવાને માટે શરીર આવશ્યક છે આત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. મનુષ્યના શરીરમાં આત્મા અને તે આત્મામાં પરમાત્મા વિરાજે છે. આ સ્વરૂપને, આ પરમાત્માને પામવાની મનુષ્યને વહેલે કે મોડે પણ આવશ્ય જરૂર પડે છે. હું કોઈ અધારી કોટડીમાં જઈ ત્યાં અજ-વાળાને માટે જૂમ જરાડા મારું, આમ તેમ ફરિશ મારું પણ તેથી પ્રકાશ થવાનો નથી, પ્રકાશ કરવાને તો દિવાસળી સળગાવવાનીજ જરૂર છે. તેજ પ્રમાણે “ અમે પાપી છીએ, અમે અધમ છીએ ” એવા જૂમ જરાડા મારવાથી આત્મ-સાક્ષાત્કારનો લાભ થવાનો નથી વેદાન્ત કહે છે કે જ્ઞાન પામે ! પ્રયત્ન કરો એટલે તમે તમારા આત્માને પ્રકાશી શકશો, પરમાત્માને પામી શકશો. તમારા બાળકોને એવી પ્રાર્થના કરતા ન શીખવો કે તેઓ પોતાને પાપી કે અધમ ગમજે ! પરમાત્માનો માર્ગ શુષ્ક ક્રિયાવાદથી કે પોપટની પેઠે માત્ર મનોન્યાર કરવાથી સરળ થતો નથી. પ્રભુપ્રાપ્તિ કરવા માટે તો નિયમિત અને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થનાથી આવરણકતા છે. કંઈ દુઃખમાં સપડયા તો, “ ઓ પ્રભુ મારું રક્ષણ કરજે ! ” એમ કહેવું એ ધર્મ નથી આપણે આત્મામાં રચાયેલી શરીરને દુઃખ થાય એ તેનું પ્રારબ્ધ છે, એમ સમજી ધીરજથી તે સહન કરી તેનું પરિણામ ન ઉપજવા દેવું એજ આપણો ધર્મ છે

પ્રત્યેક મનુષ્યનું વર્તમાન અને ભાવી જીવન તેના પૂર્વના કર્મોપર પણ આધાર રાખે છે. જે માત્ર માત્યાપના સસ્કારો પર્યંતજ પૂર્વકર્મોની સાંકળ લગ્યાતી હોય તો ઘણીવાર આપણે એવા દાખલા જોઈએ છીએ કે એકજ માત્યાપનાં છોકરોને સમાન રીતે ઉછેરવામાં આવે, સમાન અભ્યાસ કરાવવામાં આવે, તથાપિ એક બીજાથી બાળપણમાંજ ભિન્ન પ્રકારનાં જણાય છે. વળી એક જ સારા માત્યા-પને ત્યાં જન્મે, સાદું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી સારો માણસ થાય, જ્યારે બીજો જીવ દુષ્ટ માત્યાપને પનારે પડી પાપી અને અધમ થઈ છેવટે ફાંસીના લાકડા ઉપર પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરે છે તેનું કારણ શું ? જે ઈશ્વરજ આપણા કર્તા હોય અને આપણે પૂર્વજન્મના સસ્કાર વિનાજ જન્મ પામતા હોઈએ તો પરમેશ્વરને દ્રષ્ટિ અને પક્ષપાતી ઠરાવ્યા સિવાય ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નોનું સતોપકારક સમાધાન થઈ શકતું નથી એક દયાળુ પિતા પોતાનાં સતાનોને આવી દયાજનક અને દુઃખ-દાયક સ્થિતિમાં વિના વાકે મૂકી દે, એ તેની દયા પણ શું દયા ઉપજાવે એવી

નથી ? ઈશ્વર તેના દુઃખનો સુખમાં બદલો આપશે એમ કોઇ ખુલાસો કરે તો તે યોગ્ય નથી. વિના અપરાધે દુઃખ થયું અને પાછળથી તેનો બદલો મળે એ વ્યવસ્થા યોગ્ય નજ કહેવાય. વળી જો આ મારો પહેલોજ જન્મ હોય તો હું સર્વથા પરત્ર છું અનુભવશ્ય હું શું કરી શકું ? બીજોનો માર્ગ એજ મારો માર્ગ થાય અને જો મારા પ્રારબ્ધને રચવા હું સમર્થ ન હોઉં તો મારે જીવન સર્વથા પરાધીન છે, પણ તેમ નથી. દયાળુ ઈશ્વરના રાજ્યમાં અન્યવસ્થા કે અન્યાયને સ્થાન નથી. હજી મારો કર્તા અને હજી મારાં સુખ અને દુઃખને માટે જવાબદાર છું. મેંજ એવા કર્મો કર્યા છે કે જેને પરિણામે મારે દુઃખ ભોગવવું પડે છે; અને હજી એવા કર્મો કરી શકું કે જેથી હું સુખી થઈ શકું એજ અમારા પુનર્જન્મની મીમાંસા છે. પ્રત્યેક જન્મમાં પવિત્ર સત્કર્મો કરતાં કરતાં આપણે હિમ્ચતર સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતા જઈ છેવટે પરમાત્મા પાસે પહોંચવાનું છે અને એજ સુક્રિા છે.

અમારા મત પ્રમાણે પરમાત્મા વિશ્વવ્યાપી, અમર્યાદ અને સર્વશક્તિમાન છે. અને જીવાત્મા પણ ઉપાધિમાથી સુક્ત થઈ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે પરમાત્માની અનતતાનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા અને પરમાત્મા ઉભય અનત અને અમર હોવા છતાં સદાય બિન્નજ રહી શકે એ દૈતવાદ અમને માન્ય નથી ‘પરમાત્મા વિશ્વવ્યાપી છે અને આપણે તેના કૃપાપાત્ર જીવો છીએ’ એ કલ્પના ધર્મની પ્રથમ પાયરી છે, તે આપણા અતર્ક્યમી છે, સર્વ જડ ચેતનમાં તેમનો વાસ છે, એ કલ્પના બીજી પાયરી છે, અને આપણે તથા તે એકજ છીએ એ ત્રીજી પાયરી છે. બિન્ન બિન્ન ધર્મોમાં ઈશ્વરવિષયક અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ અને પૂર્ણવિધિ છે, પણ તે બિન્ન બિન્ન અધિકારના મનુષ્યોને માટે હોઈ સર્વ ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જનારા સત્ય માર્ગો છે. અમે હિન્દુઓ સર્વ ધર્મોને સત્ય અને મનુષ્યને ઈશ્વર પ્રતિ લઈ જવાના સાધનો માનીએ છીએ. ક્રૌંસની પાસે ઘૂટણીએ પડનાર ખ્રિસ્તી, મરજીદમાં પ્રાર્થના કરનાર મુસલમાન અને અગ્નિપૂજક પારસી એ સર્વ ધાર્મિક છે. એ સર્વની માન્યતા ધર્મને અવલંબી પ્રભુ પ્રતિ લઈ જનારી છે એમ અમે માનીએ છીએ સર્વપૂજ, પતૃપૂજ અને પશુપૂજથી તે હિમ્ચ તત્ત્વગાનની ભાવના સુધી જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં ત્યાં ઈશ્વર છે. એ સર્વ જૂદી જૂદી ભૂમિકાઓ દ્વારા મનુષ્ય ઈશ્વર પ્રતિ ગમન કરે છે. આ ભાવના જો બરાબર સમજાય તો ધર્મમાં દૂષને જરા પણ અવકાશ મળે તેમ નથી. સર્વ ધર્મોમાં સત્યના પુરોષ છે, તે સુદર છે. એ સર્વ સુદર પુરોષોની એક માળા બનાવી, પ્રેમના સૂત્રથી બાંધી તે પરમાત્માને અર્પણ કરવી જોઈએ.

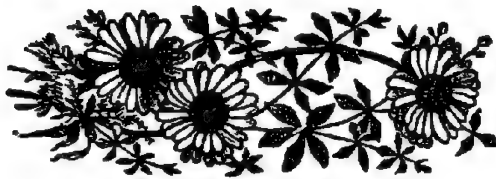
હવે આપણે મુદાની વાતપર આવીએ. જો હું ખરેખર પરમાત્મા સ્વરૂપ

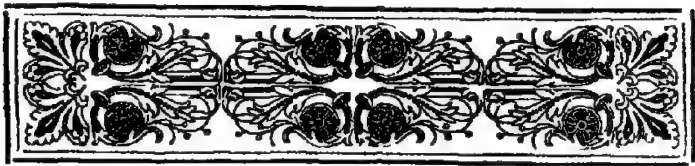
હોતો તો મારો આત્મા, મારું શરીર વગેરે સર્વ તે પવિત્ર પ્રભુને નિવાસ કરવા યોગ્ય એક મંદિરરૂપજ છે, એમ મારે નિરંતર સમજવાનું છે પ્રેમના બદલા તરીકે ખુદ પ્રેમમાજ એવી મજ છે કે તેને પરિણામની જરૂર નથી. કર્તવ્ય કરવામાજ એટલું સુખ છે કે તેની પાછળ ફેળાંપે સુખની ધમ્મી કરવી એજ ભ્રમણા છે. મારો આત્માજ મને સુખરૂપ હોય, મારું એકે એક કર્તવ્ય જો પૂજનરૂપ અને પ્રેમરૂપ હોય, તો મારે સુખની આશા કે દુખનો ભય શા માટે રાખવો જોઈએ ?

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

તારો કર્મમા આધિકાર છે, તેના પરિણામનો નહિ. ધર્મ એ નિરર્થક ક્રિયા કે અર્થ વગરનો વાદ નહિ પણ ચૈતન્યયુક્ત ભાવના અને પ્રભુના સામીપ્યનો અનુભવ છે આ અનુભવ નિરંતર મારી દ્રષ્ટિ સમક્ષ રહે એજ મારો ધર્મ છે. આપણે સર્વેએ આ એકતાનતા, આ સાયુજ્ય, આ પ્રેમમુકિતની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની છે અને આ આપણી સ્થિતિને દિનપ્રતિદિન વધારે અનુભવવી એજ આપણા જીવનની ઉન્નતિ છે

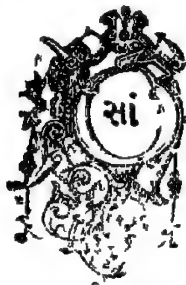
ભાષણમા વારંવાર શ્રોતાઓ તાળીઓના ગગડાટથી વક્તાને વધાવી લેતા હતા. ભાષણ સમાપ્ત થયા બાદ આજરે પદર મિનિટ પ્રશ્નોત્તરના અર્થા થઈ હતી, અને તે પછી સભાનું કામ વિસર્જન કરવામા આવ્યું હતું.

૧-મુક્ત આત્મા.

(આ વ્યાખ્યાન ઇ. સ. ૧૮૯૬ માં અમેરિકાના ન્યૂયૉર્ક નગરમાં આપવાના આશુ હતું)

અમ્મ મતના પ્રજ્ઞેતા શ્રી કપિલમુનિના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને પુરૂષ (આત્મા) આ બે અનત તત્ત્વો છે શ્રી કપિલનો મત રૂતવાદમાં ગણાય છે આત્મા અનેક છે અને તે પ્રકૃતિથી નિર્લેપ છે માટે તેનો અત નથી. પ્રકૃતિ પોતેજ વિદ્યારૂપામી આ અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરે છે. નામરૂપ ધારણ કરવાની શક્તિ તેની પ્રકૃતિમાર્ગ છે આત્મા સામ્યના અભિપ્રાય પ્રમાણે નિષ્ક્રિય છે. પ્રકૃતિ વિદ્યારવાન છે તે અનેક પ્રકારના રૂપાકાર રચે છે તથાપિ તે જડ છે આત્મા અને પ્રકૃતિનો યોગ એ આ 'સંસારતું' અનાદિ કારણ છે પ્રકૃતિને આ વિવિધ આકારની ખટપટ કરવાતું શું પ્રયોજન છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સામ્ય કહે છે કે, 'પુરુષઃ મોક્ષનિમિત્તં પ્રવૃત્તિઃ પ્રધાનસ્ય ।' પુરૂષ અથવા આત્માને જ્ઞાન થાય કે આ પ્રકૃતિ છે અને હું પુરૂષ તેનાથી ભિન્ન છું અર્થાત્ આત્મા મિત્યા અહંભાવથી મુક્ત થાય, પ્રકૃતિના બંધનથી છૂટે તેટલા માટેજ પ્રકૃતિનો આ સર્વ પ્રયત્ન છે. સામ્યવાદી પુરૂષને અભિન્ન અને તેથી સર્વવ્યાપક માને છે એ આપણે ઉપર જોઇ ગયા છીએ. વળી પુરૂષ કિંવા આત્મા કોઇ પણ બે પદાર્થના યોગથી ઉત્પન્ન ન થએલ હોવાથી, તે અમર્યાદિત અથવા સર્વવ્યાપક છે, કોઇ પણ પદાર્થ દેશ, કાળ અને ઉપાધિથી બાધિત હોય તોજ મર્યાદિત હોઇ શકે છે. પુરૂષ કોઇ પણ પ્રકારની ઉપાધિથી પર છે, તેમજ તેના સ્વરૂપને ઉપાધિ હોય એ સંભવિત પણ નથી, કારણકે ઉપાધિમાં સ્થળ મર્યાદા પડેલા હોવાની જરૂર છે, સ્થળ મર્યાદા એટલે અમુક આકાર અથવા શરીર એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. જો પુરૂષને આકાર હોય તો પ્રકૃતિ અને પુરૂષની કાર્યભિન્નતા ઉઠી જાય છે.

આકાર આદિની રચના કરવી એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે. અમુક વસ્તુ નિરાકાર છતાં તે અમુક રચે છે, એમ કહેવું ચોખ્ખું નથી. નિરાકાર વસ્તુ સર્વવ્યાપીજ હોવી જોઈએ. સામ્યમત અહીં અટકી જાય છે આ વસ્તુસ્થિતિથી પર જઈ શકવાને તે અસમર્થ છે. સામ્યની વિરુદ્ધ વેદાન્તમતનો પ્રથમ આક્ષેપ એ છે કે આટલીજ મીઠાસા સપૂર્ણ નથી. સામ્યમત પ્રમાણે પ્રકૃતિ અને આત્મા ઉભય કેવલરૂપ છે વેદાન્ત કહે છે કે જો પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ઉભય કેવલરૂપ હોય તો બે કેવલરૂપ તત્ત્વો થશે, અને એકમા જો કાર્યારોપણ થશે તે બીજામાં પણ કરવાની જરૂર પડશે. જો આત્મા સર્વવ્યાપક હોય તો પ્રકૃતિને પણ સર્વવ્યાપક માનવાની જરૂર પડશે અને એવી રીતે પ્રકૃતિ પણ દેશકાળ અને વસ્તુના પરિચ્છેદ કે ઉપાધિથી પર થઈ જતા, તેમાં જો કર્તા અને સહકારીપણાના કાર્યોનું આરોપણ કરવામા આવે છે તે અરચાને થઈ પડશે, તેમજ જો બે કેવલરૂપ માનીએ તો ભવચચાળ રહેતી નથી, એકજ છે માટે કેવલરૂપ છે. બે, ચાર, પાંચ, પચાસ, આમ કેવલરૂપને વધારતા જઈએ તો કેવલરૂપ પણ અર્થહિત થઈ જાય છે આ વાત સહજ સમજાય તેવી છે

આ આદી વેદાન્ત કેવી રીતે ઉકેલે છે તે આપણે જોઈએ. પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જડ છે. જડ સ્વભાવમા ઉત્પાદક અને સહારક શક્તિનું જો આરોપણ સામ્યશાસ્ત્ર કરે છે તે વાસ્તવિક નથી. એ જડ સ્વભાવમા ગતિ પ્રેરનાર ચૈતન્ય છે ચૈતન્ય વિના મનુષ્યમા નામરૂપાદિનો વિચાર થવો અશક્ય છે, તેમજ પ્રકૃતિ એક પાષાણથી તે મહત્તત્ત્વ સુધીની ચૈતન્યની સહાયતા વિના ઉત્પત્તિ કરી શકે એ પણ શક્ય નથી જે ચૈતન્યના પ્રભાવથી પ્રકૃતિ આ નાના શરીરના રૂપ રંગ ઉત્પન્ન કરી રહી છે, તેને વેદાન્ત ઈશ્વર ક્રિયા પરમાત્માનું નામ આપે છે. જો સમસ્ત જડચૈતન વિશ્વ પરમાત્મા કે ચૈતન્યને લઈનેજ હોય અર્થાત્ પરમાત્માજ વિશ્વના અધિષ્ઠાતા હોય તો તે વિશ્વથી જિન્ન છે એમ કહેવાથી પણ કહી શકાશે નહિ, એટલે કે પરમાત્મા પોતેજ આ અનેક સ્વરૂપોદારા વ્યક્ત થાય છે. જેમ કુભાર ઘટનું નિમિત્ત કારણ છે; તેમ વિશ્વના તે માત્ર નિમિત્ત કારણજ નથી, પણ જેમ માટી અને ઘટનો સબધ છે તેમ પરમાત્મા વા વિશ્વના ઉપાદાનકારણ પણ છે.

આપણે અનેક દૃષ્ટાન્તોમાં જોઈ ગયા છીએ કે કારણનો સ્વભાવ તેજ કાર્યનો સ્વભાવ હોઈ શકે છે કાર્ય એ તો કારણનું એક સ્થૂળ સ્વરૂપ માત્ર છે એ આપણે સહજ સમજી શકીએ તેમ છે. પરમાત્માનું અસ્તિત્વ એજ પ્રકૃતિનું કારણ છે. દ્વૈતવાદીઓ, વિશ્વિષ્ટાદ્વૈતવાદીઓ, અદ્વૈતવાદીઓ એ સર્વ વેદાન્તની શાખાઓનો મત આ સિદ્ધાન્તના સબધમાં સમાન છે તે સર્વ સ્વીકારે છે કે પરમાત્મા જન્મતનું માત્ર નિમિત્તકારણ નહિ પણ ઉપાદાનકારણ પણ છે. આ જન્મતમાં જો જો વસ્તુ, રૂપ, રંગ કે સ્વરની પ્રતીતિ આવે છે તે તેજ છે. વેદાંત બીજી

એક વાત એ કહે છે કે પ્રત્યેક જીવાત્મા, પરમાત્માના અશરૂપ છે. જેમ સ્ફુલિગ અગ્નિનો એક અંશ છે, તેમ જીવાત્મા તે અનત ચૈતન્યનો એક અંશ હોઈ સ્વભાવમાં તેનાથી ભિન્ન નથી. “તદેતરસત્ત્વં યથા સુદીપ્તાત્પાવકાદ્વિસ્ફુલિંગાઃ સહસ્રસઃ પ્રભવંતે સરૂપાઃ ॥ તથાક્ષરાદ્વિધિયા સૌમ્યભાવાઃ પ્રજાયંતે તત્ર તત્ર ચૈવા વિયંતિ ॥” (મુડકોપનિષદ ૨-૧) જેવી રીતે મોટા અગ્નિના ભડકામાંથી લક્ષ્યાવધિ તણુખા ઉડે છે તેજ પ્રમાણે આ સંગતન એક રૂપમાંથી આ સર્વ આત્માઓ ઉત્પન્ન થયા છે આ સિદ્ધાન્તને પણુ વેદાન્તની સર્વ શાખાઓ માન્ય કરે છે અહીં સુધી ઠીક સમજાય છે, પણુ આટલાથી સમાધાન થાય તેમ નથી. આત્માને અનત તત્ત્વનો એક વિભાગ માનવાથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો અનત તત્ત્વ સર્વત્ર અને સર્વમય હોય તો તેના ભાગ કેવી રીતે થઈ શકે ? ત્યારે અનત તત્ત્વ તે અગ્નિ અને આત્મા એક સ્ફુલિગ છે એ વેદાન્તના વાક્યનો શો અર્થ હોઈ શકે ? વેદાન્ત આ શકાનું સમાધાન કરતા કહે છે કે, જીવાત્મા પરમાત્માનો અશબૂત હોવા છતાં એમ માનવાનું નથી કે ઈશ્વરના અરે-ખર અસખ્ય ભાગજન થાય છે. આત્મા પરમાત્માનો એક નાનો ભાગ નથી પણુ તે પોતેજ સપૂર્ણ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે, તે પરમાત્મામય છે. અહીં કોઈ શકા કરશે કે ત્યારે તો જેટલા આત્મા તેટલા પરમાત્મા બહુ-ઈશ્વર થઈ જાય ત્યાં જીવાત્મા અનત છે અને વળી પ્રત્યેક જીવાત્મા પૂર્ણ પરમાત્મા છે એમ કહીએ તો ઈશ્વર પણુ અનેક થઈ જશે, પણુ તેમ નથી. સૂર્યનો ઉદય થતાં ભિન્ન ભિન્ન પડેલાં ઝાંકળનાં ખિંદુઓ ઉપર તેનો પ્રકાશ પડે છે અને અનેક સૂર્યો હોય એવો આભાસ થાય છે પ્રત્યેક જળમિન્દુમાં એક નાની પણુ આબેહુલ સૂર્યની પ્રતિમા દ્રષ્ટિગોચર થાય છે; એજ રીતે પ્રત્યેક જીવાત્મા પરમાત્માના પ્રતિબિમ્બરૂપ છે આ દ્રષ્ટિગોચર થતું સમસ્ત વિશ્વ, જડ-ચેતન પદાર્થો, કાદ, પન, પાષણુ પથ્થુ કે મનુષ્ય સર્વ તેના પ્રતિબિમ્બ માત્ર છે. તેના અનેક પ્રતિબિમ્બરૂપે આ સૃષ્ટિ નિર્માણ થઈ છે પ્રકૃતિ ઉપર પરમાત્માનું પ્રતિબિમ્બ પડતાં તે ચૈતન્યમય થઈ વિહાર કરવા લાગી અને તેના આ સર્વ રૂપાકાર થયા છે. એકજ તત્ત્વ અનેકરૂપે પ્રકાશી છે પણુ તે પ્રગલ્ભ અને ભાસ દેખવામાત્રજ છે. તે કાંઈ વાસ્તવિક તત્ત્વ નથી, માત્ર પ્રતિબિમ્બ કિંવા તેના સ્વરૂપની ભ્રમણાજ છે. પરમાત્માના વિભાગ થાય એ અશક્ય છે તે પ્રકૃતિદ્વારા ભ્રમણારૂપે આમ ભિન્ન ભિન્ન દેખાય છે. પરમાત્મા એક છતાં તે ભિન્ન દેખાય, માણસને આમ ભ્રમણા થાય તેનું શું કારણ હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં વેદાન્ત કહે છે કે દેશ, કાળ અને ઉપારિ એ ત્રણને લઈ જે દ્રષ્ટિ રચાય છે તે ભ્રમણાત્મક છે. રશ્મિ, કાળ અને ઉપારિમાં બધાએલો કુ બ્યારે પરમાત્મા તરફ દ્રષ્ટિ કરે છુ, પરમાત્માનો વિચાર કરે છુ ત્યારે તે અને જડ વિશ્વરૂપે પ્રતીત થાય છે મારી

દ્રષ્ટિ તેથી સહજ હિંમી જતાં પણ એજ દેશકાળમાં રમતી હોય ત્યાં સુધી તે મને પણ, પક્ષી કે પતંગ, મનુષ્ય, જીવિમાન મનુષ્ય અને છેવટે દેવતુલ્ય દેખાય છે તે સર્વત્ર છે. આપણે જોઈએ કે નહિ, આપણી દ્રષ્ટિ તેને જોઈ શકે કે નહિ, તથાપિ તે સર્વમાં સર્વત્ર છે, આપણામાં છે, આપણે અને તે બિન્ન નથી હું તે છું અને તમે પણ તેજ છો આપણે તેના વિભક્ત ભાગ નથી પણ તેમજ છીએ, આપણે સર્વમય છીએ તે બનત, પૂર્ણ, સર્વવ્યાપક શક્તિ આ સર્વ દ્રશ્ય પ્રપચની પાછળ પ્રકાશ છે. તેજ આ સર્વ દ્રશ્ય છે. કર્તા પણ તે છે અને કર્મ પણ તે છે

હવે એક પ્રશ્ન થાય છે કે જે આપણે તેનાં સ્વરૂપ જોઈએ, તો તેને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? જાણનાર પોતાને જાણી શકતો નથી હું દરેક વસ્તુને જોઈ શકું છું, પણ મને પોતાને, મારા મુખને જોઈ શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે આત્મા સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ, સત્યસ્વરૂપ, આ સર્વ દ્રશ્યના મૂળ કારણરૂપ છતાં પોતાને જાણી શકતો નથી. જે પોતાને જાણવાની ઇચ્છા થાય તો પ્રતિબિંબદ્વારાજ તેમ થઈ શકશે આપણું મુખ જોવાની ઇચ્છા થતાં આપણને આરસીરૂપે એક મધ્યસ્થ વસ્તુની જરૂર પડે છે, તેમાં પ્રતિબિંબ પડતા આપણે આપણું મુખ જોઈ શકીએ છીએ તેજ પ્રમાણે જીવાત્માને પણ પોતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય, પોતાનું મુખ જોવું હોય તો કેાંઈ મધ્યવર્તી વસ્તુમાં પ્રતિબિંબ પડવાથીજ તે પોતાના સ્વરૂપને જોઈ શકે છે, અન્યથા નહિજ. જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપના સાક્ષાત્કાર માટે આ વિશ્વ એક વિશાળ આરસી સમાન છે તેને આત્મદર્શનની ઇચ્છા થતા પ્રથમ એકાદ સૂક્ષ્મ બીજકોષની ચોળના કરી તે દ્વારા તે પોતાને જોવા લાગે છે, અને દ્રષ્ટિ વિશાળ થતી જાય છે તેમ તેમ વધારે વિશાળ આરસીરૂપ વૃક્ષ, શેષા, પાષાણ, પશુપક્ષી ઇત્યાદિ સૃષ્ટિ હિતપન્ન કરી, આ આરસી કમચ વધારે વધારે હિન્નત અને શ્રેષ્ઠ થતી જાય છે, અને છેવટે તે હિતમ સંપૂર્ણ સુકૃત મનુષ્યમાં પોતાનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જુએ છે જેવી રીતે કેાઈ માણસને પોતાનું મુખ જોવું હોય અને પ્રથમ તે એકાદ કીચડથી ભરેલા ખામોચીઆમાં પોતાનું મુખ જુએ તો તેમાં મુખની ઝાંખી રૂપરેખાજ દેખાય છે, આગળ વધી સ્વચ્છ પાણીના ઝરણમાં દ્રષ્ટિ કરતાં તેને પોતાનું મુખ તેથી અધિક સ્પષ્ટ જણાય છે નિર્મળ જળમાં જોવાથી તે પોતાના મુખનો રંગ અને આકાર વધારે સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે, અને બિલોરીકાચના દર્પણમાં તો તે ખરાખર તેના ખરા સ્વરૂપમાં જણાય છે. મૂળ જેવું છે તેવું જ જોવાની જે ઇચ્છા હોય તો બિલોરીકાચની જ અપેક્ષા છે. પૂર્ણત્વ પામેલું મનુષ્ય બિલોરીકાચના સ્વચ્છ આરસા સરખું છે પૂર્ણ મનુષ્યમાં, સુકૃતપુરૂષમાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપક આત્માનું સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ પ્રકાશ છે. વૃક્ષ, પાષાણ, સર્પ, ચક્ર વગેરે વસ્તુઓ તરફ મનુષ્યો પૂનઃભાવથી જુએ છે

તેમજ સર્વ દેશોમાં મહાત્માઓ પૂજાય છે તેનું ખરૂં રહસ્ય હવે તમે જાણી શક્યા હશે. તમારી શુદ્ધિ ગમે તેવો સવારો કરે, સુધારો તમારી બાવનાને ગમે ત્યાં લઈ જાય, પણ સંપૂર્ણ મનુષ્ય કે જેના માન અને મદ નાશ પામ્યા છે, સર્વ તરફ જેના અત કંરણુમા પ્રેમની ધારા વહે છે એવા મહાત્માઓને પૂજ્યા વિના, એમની પાસે તમારૂં મસ્તક નમાવ્યા વિના તમે રહી શકશો નહિ. શુદ્ધ અને ખ્રિસ્તને લોકો પૂજતા હતા, પૂજે છે અને પૂજશેજ. પરમાત્માના એ મહાત્માઓ સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબ જેવા છે. ઈશ્વરની મહત્તાના સબધમા આપણે ગમે તેટલી ઉચ્ચ બાવના રચીએ, પણ એ બાવના આ પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર સ્વરૂપ સાધુ પુરૂષો પામે નથી જાય છે. મુક્ત પુરૂષમાં જિજ્ઞાસાની અને અહંબાવની વૃત્તિ શાન્ત પામી જાય છે. પવન વિનાના સ્થાનમા રહેલા દીપકની જેમ તેની મનોવૃત્તિ સ્થિર થઈ જાય છે. માયાની ભ્રમણાના સ્વરૂપો અને સસારના મોહની વાસનાઓ તેના અત કંરણુને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. તેની શુદ્ધિ ચિત્તર હોય છે તે પરમાત્મામા વિહાર કરે છે. ભૂતકાળમા હું તેજ હતો, આજે હું તેજ છું અને ભવિષ્યમા પણ હું તેનાથી ભિન્ન થનાર નથી એવી સ્થિતપ્રજ્ઞા જાગૃત થઈ તે પોતાને હરિરૂપ માને છે. અહીં તમે પ્રશ્ન કરશો કે મુક્તિનાં બધન શા માટે ? જે મનુષ્ય સ્વભાવત ત્રિકાળાબ્યાધિત પરમતત્ત્વમા સ્થિત હોય તો માયાની જાળમા તે કેવી રીતે બંધાય જાય છે ? સંપૂર્ણ મનુષ્ય અસંપૂર્ણ શી રીતે થાય છે ? પ્રકૃતિને પોતાની સત્તામા રાખનાર સ્વામી પ્રકૃતિજન્ય વાસનાઓનો ગુલામ શી રીતે થાય છે ? અદ્વૈતવાદી આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે, તે બધનમા હતોજ નહિ. ભિન્ન ભિન્ન આકારના અને રંગના વાદળા આકાશ ઉપર ચડી આવે છે, ક્ષણભર ત્યાં રહે છે અને ઉડી જાય છે, છતાં આકાશમા જરા પણ ફેરફાર મનો નથી. વિકાર પામનાર અને ગતિ કરનાર માત્ર વાદળજ છે, તેવીજ રીતે તમે જાળમા સંપૂર્ણ હતા, હમણાં સંપૂર્ણ છો અને સંપૂર્ણ રહેવાના છો તમારા એ સ્વભાવમા રૂપાન્તર કરી શકતા કેાઈ વસ્તુ સમર્થ નથી અને થનાર પણ નથી. હું પૂર્ણ છું કે અપૂર્ણ છું, આ મને મળ્યું અને આની મને જરૂર છે, હું પુરૂષ છું કે સ્ત્રી છું, હું પાપી છું કે પવિત્ર છું, હું મનુષ્ય છું કે શુદ્ધિ છું, આ સર્વ આભાસ માત્ર છે તમે વાસ્તવિક રીતે મન નથી, શુદ્ધિ નથી, સ્ત્રી કે પુરૂષ નથી તમે અપૂર્ણ નથી, તમને કંઈ મળ્યા જેવું નથી, તેમ તમને કશાની આવશ્યકતા પણ નથી તમે આ સૃષ્ટિના પાલક છો, નેતા છો, છે અને થશે તે સર્વ ઉપર તમારા આત્માની સત્તા છે સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર અને નાનાવિધ પૃથ્વીઓ એ સર્વ તમારી મત્તાને વશ વર્તે છે. તમારા અસ્તિત્વને લીધેજ આ સૂર્ય પ્રકાશે છે, તારાઓ પોતાનાં શાન્ત કિરણો પ્રસારે છે અને પૃથ્વી સુન્દર અને રમ્ય વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી

એકે છે. આ સર્વ પ્રકૃતિની રમ્યતા, તારા, સૂર્ય, વનસ્પતિ અન્યોન્ય સાથે એક-તાનથી વર્તે છે નિર્મળ ન્યાય અને નીતિ તેના દરેકે દરેક નિયમમા પ્રતીત થાય છે એ તમારા આત્માનોજ પ્રભાવ છે તમે સર્વમાં છો, નહિ ! નહિ ! તમે સર્વ-મમ છો ! હવે હું તમને પ્રશ્ન કરૂં છું કે તમે કોનો આદર કરશો ? અને કોનો અનાદર કરશો ? આ આત્માનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયાનો આભાસ, દીપક થતા અધકાર નાશ પામે તેમ નાશ પામે છે.

હિન્દુસ્તાનના એક નિર્જન અરણ્યમા હું એકવાર પ્રવાસ કરતો હતો, એ અરણ્યમા આશરે એક માસ સુધી મેં પ્રવાસ કર્યો હતો એ પ્રવાસ દરમ્યાન અત્યંત સુદર દેખાવો મારા જોવામાં આવ્યા હતા. અનેક સુદર સરોવરો, હરિ-યાળી જમીન, સ્ફટિક જેવા જળમા પડતુ વૃક્ષોનું પ્રતિબિંબ વગેરે દેખાવો અત્યંત મનોહર હોય છે. એકવાર મને અત્યંત તૃષ્ણા લાગી અને એક સરોવર પાસે જઈ મારી તૃષ્ણા છીપાવવાની મારી ઇચ્છા થઈ, પણ હું તે સરોવર પાસે પહોંચ્યા કે તે અદૃશ્ય થઈ ગયું તરતજ મારા મગજમા એક વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને મારી ભૂલ મને સમજાઈ ગઈ. મેં જોયેલું જળ અને સરોવર તે વાસ્તવિકજળ કે સરોવર નહોતું, તે તો માત્ર મૃગજળ હતું મેં મૃગજળના સંબંધમાં પુસ્તકોમા વાંચ્યું હતું પણ તે જ્ઞાન માત્ર યુક્તકીય હતું. એક માસ સુધી આ અર-ણ્યમા રોજ મૃગજળ મેં જોયા કર્યું હતું, પણ જ્ઞાનપૂર્વક મને તેની ખાત્રી થઈ નહોતી અજળ પ્રવાસ કરતા બીજે દિવસેજ મને એક મૃગજળ, સુદર હરિ-યાળી ભૂમિ અને વૃક્ષના પ્રતિબિંબ વગેરેનો દેખાવ નજરે પડ્યો, પણ હવે હું ભૂલ ખાત્રી એમ નહોતું હું તરતજ સમજી ગયો કે એ મૃગજળ છે. હવે હું એની પાસે જઈ તેમાથી જળપાન કરી મારી તૃષ્ણા ટાળવાનો વિચાર કરૂં એ બનવા જોગ નહોતું હવે એ અભ્યાસ અને આભાસરૂપેજ જણાતો હતો. તેવીજ રીતે માયાનો આ આભાસ પણ જ્ઞાન અને અતુલવની પ્રદા જાગૃત થતાં અધકારની પેઠે ઊડી જાય છે. દરેક મનુષ્યને એક વખત એવા અવસ્ય આવે છે કે જ્યારે આ સસાર, આ વિશ્વ અને તેનો વ્યવહાર તેના મનથી મિથ્યા થઈ જાય છે. આપણો આત્મા, આપણું મન, આપણી બુદ્ધિ એ વ્યવહારથી નિવૃત્ત થઈ “તુ હી” “તુ હી” ના પ્રેમજ્ઞાનમા મસ્ત થઈ જાય છે જ્ઞાનની એજ સ્થિતિ છે. તત્ત્વજ્ઞાન કઈ મિથ્યાવાદ કે કેવળ વાર્તાનો વિષય નથી ખરૂં તત્ત્વજ્ઞાન થતા આ શરીર અને શરીરજન્ય વ્યવહાર તેમજ સમસ્ત વિશ્વ આપણી દૃષ્ટિ પાસેથી ઊડી જાય છે. હું શરીરધારી છું, મને મન છે, એ ભાવના પણ ઊડી જાય છે અને કોઈ શકો કરશે કે આ પ્રમાણે વ્યવહારથી મુક્તિ થયા પછી મુક્ત પુરુષનું શરીર રહેવાની પણ શું આવશ્યકતા છે ? ખરી રીતે તેને શરીર પણ નથી તથાપિ કુંભા-

રતુ ચક્ર જેમ પાત્ર તૈયાર થઇ ગયા પછી પણ ગતિના બળને લીધે થોડો વખત ચાલ્યા કરે છે, તે પ્રમાણે પ્રારબ્ધકર્મ શેષ હોય ત્યાં સુધી એનું શરીર ગ્રહે છે. મુક્તજનને શરીર હોવા છતાં શરીરના બંધનો તેને દુઃખ કે શરીરની શાન્તિ તેને સુખ ઉત્પન્ન કરતા નથી. મમાગ્ની દષ્ટિથી તેને સુખ કે દુઃખ, શાન્તિ કે અશાન્તિ દેખાય છતાં તેનું મન તે ઉભય દન્દોમાં સમાન હોય છે તેને સુખમાં શાન્તિ નથી અને દુઃખમાં શોક નથી. આ પ્રમાણે પ્રારબ્ધકર્મોના ભોગ કરી મુક્ત આત્મા સર્વાત્મામાં એકતાનતા અનુભવે છે પછી તેને જન્મ કે મરણ નથી. મુક્તજન સસારને જુએ છે, સંસારમાં વિહરે છે, પણ તેના બંધનમાં બંધાતો નથી તે સસારને તેના ખરા સ્વરૂપમાં મૃગજળરૂપે જુએ છે. સસારના દુઃખ તેના મનથી દુઃખ નથી. સસારના સુખ તેના મનથી સુખ નથી. કોઈવાર દુઃખના પ્રસંગમાં તમારા હૃદયમાંથી પણ એજ ધ્વનિ નીકળતો હશે કે “એ મૃગજળ છે” આ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થનારને આપણે જીવનમુક્ત કહીએ છીએ. તેનું જીવન અને તત્તજન્ય વ્યવહાર છતાં તે નિર્લેપ છે તે તેનાથી મુક્ત છે જિજ્ઞાસુના જીવનને. આ એકજ હેતુ છે કે જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી જરા પણ પ્રલોભન, લોભ કે મોહ વિના જે રહી શકે તેજ ખરો જીવનમુક્ત કહી શકાય. આ સ્થિતિને શાસ્ત્રકારો જળકમળની સ્થિતિ સાથે મરખાવે છે. જળમાં રહ્યા છતાં જેમ કમળને જળ સ્પર્શ કરી શકતું નથી, તેવીજ રીતે જીવનમુક્ત મમારમાં રહ્યા છતાં સંસારના વિષયોથી લેપાતો નથી. મનુષ્યોમાં, નહિ, નહિ, પ્રાણીમાત્રમાં આવા મહાત્માઓનું સ્થાન ઉચ્ચતમ છે, કારણ કે જીવનધારીએ જે પુરૂષાર્થ કરવાનો છે, તેના અંતિમ લક્ષ્યને તેઓ પામ્યા છે તેઓ પરમાત્માને પામ્યા છે તેમણે જ્ઞાન અને અનુભવથી જાણ્યું છે કે પરમાત્માથી તેઓ ભિન્ન નથી. જ્યાં સુધી તમે પોતાને તેનાથી ભિન્ન માનો છો ત્યાં સુધીજ ભય તમને સ્પર્શી શકે છે જ્યાં તમે તેની સાથે એકતાનતા પામ્યા, જે ક્ષણે તમે અનુભવથી જોઈ લીધું કે હરિથી તમે આલિન્ન છો, તેજ ક્ષણે ભય તમારાથી દૂર ખસી જાય છે ભય તમને સ્પર્શ કરવા અસમર્થ છે, આવી સ્થિતિમાં દષ્ટા કોણ અને દશ્ય કોણ? પૂજક કોણ અને પૂજ્ય કોણ? વક્તા કોણ અને શ્રોતા કોણ? જ્યાં દૈત છે ત્યાં ભેદ છે. યત્ર હિ દ્વૈતમિવ ભવતિ તદિતરં. ઇતરં પદ્યતિ તદિતરં. ઇતરં જિવ્રતિ તદિતરં. ઇતરં રસયતે તદિતરં. ઇતરમભિવદતિ તદિતરં. ઇતરં શુણોતિ યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાત્મૈવામૂતત્કેન કં પદ્યેતત્કેન કં જિવ્રેત્કેન કં રસયેત્કેન કમભિવદેત્કેન કં શુણુયાન્ (મુદ્દલારપદ્યકોપનિષદ ૫-૧૪) ઉપનિષદ પણ એજ જ્ઞાન કરે છે. જ્યાં શ્રોતા અને વક્તાનો ભેદ નથી, જ્યાં પૂજક અને પૂજ્યનો ભેદ નથી, એવી અભેદસમાધિ તેજ પ્રહ્લ છે એકવાર આ સ્થિતિને પામેલો મનુષ્ય

મસારમાં પુનરાવર્તન પામતો નથી. અત્રે કોઇ પ્રશ્ન કરશે કે ત્યારે આ જગતનું શું થશે ? જગતને આપણે કેવી રીતે ઉપયોગી થઇ શકીશું ? પરંતુ આવા પ્રશ્નને અવકાશજ્ઞ એાછો છે. એક બાળક એમ કહે કે, “અરે રે, હું મોટો થઇશ તો આ મારા ઢીંગલા ઢીંગલીનું શું થશે ? અરે રે, મારી ખાવાની પૂરી શું એમજ પડી રહેશે ! માટે હું તો બાળકને બાળકજ રહું તેમાં શું ખોટું ?” આવી વિચારસકલના જેમ અસ્થાને છે તેવીજ રીતે જીવનમુક્ત થવાથી દુનિયાને ઝેરલાલ થાય એમ માનવું એ પણ અસ્થાને છે આ જગત ! એ તો હંતુજ નહિ, હશે પણ નહિ અને હમણા પણ નથી. આત્મચરૂપ જાણતા, આત્માનો માક્ષાત્કાર થતા આપણને યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધય ! તેમ જ્યાં જ્યાં મન જશે ત્યાં ત્યાં પ્રભુતાજ દર્શન થશે. આત્મા વિના જગતમા ખીણુ કંઇ દેખાશેજ નહિ જ્યાં જગતજ નથી, જગતમા દેખાતા આ વિવિધ રંગ અને આકાર સ્વમની વસ્તુઓ જેવા નાશવત છે, જગતના કોઈ પણ પદાર્થને વાસ્તવિક અસ્તિત્વજ નથી, ત્યાં જગતના હું ખો, આપતિઓ, દુષ્ટતા કે કપટની સાથે જાનીને શું સંબંધ છે ? જ્યાં આ તમારા અનંત વિશ્વનું કે તેના સુધારા અને ડુંધારાનું અસ્તિત્વજ હીડી જાય છે, ત્યાં સત્ અને અસતનો વિવેક વળી કોણે કરવાનો હોય ? જાની યોગીઓએ આપણને એજ શિક્ષણ આપ્યું છે વીરતાથી મુક્તિને માટે પ્રયત્ન કરવો, આપણો આત્મા આપણી શુદ્ધિને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જવા દેવી, વિવેકસપન્ન શુદ્ધિના દયનનો યથાર્થ અમલ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે મુક્ત થવું એ વાત કંઈ સરળ નથી વૃત્તિઓ, ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓનો મૂળમાંથી ક્ષય કરવો, તેના પગિણામને ઉત્પન્ન થતા અટકાવવા એ સહજ વાત નથી આ શરીર હું નથી આ શરીરનો નાશ થાય તેમા મને શા માટે રૂપ્પા હોવી જોઇએ ? ભલે તે ગમે તેટલા મુખો અગર હું ખોનું સાધન હોય, તેથી મને શું ?

હું આ શરીર નથી, એમ ધારી શરીરજન્ય સર્વ વિચારોનો આત્મચાનીએ ત્યાગ કરવો જોઇએ. આ પ્રકારની તત્ત્વજ્ઞાનની લાવના ઉપરથી કેટલાક લોકો ધણા વિચિત્ર પ્રકારના પ્રશ્નો કરે છે એક જણ કહે કે, “ હું શરીર નથી એટલે મારૂં માથું હું ખવું ન જોઇએ ” આ પ્રશ્ન તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી બાળકની એજ જેવો જણાય છે જો આ શરીરનું અસ્તિત્વજ આભાસમાત્ર હોય તો માથું શું અને હું ખવું શું ? એવા હજારો દેહ આવે અને જાય, એવા હજારો માથા ઉત્પન્ન થાય અને નાશ પામે, તેની સાથે આત્માને શું સંબંધ છે ? શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે —

ન મે મૃત્યુશંકા ન મે જાતિભેદઃ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મઃ ।

न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

મને જન્મ નથી તેમ મરણ પણ નથી, મને માતા નથી તેમ પિતા પણ નથી, અને શત્રુ નથી તેમ મિત્ર પણ નથી, સર્વ માગમાળ છે હું જ મારો મિત્ર કે શત્રુ છું. હું સત્ ચિદ આનંદરૂપ શિવ છું. આ સર્વ જગત ન્યા મારે હોય, ત્યા આ એક શરીરની ચિન્તા કરવી એ શુ કહેવાય ? જો મારા એક હજાર શરીરો જ્વરાદિથી પીડાતા હોય તો લાખો અને કરોડો એવા પણ છે કે જે સપૂર્ણ નીરોગી અને ખજવાન છે જો એક હજાર શરીરોમા હું કુષાતુર રહું છું તો ખીજ લાખોમા મને મિષ્ટાન્ન પ્રાપ્ત થાય છે જો હજારો શરીરોમા હું રક છું તો હજારો શરીરોમા હું રાગના વૈભવનો ભોક્તા છું મારે કે ની પ્રશ્નસા કરવી ? ને કોની ચિન્તા કરવી ? જ્યારે હું જાણુ છું કે સર્વ શરીર મારા પોતાનાજ છે, તો હું કોને ચાહું અને કોને ધિક્કાર ? ન્યા ન્યા મારી દૃષ્ટિ જાય છે ત્યા ત્યા સર્વસ્વ મને મારે પોતાનું જ જણાય છે હું કોઈને ચાહતો નથી તેમ કોઈને ધિક્કારતો નથી ખીજને વખાણુ તો હું પોતાને વખાણુ છું અને ખીજને ધિક્કાર તોપણુ હું મને પોતાનેજ ધિક્કાર છું. હું પોતેજ બધાઉ છું અને પોતેજ બુદ્ધે ચાઉ છું, આવી જેના હૃદયની સ્થિતિ છે તેજ જાની છે, તેજેજ હિંમત અને પરાક્રમથી સર્વ પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કર્યા છે કદાચ સમસ્ત વિશ્વનો નાશ થાય તોપણુ તેના મનના અખંડિત આનંદમા જરા પણ ન્યૂનતા થતી નથી તે પ્રેમથી હાન્ય કરે છે તે જાણુ છે કે જેને લોકો નાશ પામેલું બાને છે તે વાસ્તવિક રીતે હવુ જ નહિ. આ સર્વ મૃગ-જળ જેવું આભાસ માત્ર છે. જગત જાય છે, નાશ પામે છે, પણ તે ક્યા જાય છે ?

આ જ્ઞાનમાર્ગના વ્યાવહારિક સ્વરૂપનો વિચાર કર્યા પૂર્વે આપણે એક તાર્કિક પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. શરૂઆતથી તે હમણા મુઘીના વિચેયન ઉપરથી એટલું સમજાવું હશે કે આ ભાવના ન્યાયથી વિરૂદ્ધ નથી જો મનુષ્ય વિચાર કરવા બેસે, શુદ્ધિ અને ત્રિવેકપૂર્વક જો તે તર્ક કરે તો અવશ્ય તેને સમજાય કે સર્વત્ર માત્ર એકજ અવિનાશી તત્ત્વ છે. બાકી સમસ્ત સસાર નાશવત અને મિથ્યા છે. આ ભાવનાના સ્વીકાર સિવાય તર્કને શાંતિ પામવાનું અન્ય કોઇ સાધન નથી. અહાથી તમે ગમે તેમ માની લ્યો, પણ તર્ક તો તમને એજ વાત મનાવશે

હવે અગ્રે એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે જો અનંત, સ્વયંપૂર્ણ અને આનંદમય સત્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે, તેમા વિશ્વરૂપી ભ્રમણા કે આભાસની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ ? આ પ્રશ્ન જગતના આરભથીજ અનેક સ્થળે અનેક રીતે ચર્ચાયો છે. પ્રાકૃત ભાષામા આ પ્રશ્ન આ રાખ્દોમા પૂછી શકાય કે આ વિશ્વમા પાપની ઉત્પત્તિ શાથી થઈ ? સ્વયં પ્રકાશ પગ્મામામા ભ્રમણા ક્યાથી ? એ તાત્ત્વિક પ્રશ્ન છે સાર

અન્ને પ્રશ્નોના એકજ છે અને તેના ઉત્તર પણ એકજ છે જગતની ઉત્પત્તિ પછી તૈયાર થયેલા તાર્કિક ગણેાનું તાગ્તમ્ય જોવામાં આવે તો જણાઈ આવે કે આ પ્રશ્ન વિચારકોને છેક જગતના ધાર્મિક સાહિત્યના આરંભમા ઉદ્ભવ્યો છે આ પ્રશ્નો ઉત્તર બહુધા બધા ધર્મશાસ્ત્રોએ આપ્યો છે, ખ્રિસ્તી ધર્મશાસ્ત્રમા આદમ અને ઇવે પાપટક્તુ કૃણ મેતાનના જોળવવાથી ખાધું, જેથી જગતમા પાપની ઉત્પત્તિ થઇ એવો ખુલાસો છે આ ખુલાસો બાળકોના મનનું સમાવાન કરી શકે. શ્રદ્ધાળુ અને ધર્મજોળા લોકો કદાચ એક કથા તરીકે તેનો સ્વીકાર કરી લે, પણ વિવેકસપન શુદ્ધિને તે સતુષ્ટ કરી શકે તેમ નથી શાસ્ત્રીજ શુદ્ધિને માટે તો શાસ્ત્રીય વિચારનીજ જરૂર છે. શાસ્ત્રીય રીતિથી પ્રશ્ન એ થશે કે, “પૂર્ણ સ્વયં પ્રકાશરૂપ સત્ચિદાનંદમા આ બ્રમણુ કિવા આભાનનો આવિર્ભાવ કયાથી ?” આ પ્રશ્નને બીજા શબ્દોમાં મૂકવામા આવે તો કહી શકાય કે, “જે સ્થળ, ટાળ અને ઉપાધિથી અબ્યાધિત હોઇ સર્વ કારણોથી પર છે, તેમા આ કાળુ કાર્યની પરપરાગ્ની પ્રકૃતિનો આવિર્ભાવ કયાથી ?” આ પ્રશ્નના રાષ્ટ્રો ઉપર ખામ પાન રાખવાનું છે. એક બાજુ આપણે માનીએ છીએ કે તે કારણથી પર છે, અને બીજી બાજુ આપણે પ્રશ્ન થાય છે કે તેમાં કારણ કાર્યની પરપરા કયાથી ? જે તે કાર્ય કારણથી પર હોય તો તેમા કારણ કાર્ય ઉદ્ભવ એ વદતોવ્યાધાત અર્થાત્ બાધાવિરોધજ છે. કારણ કાર્ય હોય ત્યાં સુધીજ આ પ્રશ્નને અવકાશ છે. જે શાસ્ત્રીય દષ્ટિથી એમ સિદ્ધ થતુ હોય કે પરમાત્મા કારણ અને કાર્યથી પર છે, તો તેમા કારણ કાર્યની ઉત્પત્તિ હોઇ શકેજ નહિ એ પ્રશ્નજ અશાસ્ત્રીય હરે છે. જ્યાં સુધી કારણ કાર્યની મર્યાદામા અચૂક વસ્તુ હોય ત્યાં સુધીજ શાસ્ત્રો તેને વિવેકની કસોટીપર ચઢાવી શકે છે. જ્યાં કાર્ય પણ નથી અને કારણ પણ નથી, ત્યાં તર્ક શાનો ? આપણા આ પ્રશ્નોત્તરનો વ્યવહાર આપણા વ્યવહાર પરન્વે છે, તેનાથી પર જવું હોય એટલે કે કાળુ કાર્યથી પર એવી વસ્તુને સમજવી હોય તો તે વસ્તુમાંજ દૂખડી મારવાની અને લવણુની પૂતળીની પેટે સાગરમા સાગરરૂપ અંધ જવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી આપણે એ તત્ત્વનો અનુભવ કર્યો નથી, જ્યાં સુધી આપણે એ રસનો સ્વાદ આપ્યો નથી, ત્યાં સુધી સર્વ તર્ક વ્યર્થજ છે રોગીની અવરજામાં તો વ્યાધિ ટાળવાના ઉપાયો કરવા એજ શાસ્ત્રપણ છે તે વખતે વૈદકનો અભ્યાસ કરવા બેસવું એ યોગ્ય નથી

આ પ્રશ્નને શાસ્ત્રીય પરિભાષાની ખટપટથી મુક્ત કરવામા આવે તો તેનું સ્વરૂપ કંઇક સમજાય તેવું થઈ શકે છે વ્યાવહારિક દષ્ટિથી આ પ્રશ્નનો વિચાર કરવામા આવે તો તે પ્રશ્ન એ થશે કે, “આ બ્રમણુ, આ માયા ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે ? શું આ બ્રમણુ ઉત્પન્ન કરનાર તે પરમ સત્ય પેતે છે ? નહિ, તેમ તો

નજ હોઈ શકે બ્રમણુ હોય ત્યાંથી બ્રમણુની ઉત્પત્તિ સભવે છે, રોગ હોય, અવ્ય-
વસ્થા હોય ત્યાંથીજ રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે આરોગ્યમાંથી રોગ થાય એ કોઈ
પણ રીતે સંભવિત નથી. પાણીમાં મોળની ઉત્પત્તિ થાય છે, પણ મોળ તે
પાણીજ છે કારણુ અને કાર્યમાં લિન્નતા હોવી અશક્ય છે જેવું કારણુ તેવુંજ કાર્ય
હોવું જોઈએ એ કાર્ય બ્રમણુ હોય, આભાસ હોય તો તેવું કારણુ બ્રમણુત્તમક કે
આભાસાત્મક હોવું જોઈએ ત્યારે આ બ્રમણુ ઉત્પન્ન કરનાર કોણુ ? ઉત્તર મળશે કે
બ્રમણુજ બ્રમણુને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને તે બ્રમણુને ઉત્પન્ન કરનાર કોણુ ?
ઉત્તર-બ્રમણુ આ પ્રમાણે અસંખ્ય પ્રશ્નો કરે! પણ ઉત્તર એકતો એક આવશે
છેવટ સુધી એજ બ્રમણુની માફજ લખાતા, બ્રમણુ પણ 'અનાદિસિદ્ધ કરશે હવે
એક ખીલે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે બ્રમણુને અનાદિ માની લઈએ અને આત્મા
પણુ અનાદિ છે એમ આપણે મિદ્ધ કરી ગયા છીએ હવે જો આમ જો અનાદિ
તરવો થતા હોય તો *एकमेवाद्वितीयम्* આ જે અદ્વૈતમતનું મૂળ સૂત્ર, તે નિષ્ફળ
થવા જાય છે ? આ સર્વ અવ્યવસ્થાને ટાળવા અમારો ઉત્તર એજ છે કે, જ્યાં બ્રમણુ
નામ પડ્યું ત્યાં અસ્તિત્વજ રહેતું નથી બ્રમણુ એટલે બ્રમણુજ. આપણે જીવ-
નમાં અનેક પ્રકારના અનેક સ્વપ્ન જોઈએ છીએ, પણ તેથી આપણા જાગૃત
જીવનમાં કિમિત પણ ફેરફાર થતો નથી સ્વપ્ન દેખાય છે, આવે છે, જાય છે
પણુ જીવનની અપેક્ષામાં તેવું અસ્તિત્વ છે એમ આપણે કહી શકીશું નહિ.
એક તરફ જોને આપણે બ્રમણુ કહીએ તેવુંજ ફરી અસ્તિત્વ માનીએ એ
ન્યાયપુર સર ન કહેવાય, જેથી પરમાત્મા, સચ્ચિદાનંદ એજ માત્ર એક પૂર્ણ
અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ માનવું વધારે એચરકર અને શાસ્ત્રીય છે અને મનુષ્યનું
ખર અને મૂળ સ્વરૂપ એજ છે એમ અદ્વૈત મત જણાવે છે

હવે વ્યવહારની દૃષ્ટિથી અહીં એક પ્રશ્ન સંભવે છે જો આ સર્વ એકજ
અચ્ચિદાનંદ છે તો આ નાના પ્રકારના ધર્મ, નાના પ્રકારના પથ, મતમતાતર,
વિવિધ પ્રકારની પૂજાવિધિ એ બધી ધડમથલ શામાટે ? આ સર્વ ગડમથલ પણ
રહેવાની જરૂર છે તર્કની દૃષ્ટિથી આ સર્વ એકજ છે એમ આપણે સમજી શકીએ,
તથાપિ આ ગુપ્તતમ, આ ઉચ્ચતમ તરવનો એકાએક સર્વને સાક્ષાત્કાર થઈ જાય
એ શક્ય નથી, અને જ્યાં સુધી એ તરવનો, પરમાત્માનો, પરમાત્માના દિવ્ય પ્રકા-
શનો મનુષ્ય અનુભવથી સાક્ષાત્કાર ન કરી શકે, ત્યાં સુધી પ્રકાશ શોધવાને, પ્રકાશ
કરવાને અધકારમાં રખડતા કોઈ મનુષ્યને જેમ દ્વંદ્વ મારવા પડે તેમ આ વિવિધ
પૂજાવિધિરૂપી દ્વંદ્વ મારવાની તેને અવશ્ય જરૂર પડશે આ સમસ્ત વિશ્વસ્વરૂપને
અચ્ચિદાનંદ રૂપે તે જોઈ શકે નહિ ત્યાં સુધી માયાની બ્રમણુનો અધિકાર તેના ઉપર
અવશ્ય રહેશેજ માયાથી પર જતા, દેશકાળાદિ ઉપાધિથી મુક્ત થતાં માયાના બંધનો

તૂટી જાય છે, ત્યારેજ આ ધર્મ અને કર્મ, આ મતો અને ક્રિયાઓ સર્વ બધન રૂપ જણાય છે માયામા રહી મનુષ્યને મુક્તિનુ ગમે તેટલુ જ્ઞાન થાય તથાપિ તે માત્ર પ્રસ્તકીયજ્ઞાન છે, એક પ્રકારનો વ્યર્થવાદ છે માયાના બધેનો અત્યંત દહ હોય છે અને જ્યાં સુધી તેમાં આપણે બધાએલા રહીએ ત્યાં સુધી કાર્ય કારણની પરપરાનો ત્યાગ થવો અશક્ય છે તમારા પ્રત્યેક ઇચ્છા અને વિચાર કાર્ય અને કારણ સાથે જોડાએલા છે ઇચ્છા અને વિચારમા રમવુ અને મુક્તિની વાતો કરવી એ મિથ્યાવાદ છે. કેટલાકા એમ માને છે કે ઇચ્છા સ્વતંત્ર છે પણ વાસ્તવિક તેમ નથી. ઇચ્છા પરતંત્ર છે સચ્ચિદાનંદનો અશબ્દ માયાના ધરમા પ્રવેશ કરી અહતાને જગૃત કરે છે જેમાથી ઇચ્છા અને શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ માયાના બધનમાં સચ્ચિદાનંદનો અશબ્દ બધાએલો છે તે સ્વતંત્ર નથી તેના ઉપાદાનકારણને લઈને તે અસ્તિત્વમા છે. દુકામા કહેવાનો ભાવાર્થ એજ કે અણુથી તે મહત્ત્વ પર્યંત વસ્તુમાત્ર માયાના બધનથી બધાએલી છે, અને ન્યાં માયા છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય નથી

જેવી રીતે એક પાષાણુ કે આ ટેમ્બલ કેવળ પરતંત્ર છે, તેવીજ રીતે તમારો પ્રત્યેક વિચાર, તમારો પ્રત્યેક શબ્દ, તમારી પ્રત્યેક કૃતિ અને તમારું મન પણ કેવળ પરતંત્ર છે હુ આ ક્ષણે ભાષણુ કરે છુ અને તમે સાંભળો છો, એ ઉભય કાર્યો દેશકાળ અને ઉપાધિની મર્યાદામા થાય છે માયાથી પર ગયા સિવાય, માયાનાં બધેનો તોડયા સિવાય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે માયાથી સ્વતંત્ર થવા-માજ આત્માની સ્વતંત્રતા છે અહ કારજન્ય ઇચ્છાઓથી આપણે પોતેજ આપણી આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતાને બધેનોથી બાધી લીધી છે, આ વાત સુદ્ધમશુદ્ધિના મનુષ્યોથી સહજમા સમજાય તેવી છે. વિચાર અને વિવેકથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે આપણે મુક્ત નથી, પણ બધનમા છીએ, અને એમ જણાયા છતાં આપણી પ્રત્યેક ઇચ્છામાં એવો ધ્વનિ સંભળાય છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ દરેક ક્ષણે આપણી એવીજ ભાવના હોય છે કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ, દરેક કામ કરવા આપણે સ્વતંત્ર છીએ આ ભાવના જે નાશ પામે તો આપણે કંઈ પણ કામ કરવા શક્તિમાન થઈ શકીએ નહિ કોઈ પણ કાર્યનો વિચાર થવાની સાથેજ આપણે એ કામ કરવા સ્વતંત્ર છીએ એવો વિચાર તેના મૂળમા રહેલો છે, આપણે એકવાર કહી ગયા કે આપણી ઇચ્છા સ્વતંત્ર નથી અનુભવ એમ કહે છે કે સ્વતંત્રતાની ભાવના વિના કોઈ પણ કાર્ય શક્ય નથી, ત્યારે ખરી સ્વતંત્રતા કય ? આપણી અહ કાર-જન્ય ઇચ્છામાં જે સ્વતંત્રતા દેખાય છે તે વાસ્તવિક નથી જેમ વાદળથી ઘેરાએલા આકાશમાં નીલવર્ણુ આકાશની માત્ર કલ્પના થાય તેમ અહ કારજન્ય સ્વતંત્રતા એ તો સ્વતંત્રતાનો આભાસ માત્રજ છે ખરી સ્વતંત્રતા એટલે સ્વચ્છ આકાશ તો

એ વાદજ્ઞાની ધટાથી પર છે આ માયાની વચ્ચે, આ વ્યવહારજન્ય અથગાઅથમીમાં, આ મૃગજળની ભ્રમણામાં, આ મન ઇન્દ્રિય અને વ્યવહારની મારામારીમાં ખરી સ્વતંત્રતાનું અસ્તિત્વ સભવિત નથી. સ્વપ્નવત્ આ દરેયો ક્ષણમાં રમતા, ક્ષણમાં દસતા અને ક્ષણમાં રડતા આ ઇન્દ્રજળના દેખાવો આપણે સસાર છે સ્વપ્નમાં આપણે એવો દેખાવ જોઈએ કે વીસ માથાવાળો એક રાક્ષસ આપણને પકડવાને પાછળ પડ્યો છે અને આપણે ભયથી ધ્રુજતા નાસીએ છીએ, આ દેખાવ ન્યારે આપણે જોતા હોઈએ તેજ સમયે તે અસત્ય કિંવા આભાસ છે એમ આપણે સમજી શકતા નથી, તેજ પ્રમાણે આ સસાર પણ એક સ્વપ્ન છે જેને આપણે નિયમ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે કાર્યકારણના આધાત પ્રયાધાત, પરિણામ છે અજ્ઞાનમાંજ આપણે તેને સ્વતંત્ર માનીએ છીએ વિશ્વનો સર્વ વ્યવહાર નિયમાનુસાર છે એમ આપણે કહીએ છીએ, કોઇવાર તેને સર્વવ્યાપી નિયમાનુ નામ પણ આપીએ છીએ, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેની સર્વવ્યાપકતા અને નિયમિતતા ન્યા સુધી આ સ્વપ્ન છે ત્યાં સુધીજ છે આ પ્રમાણે વિશ્વકલ્પના પણ જો આભાસ માત્રજ હોય, તો પછી તર્જન્ય નિયમે અને વ્યવહારનું શુજ પૂછવું અનેક રૂપે દેખાતું આ વિશ્વ અને તર્જન્ય વિવિધ ધટનાઓ કેવળ કાર્ય કારણની પરંપરાનુંજ પરિણામ છે. “કાગનું બેસવું અને ડાળનું પડવું” એ આપણામાં કહેવત છે તેથી કાગળના બેસવાથીજ ડાળ પડે છે એમ માનવું વાસ્તવિક નથી, એજ રીતે જગતની અનેક ધટનાઓની સંભાવના થાય છે આપણે અનુભવથી એની અવાસ્તવિકતા જાણી શકતા નથી, કારણ કે આપણે પોતે પણ એ જગત ભ્રમમાં ફસાએલા છીએ દેશ, કાળ અને ઉપાધિ એ માયાના બંધનોથી બંધાએલા છતાં જો તર્ક કે વિચારથી આપણે મુક્તિ મુક્તિ પોતામાં કરીએ તો આપણે સંસારનું એક પણ કાર્ય કરી શકીએ નહિ. તેને તેમજ સમજી શક્યા હશે કે આપણા કર્મ, યતયાગ અને ઉપાસના એ સર્વ માયાના બંધનની પરિમિત ક્રિયાઓ છે જેમ પણ અને મનુષ્યનું અસ્તિત્વ આપણે માનીએ છીએ અને તેની સાથે માયાજન્ય વ્યવહારમાં પ્રવૃત થઈએ છીએ, તેજ રીતે આપણે પરમાત્માનું અસ્તિત્વ માની તેની સાથે પણ એક માયાજન્ય સબ્ધ થોજી લઈએ છીએ અર્થાત્ સાક્ષીય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો ઈશ્વરની કલ્પના પણ માયાજન્ય અને તેથી કેવળ ભ્રમણારૂપજ છે, એ પણ એક સ્વપ્નજ છે. અને એક વાત ખાસ લક્ષમાં લેવા સરખી છે હાલમાં ગિરીશ્વરવાદનો એક નવો સપ્રદાય જન્મ પામ્યો છે તેઓએમ માને છે કે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા ઈશ્વરની કલ્પના એ એક મિથ્યા સ્વપ્નવત્ કલ્પના છે, અને તેમ છતાં જગતનું અસ્તિત્વ તેમને વાસ્તવિક જણાય છે આ સિદ્ધાંત યોગ્ય નથી જો જગતનું અસ્તિત્વ વાસ્તવિક હોય તો પરમાત્માનું અસ્તિત્વ પણ

વાસ્તવિકજ્ઞ હોવું જોઈએ, જો નિરીશ્વરવાદીઓ તર્કની દૃષ્ટિથી ધર્મશ્રી કંપનાને ભ્રમણાત્મક કહેતા હોય તો સમસ્ત જગત પણ સ્વપ્ન છે એમ તેમણે માનવું જ જોઈએ. જગત અને પરમાત્માને ભિન્ન પ્રકારની માનવામાં અતોષિષ્ટ તતોષિષ્ટ થવાય છે વિશ્વ અને પરમાત્મા, એ બંને તત્વોનો એકજ વિચારશ્રેણીથી વિવેક થઈ શકે છે જગત છે માટેજ પરમાત્માની કલ્પના જન્મ પામી છે, પરમાત્મા છે માટે જગત અસ્તિત્વમાં છે. જેને ધર્મશ્રી અસ્તિત્વ ભ્રમણારૂપ જણાવું હોય તેને એજ વિચારથી ક્ષણભર રહેનાર અને અનેક સ્વરૂપો ધરનાર આ જગત તો જરૂર ભ્રમણારૂપજ હાસવું જોઈએ. તર્કની દૃષ્ટિથી પરમાત્માની કલ્પનાનો આભાસ માનનારની સૂક્ષ્મબુદ્ધિને શરીર અને મન કેમ સત્ય જણાતા હશે એ મમજી કહાતું નથી પરમેશ્વરની ભાવના નાશ પામે તો તેની સાથેજ દેહ અને મનની ભાવના નાશ પામવી જોઈએ, અને જો શરીર નથી, મન નથી, જીવ નથી, અર્થાત્ જ્યાં કંઈજ નથી ત્યાં માત્ર નિગ્નનન્દ કેવળરૂપજ રહે છે, તે અનાદ્યનત છે, સર્વત્ર છે, સર્વભય છે નૈવ વાચા ન મનસા પ્રાપ્તુ શક્યો ન ચક્ષુષા। (કઠો-પનિષદ્ ૨-૬-૧૨) શબ્દ, વિચાર, મન અને બુદ્ધિ ગમે તેટલી વિસ્તાર કરે, છતાં તે સર્વ માયાની હદમાજ છે એ હદથી બહાર જવા તેઓ અસમર્થ છે, અને આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જ્યાં માયા છે ત્યાં ભ્રમણા પણ છે સત્ય તેથી પર છે વિચાર, મન અને વાણી જ્યાં શાન્ત થઈ જાય છે ત્યાંજ પરમ સત્યનો નિવાસ છે

“યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ”

તર્કની દૃષ્ટિથી આ સર્વ ઠીક ઠીક સમજાય છે. અહીં સત્ય અને જગત મિથ્યા એ વાત તાર્કિકો ઠીક સમજાવી શકે છે, પણ તેને માટે કેઈ વિશેષ પ્રયત્નની જરૂર છે કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે પરમાત્માની સાથે એકતાનો યોગ કરવા કેઈ અભ્યાસની આવશ્યકતા છે કે આટલા વિચારથીજ ખસ થઈ રહે છે, આ એક વાસ્તવિક પ્રશ્ન છે. અમુક અભ્યાસ અને ક્રિયાઓ કર્યાથી તમે અહીં થઈ શકો એમ નથી, કારણ કે વાસ્તવિક રીતે તમે તેનાથી ભિન્નજ કર્યા છો ? તમે તેમજજ છો, તેના રૂપજ છો! આપણે તેનાથી દૂર છીએ, તેનાથી ભિન્ન છીએ, આપણે માધવરાય કે રામદાસ છીએ એવી જે આપણી નિરંતર ભાવના તેજ ભ્રમણા છે આ ભ્રમણાની નિવૃત્તિ બીજી ભ્રમણાનો આશ્રય લેનાર થાય છે. આ પ્રકારની ભ્રમણા તે અભ્યાસ કિંવા ક્રિયાઓ છે. જેમ એક કાટાથી બીજો કાટો કઢાડી શકાય છે તેમ એક પ્રકારની ભ્રમણાથી બીજા પ્રકારની ભ્રમણામાંથી યુક્ત થઈ શકાય છે. કતકરેણુ નામે ઔષધી જળમાના મેલને દૂર કરે છે અને દૂર પણ થઈ જાય છે; તેમ અભ્યાસની ભ્રમણાથી બીજી જડ ભ્રમણાને

ફર કરીને છેવટે પોતે પણ નાશ પામે છે

આ અભ્યાસના હેતુનો આપણે વિચાર કરીએ એક વાત આપણે નિરતર લક્ષમાં રાખવા જેવી એ છે કે આપણે મુક્ત થવાના છીએ અભ્યાસથી મુક્તિ પામવાની છે એમ નથી, પણ આપણે મુક્તજ છીએ આ આપણી સ્વાભાવિક સ્થિતિની વિરુદ્ધ આવનારી દરેક ભાવના બ્રમણરૂપ છે “ હું સુખી છું, હું દુઃખી છું ” એમ જે વારંવાર કહીપના થાય છે તે કેવળ બ્રમણાનુજ કાર્ય છે આવી બ્રમણાને ટાળવા આ બ્રમણ છે એમ માની તેમથી મારે મુક્ત થવું જોઈએ અને તેટલા માટે અભ્યાસ અને ધર્મશોપાસના કરવાની જરૂર છે, જેવી એક બીજી બ્રમણા ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ ધર્મભાવના ઉત્પન્ન થતાં સુખ દુઃખની બ્રમણા નાશ પામશે અને છેવટે તે પોતે પણ શાત પડી જતાં માત્ર કેવળરૂપજ રહેશે

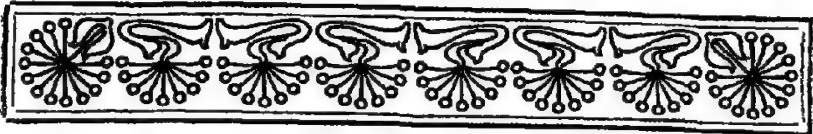
મુસલમાન લોકો શિયાળને અપવિત્ર માને છે, તેવીજ રીતે હિન્દુઓ કૃતરાને અપવિત્ર માને છે ખાવાના કાઈ પદાર્થને શિયાળ સ્પર્શ કરે તો મુસલમાન લોકો તરતજ ફેકી દે એક ગરીબ મુસલમાનના ઘરમાં એક વાર શિયાળ ધુસી ગયું જમવાની તૈયારી હતી તે દિવસે જમવાનું પણ હુમ્મેશ કરતાં સારૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વ પદાર્થો પીરસેલા હતા શિયાળના સુખનો સ્પર્શ એક વસ્તુને થયો એટલે સર્વ વસ્તુઓ અપવિત્ર થઈ ગઈ, હવે તો તે ફેકી દેવીજ જોઈએ, પણ આજની ઉત્તમ રસોઈનો એકદમ ત્યાગ કરવો એ મુસલમાનને સારૂ લાગ્યું નહિ, તેથી તે એક મોલવી (ધર્મગુરૂ) પાસે ગયો અને કહ્યું “શિયાળે મારૂં અન્ન અપવિત્ર કરી નાખ્યું એનો શા ઉપાય કરવો ? મારા કુટુંબીઓ ભૂખ્યા બેઠા છે, અને ઘરમાં બીજું અન્ન પણ નથી. ” મોલવી થોડો વખત તો વિચારમાં પડ્યો પણ છેવટે તેને એક સરળ ઉપાય સૂચ્યો તેણે કહ્યું “ એક કૃતરો પકડી લાવી એ બોજનમાંથી થોડું તેને ખવરાવો હમણાં જે બોજન માત્ર શિયાળનું અજીકું છે તે પકડી શિયાળ અને કૃતરા બન્નેનું અજીકું થશે, શિયાળ તથા કૃતરા જનમથી જ દુસ્મન હોય છે તેથી પોતેજ અન્યોઅન્યનું પાપ વહેંચી લેશે અને તું પાપમુક્ત થઈશ ” આપણી સ્થિતિ પણ ઘરાબર એવીજ છે. આપણે આ શરીરરૂપ છીએ એમ બ્રમણથી આપણે માની લીધું છે, જોથી “એ બ્રમણાનો નાશ કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી મુક્તિ મળશે ” એવી એક બીજી બ્રમણાનો અંગીકાર કરવાની આપણને જરૂર છે કાંટાથીજ કાંટાની નિવૃત્તિ થાય છે એવા સસ્કારી આત્માઓ પણ હોય છે કે જેઓ “ આ સર્વ બ્રમણ છે ” એમ સાંભળતાજ તેમની સર્વ બ્રમણા ફર ખસી જાય છે, પણ એવા સસ્કારી આત્માઓ થોડા હોય છે બાકીનાને તો આ બ્રમણાને ટાળવા અભ્યાસની જરૂર છે.

હવે અત્રે એક બીજો સવાલ થાય છે કે જ્ઞાનયોગી થવાને લાયક કોણ ?

અવશ્ય તેણે અનેક સાધનાનો યોગ સાધ્યો હોવો જોઈએ પ્રથમ તો આ જન્મ કે જન્માતરમાં કોઈ પણ કર્મની ફળવાસના રહેવી જોઈએ નહિ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે મનુષ્ય પોતેજ પોતાના પ્રારબ્ધનો કર્તા છે, તે પ્રમાણે તે પોતાને માટે ગમે તેવાં મુખસાધનો ઉત્પન્ન કરી શકે છે અલગત કોઈ ભિખારીને આજને આજ રાજ થવું હોય તો તે અશક્ય છે, પણ તેના પ્રયત્ન ચાલુ હોય તો એવો સમય જરૂર આવે કે તે રાજ્યાસન ઉપર આરૂઢ થાય. કેટલીકે ઇચ્છાઓ ત્વરિત ફળવાન થાય તેવી હોય છે, કેટલીકે આપણા સરકારોજ નડતરરૂપ થાય છે આ ઇચ્છાઓ પણ આપણી કૃતિનુજ પરિણામ છે. માત્ર વાસનાઓની તૃપ્તિ માટે આ જીવનનો વ્યય કરવો એ યોગ્ય નથી આપણી અમુક ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થાય તેથી કોઈ શાશ્વત આનંદ થાય તેમ નથી, તેમજ અમુક ઇચ્છાઓ નિરાશ થવાથી તેથી કોઈ નિરંતર દુઃખ પણ થવાનું નથી, માટે એવી ક્ષુદ્ર ઇચ્છાઓને સર્વથા ભૂલી જાઓ. 'આ ઐહિક જીવનને પણ ભૂલી જાઓ.' જીવનના વિચાર સાથેજ મૃત્યુનો ભય કર વિચાર પણ નિવાસ કરે છે. આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણા જીવન અને વ્યવહાર છે, એ ભાવનાને મૂળથી ઊંખેડી નાંખો જીવન શું છે? કશું નથી ખરી રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો જીવન એક આભાસમાત્રજ છે અને મૃત્યુ એ આભાસનો સંહારકર્તા છે મૃત્યુ પણ આભાસથી પર નથી આનંદ પણ આભાસ છે, તેમ શોક પણ આભાસ છે તમે કે જે કેવળ ચૈતન્ય રૂપ છો તેને જીવન કે મૃત્યુ કોઈની સાથે સંબંધ નથી મૃત્યુ કે જન્મ, જર કે યૌવન, એ સર્વ મનઃકલ્પિત છે આવા વિચારથી વાસનાઓને ઉત્પન્ન થવા ન દેવી એજ જ્ઞાનયોગી માટે પ્રથમ સાધન છે

ત્યારપછી તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે તિતિક્ષા એટલે ચિત્તને સમાન રાખવાની શક્તિ. ગમે તેટલા સક્રોધ આવો, ગમે તેવા અસહ્ય દુઃખો ઉપસ્થિત થાઓ, છતાં તેમાં આત્મજ્ઞાનનો દીપક જરા પણ ચલિત ન થાય એ તિતિક્ષા છે. કંઈ શારીરિક દુઃખ આવે તેને માટે જરા પણ ચિન્તા ન કરવી જો કોઈ વાદ જેવું ભય કર પ્રાણી આપણી પાસે આવે તોપણ આવવા છો. 'શા માટે નાસી જવું જોઈએ? આ વાતથી તમને આશ્ચર્ય થશે, પણ એવી તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરનારા માણસો હમણાં પણ છે એવા માણસો સખત ઉન્દાગાના દિવસે બરાબર મધ્યાહ્ન વખતે ગંગાના કિનારાપર પડી રહે છે અને સખત શિયાળાના ઠંડીમાં આંખો દિવસ શીતળ ગંગાના પ્રવાહમાં રહે છે ઉધાડે શરીરે હિમાલયમાં બરફ વરસતો હોય ત્યારે ઠંડીની જરા પણ પરવા કર્યા વિના બેસી રહે એવા માણસો હાલ પણ છે શીત અને ઉષ્ણ એ તો શરીરના ધર્મો છે, કેં શરીર નથીજ તો પછી મારે શા માટે એ વાતની પરવા રાખવી જોઈએ? પશ્ચિમના

દેશમાં આ વાતો ઉપર એકાએક વિશ્વાસ થેસે તેમ નથી, તથાપિ વસ્તુસ્થિતિ આવી છે એમ સમજવામાં ખોટું જરાયે નથી. તમારા પશ્ચિમવાસીઓ યુદ્ધક્ષેત્રમાં જવામાં, તોપના મુખમાં ફેદી પડવામાં નિશ્ચય શરવીર છે, તેજ પ્રમાણે અમારા લોકો તત્ત્વ-જ્ઞાનનો વિચાર કરવામાં અને તેને ચરિતાર્થ કરવામાં શરવીર છે ધર્મને માટે, પ્રભુને માટે શિર જાય એમાં અમારા લોકો આનંદ માને છે. ચિદાનંદરૂપ: શિવોઽહં શિવોઽહમ્! એ વાક્ય અમને વારસામાં મળેલું છે. જેમ તમારા પાશ્ચાત્યો જીવનના દરેક દરેક માનવના વધારે એજાઆરામ કેમ મળે એમ વિચારવામાં નિમગ્ન છે, તેમ અમારા લોકો ધર્મનું ઉચ્ચતમ તત્ત્વ અમારા જીવનમાં કેમ પ્રકાશમાન થાય એ વિચારવામાં નિમગ્ન છે. તેમના મનથી ધર્મ એ શબ્દવાદ નથી, પુસ્તક-વાદ નથી પણ પ્રત્યેક ઇચ્છા, કાર્ય અને જીવનના પ્રત્યેક અંશમાં પ્રકાશી શકે એવું એ તત્ત્વ છે. કોઈ પણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતા જરા પણ ચિન્તા કર્યા વિના, જરા પણ ખડખડટ કર્યા વિના તેનું પરિણામ સહન કરવું એ તિતિક્ષા છે અને સુખ નથી, દુઃખ નથી, સંશયજી નથી તેમ કુરુજી નથી, ટાઢ નથી કે તડેકા નથી, આ સર્વ દ્રોથી હું નિરાળો છું, હું તૃતાર્થ છું, સસારમાં મારા માટે શું કર્તવ્ય અવશેષ છે ? આવા માણસો મેં જોયા છે શરીરસુખનો જરા પણ વિચાર ન કરતાં તેને બૂલી જવું એનું નામ તિતિક્ષા છે. હમણાંના કહેવાતા ધાર્મિક પુરૂષો શું કહે છે ? તે પ્રાર્થના કરે છે કે, “ઓ પ્રભુ ! મને અમુક આપ ! અને તમુક આપ !” એ શું ધર્મ છે ? નહિજ. ધર્મની એક જમણાત્મક ભાવનાનેજ ધર્મ સમજવામાં આવે છે. જેઓ પરમેશ્વરની સાથે આવા બાપારી વ્યવહારને ધર્મ સમજે છે તેમને વાસ્તવિક ધર્મની કે પરમાત્માની કલ્પનાજ નથી એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોકિત નથી મારા ગુરૂદેવ કહેતા કે “ગીધ પક્ષી આકાશમાં અત્યન્ત ઉંચે ઉડે છે છતાં તેની દૃષ્ટિ નીચે રોટલીના કકડામાંજ રહે છે.” તેમ તમારા સર્વ ધર્મોના સરવાળો કર્યો હોય તો તેનો અર્થ એજ થાય કે, ‘રસ્તા સાફ રાખવા, અચ્છી રીતે ખાવું અને સારા ભલકાળ વસ્ત્રો પહેરવા.’ બસ આટલામાંજ સર્વ સમાવેશ થઇ ગયો ! પણ એ કોઈ ધર્મ નથી અન્ન અને વસ્ત્રોની પરવા કરવી એ ધર્મ હોઈ શકે કે ? દરરોજ લાજો રૂપીઆની લેણદેણ થાય છે પણ તેની પાછળ બુદ્ધિ તો કશુંજ નથી. સ્વજીવન સુખ આપનારા રૂપીઆની, આ સસારના એજાઆરામોના સાધનોની પરવા કગવી એજ શું ધર્મ છે ? તેનાથી પર જાઓ ! એ સર્વ આભાસના પડદાને ચીરી નાખો ! વિશ્વ સમસ્તનો નાશ થવા દો ! અને ચિદાનંદરૂપ: શિવોઽહં શિવોઽહમ્! એ એકતાનતામાં પરમાનંદનો અનુભવ કરો ! !

૧૦-૬૧૭ બ્રહ્મ અનેક રૂપે દેશ્વાય છે.

(આ ભાષણ ઈ સ ૧૮૯૮મા ન્યૂયૉર્ક શહેરમા આપવામા આવ્યુ હતુ)

ગના અનેક પ્રકાર છે પણ તે દરેક વૈરાગ્યની આવશ્યકતા આપ-
કર્તૃવક સ્વીકારે છે. સસારમા સાધના કરનાર કર્મચોગી મનુષ્યને
કર્મફળનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, અર્થાત્ તેને કર્મફળ માટે
વૈરાગ્યવૃત્તિ હોવી જોઈએ. ભક્તિયોગ સાધનારને અન્યભિચારિણી
ભક્તિનો ઉપદેશ કરવામા આવ્યો છે, એ પણ વૈરાગ્યજ છે. સર્વ-
શક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી એવા પ્રેમમય હરિનુ ચિત્તવન નિર-

ન્તર કરવુ, ક્ષણભર પણ અન્યથા કે અન્ય વસ્તુનુ ચિત્તવન થયુ કે ભક્તિ બલિ-
ચારિણી ચર્ચન્ય છે, અર્થાત્ ચોતાના પૂજ્ય પ્રશ્નને માટે, ભકતે સસારનો ત્યાગ
કરવો જોઈએ રાજચોગીએ વિશ્વમા વિવિધ શક્તિઓના અનુભવનો ત્યાગ કરવો
જોઈએ એવો તેનો ધર્મ છે. તે પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા ઉભયને અનાદિ માને
છે, પણ તેને સ્વીકારવુ પડે છે કે પ્રકૃતિ ડિવા પ્રકૃતિજન્ય પદાર્થોથી પરમાત્મા
ભિન્ન છે. આવા અનુભવ તેના સર્વ અન્યાસનુ લક્ષ હોવાથી પ્રકૃતિથી પર થવા
માટે વૈરાગ્ય તેને આવશ્યક છે. જ્ઞાનયોગમા તો આરભમાજ સર્વ વસ્તુઓનો
ત્યાગ અર્થાત્ સન્યાસ આવશ્યક માનવામા આવ્યો છે જ્ઞાનચોગી માને છે કે
વાસ્તવિક રીતે જ્યાં આ વિશ્વનુ અસ્તિત્વજ નથી, ત્યાં તેને રાગદ્વેષ કરવા
જેવુ કે ઇચ્છા કરવા જેવુ શુ હોય ?

વર્તમાન કાળમા ‘જીવન સુખ ભોગવવા માટે છે,’ એવો આવહારિ-
અર્થ થાય છે. જો ધર્મ તો ઉપયોગ મનુષ્યના સાસારિક સુખ પરત્વે ન હોય તો તે
ધર્મનો ઉપયોગ શુ ? આવો પ્રશ્ન પૂછવામા આવે છે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દરેક દરેક
શાખા મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્ત થાય તેને માટે પ્રયત્નશીલ છે. મનુષ્ય કેમ વધારે
સુખી થાય એજ તેનો હેતુ છે. વધારે સુખ પ્રાપ્ત થતા એવા સુખવાળી વસ્તુનો
ત્યાગ કરવો એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. સુખપ્રાપ્તિ એ મનુષ્યની ઉત્કટ ઇચ્છા છે
એ વાત ખરી, પણ માત્ર ‘શરીરના કે બ્યવહારના સુખો’ એટલામાજ સુખોની

હદ છે એમ માની લેવું એમ ભય કરે બ્રમણા છે. સુખ જેમ શરીરમાં છે, મનમાં છે, તેમ આત્મામાં પણ છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. પશુઓ અથવા અત્યન્ત જગદી સ્થિતિનાં માણસો કે જેમનો અધિકાર પણ પશુઓ જેવોજ માની શકાય, તેમને મન શરીરથી પર બીજું સુખ નથી એક જ્ઞાન કે વડે તેને ખાવાનું મળે કે તેઓ સતુષ્ટ થાય છે ખોરાક મળતાં એ પશુઓને જે આનંદ થાય છે તેવો આનંદ માણસ ગમે તેટલો કુષાતુર હોય છતાં તેને નહિજ થાય આત્મ કારણ એજ છે કે પશુઓમાં સુખની હદ માત્ર શરીર સુધીજ પહોંચી હોય છે ઉચ્ચ કોટિના માણસમાં વિચાર કે કલ્પનાનું સુખ જણાય છે મનોહર કલ્પનાનું સુખ ઉચ્ચ કોટિનો મનુષ્ય અનુભવી શકે છે જ્ઞાનીનું સુખ એ સર્વથી પર આત્મામાં છે જ્ઞાનીને આત્માએજ તેનું સર્વસ્વ છે, કારણ કે તેનું સર્વ સુખ આત્મામાં છે. તેના સર્વ આનંદ, તેની સર્વ ધૃમ્મજ તેના આત્મામાંજ છે સંસારજન્ય કે ઈન્દ્રિયજન્ય સુખોપભોગના સાધનો તેને બાળકના રમકડા જેવાં લાગે છે, તે તેને જરા પણ આનંદ આપી શકતા નથી તેના મનથી જ્ઞાન એજ સુખ છે, જ્ઞાન એજ પરમાનંદ છે હવે ન્યાયને ખાતર જો આ વિષયની સમાલોચના કરવામાં આવે તો જરૂર જણાઈ આવે કે વિષયોના ક્ષણિક સુખ કરતાં બુદ્ધિગમ્ય સુખ વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું છે અને તેનાથી આત્મસુખ ઉત્તમ છે. જો ઉચ્ચતમ સુખ પ્રાપ્ત કરવું એજ આપણી ધૃમ્મજ હોય તો તે ધર્મમાર્ગથી દૂર નથી આપણે ઘસપમ્મ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ-સાધનો એકત્ર કરી શકીએ તથાપિ ન્યાયની દૃષ્ટિથી એમ નહિ કહી શકાય કે તે અત્યન્ત ઉપયોગી છે આપણે પોતેજ જ્ઞાનમય થવું એ સિવાય આપણા જીવનનું બીજું લક્ષ હોઈ શકેજ નહિ અત્યન્ત સુખી થવું હોય તો આત્મસાક્ષાત્કાર વિના અન્ય સાધન નથી ગાઢ અજ્ઞાનમાં રહી વાસનાજન્ય વ્યવહારમાં ભમતા જે મનુષ્યો કર્મ કરે છે, તેઓ કેવળ કર્મોન્ધ છે એમ કહેવામાં હરકત જેવું નથી. હાથ, પગ અને શરીરમાંજ આપણું મનુષ્યપણું હોય એ દ્યાને પાત્ર છે યત્રે રાત્રિ અને દિવસ કાર્ય કરે છે, પણ કાર્યની મજા તેઓ ભોગવી શકતા નથી, તેવીજ રીતે ઈન્દ્રિયો સર્વદા ભોગમાં રહ્યા છતાં વાસ્તવિક સુખ ભોગવી કતી નથી જીવનનો સાચો આનંદ ભોગવનારા તો જ્ઞાનીઓજ છે અમુક ધનવાન એક લાખ રૂપીઆ ખર્ચાં એકાદ ચિત્ર ખરીદ કરે, તે ધન આપે છે પણ ચિત્રનું હાર્દ સમજવાને તે સમર્થ નહિ હોય, એ ચિત્રના દર્શનની ખરી મજા તો રસ્તે ચાલનારા કેાઇ મર્મજાનેજ પડશે. દ્રવ્ય ખર્ચનાર ચિત્રનો માલેક થઈ શકે ખરા, પણ તેના ભોક્તા થવાને તો જ્ઞાનીજ યોગ્ય છે તમે જન્મત સમસ્તમાં પ્રવાસ કરો અને તમને એકજ વાત પ્રત્યક્ષ થશે. સાંસારિક સુખોનો ઉપભોગ પણ ક્ષણા મનુષ્યોજ કરી શકે છે. અજ્ઞાન મૂર્ખ માણસ સુખનો ખરા

ઉપભોગ કરવાને યોગ્ય નથી.

એકજ આત્મા સર્વત્ર ભરપૂર છે તે એકજ છે, તેનાથી બિન્ન બીજું અસ્તિત્વ અશક્ય છે, આ અદ્વૈતમતવાદીઓનું કથન છે. આ એકજ અસ્તિત્વ જોનારના ગુણને લઇને બિન્ન બિન્ન બાસે છે. ઇન્દ્રિયોદ્ધારા જોતાં તે સસારરૂપે જણાય છે, મનના ચક્ષુથી તેના તરફ દૃષ્ટિ કરતા તે વિકાર અને કલ્પનામય બાસે છે આ બંને ભૂમિકાઓથી હિતમ જોના અધિકાર છે એવા મહાત્માઓજ તેને તેના ખરા સ્વરૂપમાં જોઈ શકે છે. તેમને તે સર્વત્ર સર્વમય કૈવલ્યરૂપ જણાય છે. અહીં એક વાત તમારે લક્ષમાં રાખવાની છે. આપણે સાધારણુ રીતે એમ કહીએ છીએ કે દરેક મનુષ્યને આત્મા છે. એનો એવો ફિલ્તાઈ નીકળે છે કે દરેક મનુષ્યમા બિન્ન બિન્ન આત્મા છે. પણ તેમ નથી આમ આપણે ઓલીએ છીએ તે માત્ર વ્યવહારપરત્વે સમજવાને માટેજ છે આત્મા એકજ છે, તે સર્વત્ર અને અભિન્ન છે ઇન્દ્રિયોની દૃષ્ટિથી દેહરૂપે બાસે છે, તેજ આત્મા વિચારની દૃષ્ટિથી મનસ્વરૂપે બાસે છે, અને એ ઉભય ઉપાધિઓથી પર જઈ આત્માનાં દર્શન કરવામાં આવે તો તે ચિદાનંદરૂપ છે આ દેહદૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો સમજવાને ખાતર આપણે તેના સ્ફીર, મન અને આત્મા એવા ત્રણ વિભાગ કરીએ છીએ, પણ વાસ્તવિકમાં તે એક અને એકજ છે, દૃષ્ટ પ્રપચમાં પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ક્રોધવાર આપણે તેને શરીર, ક્રોધવાર મન અને ક્રોધવાર ઉપાધિરહિત આત્મા કહીએ છીએ. જે સર્વત્ર સર્વમય ભરપૂર એક અખંડ સ્વરૂપ છે, તેનેજ અજ્ઞાનથી જગત નામ અપાય છે અજ્ઞાનવર્ગ તેને જડ જગતરૂપે જુએ છે, તેનાથી ઉચ્ચ પ્રતિના લોકો તેને વિચારના અદ્વિ-લનમય જુએ છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિથી બ્રમજ્ઞાનો નાશ થઇ આત્મદૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થએલા પુરૂષોને તે અખંડ આનંદ સ્વરૂપ જણાય છે “ અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ અનુભવનો અતિમ સિદ્ધાન્ત છે જગતમા એ રૂપ નથી ત્રણ પછુ નથી ન્યા દૃષ્ટિ કરે તમા તે એકજ સ્વરૂપ ભરપૂર છે સાધારણુ રીતે અધકારમાં પડેલી દોરી જેમ સર્પરૂપે દેખાય છે તેમ મામાના આવરણુથી એકજ સત્તા અનેક રૂપે દૃષ્ટિજોયર થાય છે. દોરીના ટુકડામાજ સર્પને બાસ થાય છે, ભ્રમસમાન દૃષ્ટિને દોરી અને સર્પની બિન્નતાનું જ્ઞાન તે વખતે થતુ નથી, અર્થાત્ ન્યારે દોરીને તે સર્પરૂપે જુએ છે, ત્યારે એમ જણાતું નથી કે તે સર્પ છે. દૈત અને અદૈત એ બે સપ્ર-દાયો પણ માત્ર તત્ત્વના નિર્ણયને માટેજ આપણે સ્વીકારીએ છીએ ખરી રીતે તો દૈત જેવુ કંઈ છેજ નહિ, વસ્તુ એકજ છે. સર્પરૂપે જુઓ ત્યારે સર્પ એકજ છે અને દોરીરૂપે જુઓ ત્યારે પણ તે એકજ છે. આપણે સ્વાભાવિક રીતેજ અદૈતને માનનારા છીએ, કારણુ કે એક વખતે આપણે એકજ વસ્તુ જોઈ

કે વિચારી શકીએ છીએ અમુક વસ્તુના વાસ્તવિક અને મિથ્યા એમ બન્ને સ્વરૂપો એકજ વખતે આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે જન્મથીજ અદ્વૈત છીએ અને આપણા અદ્વૈત સ્વભાવનો ત્યાગ થઈ શકે તેમ નથી ધારા કે રસ્તામાં ચોડેક દૂરથી તમારા કોઈ સ્નેહી આવે છે, તમે તેને સારી રીતે ઝાળખી શકો છો, પણ સાયકાળના અધકાર કે પ્રાતઃકાળે ઝાકળના અધકારને લઈ તમે એમ સમજી લ્યો છો કે એ કોઈ બીજો માણસ છે. હવે જ્યારે તમે એ વાસ્તવિક રીતે તમારા મિત્રને બીજા માણસ તરીકે જુઓ છો ત્યારે તમે તમારા મિત્રને જોઈ શકતા નથી તે તમારા મનમાં નથી. તમે માત્ર એકજ વસ્તુને જોઈ શકો છો. તમારો મિત્ર શ્રીયુત્તમ છે, પણ શ્રીયુત્તમ ને અધકારમાં દૂર જોતા તમે તેને શ્રીયુત્તમ જ ધારી લ્યો છો. એ વખતે તમે શ્રીયુત્તમ ને જુઓ છો, જ ને જોતા નથી આ સિદ્ધાન્ત સાર્વાત્રિક છે. જો તમે તમને પોતાને માત્ર શરીરરૂપ જોજો તો તમે શરીરરૂપજ રહેશો. ટાઢ, તડકો, સુખ, દુઃખ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા, જે શરીરના ધર્મ છે તે અવસ્થા તમને બંધનકર્તા થવાનાજ. જન્મતના લોકોમાં મોટા ભાગની માન્યતા એવીજ છે. હા, તેઓ પૈકી કેટલાક આત્મા, શુદ્ધિ, મન વગેરે તત્ત્વોની વાતો કરે છે, પણ વ્યવહારમાં તેમનો રસ આહાર, નિદ્રા, મય, મૈથુન ઇત્યાદિ માનુષી વૃત્તિઓથી પર ગયો હોતો નથી કેટલાક મનુષ્યોનો અધિકાર સાધારણ ક્રાંતિથી ઉચ્ચ હોય છે તેઓ જન્મતને કલ્પનામય જોઈ શકે છે, કલ્પનાનો આનંદ અનુભવી શકે છે. આને માટે હું તમને ઉદાહરણ આપીશ સર હમ્મી ડેવીની વાત તમારા પૈકી ઘણાઓએ સંભળી હશે. એકવાર સર ડેવી પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ગેસ (વાયુ) સળધી કંઈ પ્રયોગ કરતા હતા, તેવામાં વાયુની નળી એકદમ ફૂટી જવાથી ગેસ તેમના નસકોરામાં પેસી ગયો અને તેમના મગજમાં એક પ્રકારનું ઘેન ચડવાથી થોડો વખત તેઓ બેભાન જેવા પડી ગયા પાછા શુદ્ધિમાં આવતા તેમણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ૧૯૧૭ કે “ આ બેભાન સ્થિતિમાં મને વિશ્વસ્યમસ્ત કલ્પનાઓની એક અનન્ત જાળ જેવું જણાતું હતું ” ગેસના એક પ્રકારના ઘેનથી તેટલો વખન સુધી સર ડેવી આ દેહનું ભાન તદ્દન બૂલી ગયા હતા, અને તેથીજ તેમના ચર્મચક્ષુથી જે જન્મત તેમને જડ લાગતું હતું તેજ સ્વરૂપ તેમને મનોમય કલ્પના જેવું લાસવા માડયું એજ પ્રમાણે જો જ્ઞાન-દૃષ્ટિ એથી પર જાય તો દેહ તેમજ કલ્પનાની ઉભય કલ્પનાઓ નાશ પામી કેવળ આત્મસ્વરૂપનું જ દર્શન થાય છે સર્વ વિશ્વમાં કેવળ સમ્યક્જ્ઞાન પરમાત્મા મિત્રાય ઇતર કંઈ પણ દેખાશે નહિ

किमपि सततबोधं केवलानंदरूपम्

निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीदम् ।

નિરવધિ ગગનામં નિષ્ફલં નિર્વિકલ્પમ્
હદિ ફલયતિ વિદ્વાન્ બ્રહ્મપૂર્ણ સમાયૌ ॥

(વિવેક ચુક્રામણિ)

જે સતત ચાનરૂપ અને કેવલાનંદરૂપ છે, જે નિરૂપમ અને નિત્યશુકત છે, જે આકાશ સમાન નિરવધિ અને નિર્વિકાર છે તેવા સપૂર્ણ બ્રહ્મને સમાધિસ્થ મહાત્માઓ પોતાના હૃદયમાં જુએ છે.

અદ્વૈતવાદીઓને કોઇ એવા પ્રશ્ન કરે છે કે, “સ્વર્ગ, નરક અને એવા પ્રકારના બીજા અનેક લોકોનું વર્ણન બહુધા બધાજ ધર્મોમાં છે તેની વાસ્તવિકતાના સબંધમાં તમે શું ખુલાસો કરી શકો છો ? અનેક ધર્મગ્રન્થોમાં એવું કથન છે કે મનુષ્ય મૃત્યુ પછી સ્વર્ગ કે નરકલોકમાં જાય છે, ત્યાં તેને બીજા દેહ પ્રાપ્ત થાય છે જેવડે તે પોતાના શુભાશુભ કર્મોના ફળ ભોગવે છે.” આ માન્યતાનો અમારો સરળ ઉત્તર તો એજ છે કે એ સર્વ શ્રમણા છે વાસ્તવિક રીતે કોઇ જન્મમૃતું નથી તેમ મરતું પણ નથી. સ્વર્ગ, નરક કે આ વિશ્વ પૈકીનું કોઇ પણ ખરી રીતે અસ્તિત્વમાં નથી. અમુક બાળકનું મગજ જૂત પ્રેતાદિની વાતોથી ખૂબ ભરીને તેને રાત્રિને વખતે ક્યાંક બહાર મોકલે ! ત્યાં એક દૂરેલા વૃક્ષનું થડ જોઇને બાળક અધકારમાં કેવી કંઈપના કરશે ? પકડવાને માટે હાથ પ્રસારી ઉભેલા જૂતની મૂર્તિજ તેને જણાશે. અમુક માણસ પોતાની પ્રિયતામાં મગવા રાત્રિના અધકારમાં ત્યાં આવે છે તેને એજ હુકું એક જી જેવું દેખાય છે, ચોરને એજ વૃક્ષ સિપાહીનું અનુમાન કરાવે છે, અને પહેરેદાર સિપાહીને એ ભાગેલું વૃક્ષ ચોરની કંઈપના કરાવે છે. વાસ્તવિકમાં તો તે વૃક્ષજ છે, પણ લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિ અને વસ્તુસ્થિતિથી તેની લિન્ન લિન્ન કંઈપનાઓ થાય છે એમાં વૃક્ષ એ વાસ્તવિક વસ્તુ છે અને લિન્ન લિન્ન કંઈપનાઓ ચેતનજન્ય બ્યવહાર છે એકજ રૂપના આ પ્રમાણે અનેકરૂપ કંઈપી શકાય છે. એજ પ્રમાણે બ્રહ્મ એકજરૂપે સર્વદા અને સર્વવ્યાપક છે તે ક્યાંય જતું નથી તેમજ તે ક્યાંથી આવતું પણ નથી.

અજ્ઞાન સ્થિતિમાં માણસને પોતાના કર્મોના ફળની ધ્રુષ્ટિ હોય છે અને તેને લઇને તે સ્વર્ગની કંઈપના કરે છે જન્મભર તે એવા સ્વર્ગની કંઈપના કર્યા કરે છે અને પરિણામે જ્યારે જન્મતરૂપી સ્વપ્ન અદ્યસ થાય છે, ત્યારે તેને બીજું સ્વપ્ન દેખાય છે, જ્યાં તે સર્વજ્ઞ, દેવો, દેવદૂતો અને એવી વસ્તુઓ સ્વર્ગરૂપે જુએ છે. તે પોતાને દેવો અને દેવાગનાઓ વચ્ચે જુએ છે અમુક મનુષ્યને તેના પિતૃઓને જેવાની ધ્રુષ્ટિ થાય તો તેમાં આદિ પુરૂષ સુધી તે સર્વને જોઇ શકે; કારણ કે પિતૃઓને પણ ઉપજવનાર તો તે પોતેજ છે.

કોષ મનુષ્ય સ્વાભાવિકજ્ઞ ગાઢ અધિકારમાં હોય અને કોષ તેના મગજમાં રો રા નરકની વાતો ભરી દે, તો મરણ પછી વિવિધ પ્રકારના નરક અને તેની ચાતનાઓજ તેને દેખાશે જે દૃષ્ટિથી તે જગત દેખાતુ હતુ તેજ દૃષ્ટિથી તેને નરક દેખાશે. જન્મ અને મરણના તત્ત્વનું શોધન કરવામાં આવે તો તેના અર્થ દૃષ્ટિની દિશા બદલવી એજ થાય છે આપણે મૃત્યુને લીધે કયાય પણ જતા કે આવતા હોઈએ તેમ નથી. આપણે સર્વ અલિન્ન એકરૂપ હોઈએ, તોપણ જવાનું ક્યાં અને આવવાનું ક્યાંથી ? જવું અને આવવું એ માત્ર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવ નાર શબ્દો છે, વાસ્તવિક રીતે જવું અને આવવું અસંભવિત છે સર્વવ્યાપક હોય તેને જવા આવવા જેવું હોઈજ ન શકે. આકાશ સદા સર્વદા સ્થિર છે. વાદળાં આવે છે અને પસાર થાય છે આગમન પ્રતિગમન બોધ કદાચ કોષને એમ લાગે કે આકાશ ગતિમાન છે, તો તે જમણાજ છે આપણે રેલગાડીમાં બેઠા હોઈએ ત્યારે ભાસ થાય છે કે આસપાસની જમીન ચાલે છે, પણ ખરો અનુભવ થયા પછી આપણે તેમ સમજતા નથી. તેજ પ્રમાણે આપણે સ્થિર છીએ, આ સ્વપ્નમંજ આ સર્વ સંસાર, સર્વ ખટપટ અને મારામારી બોધે છીએ. એક સ્વપ્ન સમાપ્ત થતા બીજા સ્વપ્નનો આરંભ થાય છે, જીવનસ્વપ્ન સમાપ્ત થતા મરણસ્વપ્ન શરૂ થાય છે, તેમાં કોષ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી એજ પ્રમાણે વિશ્વમાં અમુક સનાતન નિયમો છે કે અમુક કાયદા છે એમ નથી સ્વપ્નની પર-પરાતેજ આપણે નિયમ કે બધારણ એવું નામ આપીએ છીએ. એલાઇસ ઇન વન્ડરલેન્ડ ” નામનું નાના બાળકોનું પુસ્તક તમારા પૈડી બહુઓએ વાંચ્યું હશે. બાળકોને માટેના જેટલા પુસ્તકો મે વાંચ્યા છે તે સર્વમાં મને એ ઉત્તમ જણાયું છે એ પુસ્તક વાંચતા મને બહુજ મજા પડી હતી નાના બાળકો માટે એકાદ એવું પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા પણ મને થઈ હતી એ પુસ્તકમાં જે મુખ્ય ખૂબી મારા બેવામાં આવી છે તે એ છે કે પરસ્પર સંબંધ વિનાની વાતોનો તેમાં સંબંધ છે એક કદંપના કરવામાં આવે છે તે પૂરી થાય નહિ ત્યાં બીજી કદંપનાનો અંકગો ઉભો કરવામાં આવે છે, અને એ ઉભય કદંપનાઓનો પરસ્પર જરા પણ સંબંધ હોતો નથી આ સર્વ કથન અસંબંધ છે એમ આપણે નાના હોઈએ ત્યારે જણાતું નથી તે વખતે એ સર્વ વાતો બરાબર સત્ય જેવી ભાસે છે. એ પુસ્તકના કર્તાએ પોતાની બાહ્યાવસ્થાની મનોવૃત્તિનો પૂરો વિચાર કરી બાળકોને માટે એ પુસ્તક રચ્યું હોય એમ જણાઈ આવે છે. બાળકોને જે વાત સુસંગત કે વાસ્તવિક લાગે છે તેજ વાત વય અને અનુભવમાં વૃદ્ધ થતા અસંગત અને અવાસ્તવિક જણાય છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આપણે પણ બાળકો જેવાજ છીએ. ઉપર્યુકત પુસ્તકના જેવી આ સંસારની સ્થિતિ છે.

તેમાં સ્વમતી પેઠે આપણે અનેક વસ્તુઓ, અનેક ક્રિયાઓ, અનેક ભાવનાઓ વારવાર બોધ્યો છીએ એકની એક વાત બ્યારે વારવાર આપણા બોવામાં આવે ત્યારે આપણે એમ માની લઈએ છીએ કે અમુક કારણ છે અને અમુક કાર્ય છે, અને એમ પારી લઈએ છીએ કે એજ પ્રમાણે વારવાર બન્યા કરશે. આ સ્વમતી સમાપ્તિ થતા બીજા કષ્ટક એવાજ નિયમનું આપણે અનુમાન કરી લઈએ છીએ સ્વમતી આપણને કાર્ય કારણનો જે ભાવ અને સુસંગતિ જણાય છે, તે મુજબજ જેવી અવાસ્તવિક છે એવું જ્ઞાન આપણને સ્વમતી થતું નથી, પણ બ્યારે આપણે જાગીએ છીએ ત્યારેજ જણાય છે કે સ્વમતી બનાવો અસંબંધ હતા તેજ પ્રમાણે આ વિશ્વરૂપ મહાસ્વમતીથી જાગૃત થતા, જ્ઞાનની દૃષ્ટિ ઉઘડતાં, સત્યની સાથે આ વિશ્વની દૃષ્ટિથી આપણે માનેલા નિયમો અને મહાનિયમોની તુલના કરતાં આપણને અનેક અસંગત બનાવો, અનેક અધટિત ઘટનાત્મક ક્રિયાઓ દૃષ્ટિગત થશે આપણને એમ સ્પષ્ટ જણાશે કે આ પદાર્થો કે મુખ્યત્વે સર્વ હિંદી જનાર વાદળોની પેઠે છે. તે કયાથી આવે છે, ક્યાં જાય છે તે આપણે જાણતા નથી, પણ તે હિંદી જાય છે, તે અવાસ્તવિક અને અસંગત છે એમ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. એક કીટ (પતંગ) જેવા પ્રાણીથી લઈને તે ચંદ્ર અને સૂર્ય સુધીના સર્વ પદાર્થો વિકારી અને નાશવાન છે. એ બધું માયા છે. અવિકારી સ્થિતિમાં સ્થિર જો કોઈ પણ તત્ત્વ હોય તો તે તમે પોતેજ, તમારો આત્માજ છે વાદળ આવે છે ને જાય છે, સસાર આવે છે ને જાય છે, જીવન આવે છે ને જાય છે, પણ તમે તો ત્યાંના ત્યાંજ છો. આ અવિનાશી અમર અને અમર તત્ત્વજ પામવા ચોખ્ખું છે. ત્યાંજ આનંદનો અવધિ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિથી, મનની કે જીવનની દૃષ્ટિથી જોતાં તે પરમાત્મારૂપ આપણાથી ભિન્ન જણાય છે; અતરાભિમુખ થઈ તેને જોતાં તે આપણા અતરમાં આપણાથી અભિન્નજ જણાય છે. તે એકજ છે, તે સર્વમય છે તે આપણા આત્માથી ભિન્ન નથી. હું અને તું એ એકજ તત્ત્વની બે દિશાઓ છે. જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોતાં “તું હિંતુ” છે. આપણાથી ભિન્ન પરમાત્મા જેવું કોઈ પણ તત્ત્વ અસ્તિત્વમાં નથી. તેવીજ રીતે તમે જે નિશ્ચલ સ્વરૂપ છો તેનાથી કોઈ તત્ત્વ હોય તેમ પણ નથી. દેવતાઓ અને ગણવૈં ધત્વાદિ સર્વ તમે પોતેજ ઉત્પન્ન કરેલી ક્ષુદ્ર શક્તિઓ છે. “આકાશસ્થ પિતા” અને અન્ય દેવો તમારી કલ્પનાએજ ઉત્પન્ન કરેલા ચિત્રો છે. પરમાત્મા એટલે તમારી પોતાનીજ પ્રતિમા. ખિસ્તી શાસ્ત્રોમાં એવું કથન છે કે પોતાની મૂર્તિ અનુસાર પરમેશ્વરે માણસની રચના કરી છે. આ કથન વાસ્તવિક નથી. ખરૂં તો એ છે કે મનુષ્યેજ પોતાની મૂર્તિને અનુલક્ષી પરમાત્માની ઉત્પત્તિ કરી છે. આ વિશાળ વિશ્વમાં આપણેજ અનેક દેવો ઉત્પન્ન

કરીએ છીએ. પરમાત્માને નિર્માણ કરી, તેની કલ્પના કરી આપણેજ તેને પગે પડીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ. એ એક સ્વપ્ન છે જેમ સસાર સ્વપ્ન છે તેમ પરમાત્માની કલ્પના પણ એક સ્વપ્ન છે.

આજે જે અનેક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામા આવી છે, તે સર્વનો સારાશ એવો છે કે, અસ્તિત્વ માત્ર એક અને અલિપ્ત છે. વિવિધ દેશકાળને લઇને આપણે તેનો પૃથ્વી, સ્વર્ગ, નરક, પરમેશ્વર, પિશ્ચાય, મનુષ્ય અને રાક્ષસ વગેરે નામોથી વ્યવહાર કરીએ છીએ. એ સર્વ આપણેજ નિર્માણ કરેલી સૃષ્ટિ છે તથાપિ “નિત્યોઽનિત્યાનાં ચેતનચ્ચેતનાનામ્, एको बहुनां यो विवधाति कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥” (કોઠાપનિષદ્ ૫-૧૩) અનિત્ય એવી આ સર્વ વસ્તુઓમા જે નિત્ય તત્ત્વને જુએ છે, મૃત્યુવશ આ વિશ્વમા અમૃતત્વ, ચૈતન્યનો જે અનુભવ કરે છે, અને સમ-સાચરને શાન્તિ આપનાર સ્વયં પ્રકાશમાન પરમાત્માને જે પોતાના અતરાતમામા જુએ છે, તેજ નિરતિક્ષય શાન્તિનો ઉપભોગ કરી શકે છે આ એકજ તત્ત્વ પામવા કે અનુભવ કરવા યોગ્ય છે કોઇ પ્રશ્ન કરશે કે તેનો કેવી રીતે અનુભવ કરવો ? તેનો વિધિ શું છે ? આ સ્વપ્નમાથી ભગૃત કેવી રીતે થવાય ? આપણે નાના, ક્ષુદ્ર મનુષ્ય છીએ, દેહ છીએ, મન છીએ, એવી બમણાઓ કેવી રીતે દૂર થઈ શકે ? આપણે આ વિશ્વના અધિષ્ઠાન છીએ, આપણેજ પોતાની કલ્પનાથી જડરૂપ ધારણ કરી આ નાના સરખા દેહને પોતાનું માની તેમા બધાઈ જવાનું ઠીક માન્યું છે. આપણે પ્રશ્નસાના બે શબ્દો સાંભળતાં આનંદથી ઉભરાઈ જઈએ છીએ, અને કોઈ બે અપશબ્દો કહે તો તરતજ ભડકી ઉડીએ છીએ આ આપણી સ્થિતિ ખરેખર દયાને પાત્ર છે ગુલામગીરીનું આના કરતા દયાપાત્ર સ્વરૂપ બીજું ભાગ્યેજ હશે ! સુખ અને દુઃખના દ્વંદ્વથી નિર્લેપ જે હું, જેનું આ સર્વ વિશ્વ એક પ્રતિબિંબ માત્ર છે, સૂર્ય અને ચન્દ્ર એ તો મારા સામર્થ્યના ક્ષુદ્ર અશ્વ માત્ર છે, એવો હું શું આવી ગુલામગીરીમા સપડાએલો રહું ? મારા શરીરને જરાક વાગતા હું દુઃખથી પોકારી ઉઠું છું, તેમજ કોઈ બે મીઠા શબ્દો કહે તો આનંદના શિખરપર જઈ બેસું છું, આ કેટલી દયાજનક સ્થિતિ ! હું આ ક્ષુદ્ર દેહનો દાસ, મનની વાસનાઓનો દાસ, આ જગતની નિદા સ્તુતિનો દાસ, હું સુખનો દાસ, શ્રવિતનો દાસ તેમજ મૃત્યુનો પણ દાસ ! એ સર્વ ક્ષુદ્ર પરિસ્થિતિઓનો હું દાસાનુદાસ થઈ રહ્યો છું. ગુલામની પેઠે એ બધેનોમા હું બધાઈ ગયો છું આ ગુલામગીરીમાથી મારી મુક્તિ કેવી રીતે થાય ! આ અનંત અસંબદ્ધ શૃંખલાની ભળ કેવી રીતે તૂટે ? એનો કોઈ ઉપાય છે ? હા, તેનો ઉપાય છે. સત્સંગથી આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું, વિવેકથી એ જ્ઞાન દહ

કરવું અને નિરંતર તેનું ચિંતન કરવું એજ પરમાત્મક પામવાનો ઉપાય છે-એજ અદ્વૈતવાક્યનું અતિમ લક્ષ્ય છે સત્ય સાબળો, સત્યનો વિચાર કરો અને સત્યને તમારા આત્મામાં ગુથી દો । એકજ વિચાર કરો । અહં બ્રહ્માસ્મિ । હું તેનાથી અભિન્ન છું એ ચિંતનને તમારા ચિંતથી દૂર થવા દો નહિ એ સિવાયના જે જે વિચારો, જે જે ઇચ્છાઓ અને જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ તમારા આત્માને બંધન કરનારજ છે હું અમુક નામરૂપ છું એ ભાવના તદ્દન બાલિકા છે ખરું જોતા શરીર અને મન એ મનુષ્યના આત્માના બંધનોજ છે પરમેશ્વર, પૂજા, ઉપાસના એ પણ મનુષ્યના આત્માને જડ બંધનોમાંથી છોડાવનાર સૂક્ષ્મ બંધનોજ છે ફરી ફરી, શ્વાસે શ્વાસે અહં બ્રહ્માસ્મિની એ ભાવના સિવાય સમસ્ત બ્રહ્માને તમારા મગજમાંથી ઉગાવી દો । યત્ર નાન્યત્પદ્યતિ નાન્યચ્છૂણોતિ નાન્યદ્વિજાનાતિ સ ભૂમાડથ યત્રાન્યત્પદ્યત્યન્યચ્છૂણોત્યન્યદ્વિજાનાતિ તદ્વલ્પં યો વૈ ભૂમાતદ્વમૃતમથ ચદ્વલ્પં તન્મર્ત્યં સ મગવ કસ્મિનપ્રતિષ્ઠિત ઇતિસ્વે મદ્વિજ્ઞિં યદિ જ્ઞાન મદ્વિજ્ઞીતિ ॥ (છદિઓપનિષદ્ ૭-૨૪) જ્યાં એક અન્યને સાંભળે છે, જ્યાં એક અન્યને જુએ છે તે પરિમિત અને અદ્વય છે. જ્યાં એક એકને સાંભળતો નથી, જ્યાં એક એકને જોતો નથી, તે અનંત છે. સર્વથી ઉચ્ચ ધામ એજ છે. જ્યાં પ્રમાણુ અને પ્રમેય એકરૂપ થાય છે, જ્યાં પૂજક અને પૂજ્ય અભિન્ન થાય છે, ત્યાં તેનો વાસ છે. જ્યાં હુંજ ગુરૂ અને હુંજ શિષ્ય છું, જ્યાં હુંજ રાજા અને હુંજ પ્રજા છું, જ્યાં હુંજ વક્તા અને હુંજ શ્રોતા છું તે સ્થાનજ એક નિર્ભય છે જ્યાં આપણેજ સર્વસ્વ હોઈએ, જ્યાં આપણાથી ભિન્ન એવું કશુંજ નથી ત્યાં ભીતિ રાખવાનું તો પ્રયોજનજ શું હોય ? એજ સાંભળવું, એનોજ વિચાર કરવો, એનુંજ ધ્યાન કરવું એજ એક માર્ગ છે

સખ જગ રૂઠા રૂઠન દે, એરો રામ રૂઠો ના ચાહીયે

સમસ્ત જગતને વિસારી તેનું ચિંતન કરો । સર્વ વિચારોને, સર્વ ઇચ્છાઓ અને સર્વ ભાવનાઓને ફેડી દો । સર્વનું વિસ્મરણ કરી વારવાર એનુંજ સ્મરણ કરવું જોઈએ કહ્યું પટપર ફરી ફરી પ્રેમપૂર્વક એજ પ્રેમધારને હૃદય સુધી પહોંચવા દો હૃદયની ગુહાતમ ગુહા સુધી એ ધ્વનિને પહોંચવા દો । રક્તના એકે એક બિન્દુને, એકે એક નાડીને, મગજની એકે એક શિરાને એ પ્રેમધ્વનિથી ગાળી ઉડવા દો, એટલે શાન્ત સોડહમ્ સોડહમ્ એવા ધ્વનિનો રણકાર તમારા હૃદયમાં રમી રહેશે મૃત્યુના મુખમાં જઈને પણ પ્રેમથી ઉચ્ચાર કરો કે સોડહમ્-હું તેજ છું. હિન્દુસ્તાનમાં એક સન્યાસી હતો તે નિરંતર શિવોડહમ્નોજ ઉચ્ચાર કરતો હતો. એકવાર તે એક નિર્જન અરણ્યમાંથી પસાર થતો હતો, ત્યાં એક વાઘે

ઓચિન્તો તેના હિપર હુમલો કર્યો. તેનો શિવોડ્દહમ્નો જાપ તો ચાલુજ હતો. વાથે પળથી તેનું શરીર ચીરી નાખ્યું, ત્યારે પણ તેના મુખમાથી એજ ઉચ્ચાર થતો હતો. ત્યાંસુધી તેના દેહમા જીવ હતો ત્યાંસુધી એજ શબ્દ તેના મુખમાથી નીકળતો હતો. ગમે તેવા ભયકર સકટની વચ્ચે, મૃત્યુના મુખમા જતા, લડાઈના મધ્યભાગમા ચારે તરફ શત્રુઓ ઘેરી વળ્યા હોય ત્યારે, સમુદ્રને તળીએ ડૂબી જતા, કોઈ ઉચ્ચ પર્વતના ભયકર શિખરપરથી ધકેલાતા કે અરણ્યમા નિરાધાર બાટકતાં પણ આપણા મુખમાથી એજ શબ્દ નીકળવા છો. આપણું હૃદય એજ ભાવના-ઓથી ભરેલું રહેવા છો ? રાત્રે અને દિવસે જનમૃત અને સ્વપ્નમાં સોડ્દહમ્નો જાપ તમારા મુખમા ચાલુજ રાખો પ્રેમનામનો પુનરુચ્ચાર હૃદયમા ખળ અને શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્યઃ-ખળહીન માણસ આત્માનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, (મુકોપનિષદ્ ૩-૨૪) આ શ્રુતિવાક્ય ભક્ષમા રાખવા જેવું છે. “ઓ પ્રભુ ! હું પાપી છું, હું દુઃખાર્ત્ત છું” એવા શબ્દો કદિ પણ ઉચ્ચારો નહિ. શું તમને કોઈ આવીને સહાયતા કરવાનું હતું ? તમે પોતેજ આ વિશ્વના ઉત્પન્ન કર્તા છો, તોપછી તમને સહાય કરનાર ખીણું કોણુ હોય ? આ માનવ, દેવ કે દાનવસૃષ્ટિમા એવો કોઈ પણ મૃત્યુ નહિ હોય કે જે તમારી અપેક્ષાએ તમને સહાય કરવાને અધિક સમર્થ હોય. આ જગતમાં પરમેશ્વરજ તમે હો તો તમે કોની પાસેથી સહાયની યાચના કરો અને કોણુ તે તમને આપે તેમ છે ? જે તમને કોઈ પણ સહાય કરનાર હોય તો તે તમે પોતેજ છો. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને કવચિદ્ એ પ્રાર્થના સફળ થઈ કંઈ લાભ જણાય છે તો આપણે માની લઈએ છીએ કે એ પ્રાર્થના સાબળનાર આપણાથી કોઈ બિન્ન વ્યક્તિ છે, પણ એ કેવળ ભ્રમણા છે ખરી રીતે એ પ્રાર્થના સફળ કરનાર તમે પોતેજ છો. યદ્યપિ તમે એ રહસ્ય સમજી શકતા નથી. આપણને એમ લાગે છે કે મદદ બહારથી આવે છે પણ આપણા સિવાય આપણી જાતને મદદ કરનાર અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ કે શક્તિ નથી. આપણેજ આપણા કર્તા અને આપણેજ સહર્તા છીએ રેશમનો કીડો પોતાના પેટમાંથી તત્તુ કાઢી પોતાનાજ શરીરને વીટાળે છે, અને જ્યારે તેનાથી બરાબર બધાં જાપ છે ત્યારે પોકારે છે કે “આમાંથી મને કોણુ મુક્ત કરશે ?” આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તેની એ ચિન્તા વ્યર્થ છે આવી સ્થિતિમા તેને કોઈપણ સહાયતા કરી શકે તેમ નથી. તેણે પોતેજ યોજેલી જાળ તેણે પોતેજ તોડવી જોઈએ. એ જાળ પોતે તોડતાં તેનું સુદર શરીર મુક્ત થઈ ગમે ત્યાં ચમન કરી શકે છે. રેશમના કીડાની પેઠે તમેજ આ શરીરાદિ નિર્માણુ કર્યા છે. આ સુખ દુઃખ આદિનો મોહ, શોક એ પણ તમારા અહંકારને લઈનેજ છે. અહંકારના ધરમાંથી બહાર આવો એટલે

સત્યની સાથે તમારી ભેટ થશે. તમારા ચચળ ચિત્તને નિરન્તર “સોડહમ્” નો પાઠ શીખવતા બનેા. એ એકજ જગતથી તમારા મનોવિકાસને અને અનંત જન્મોની વાસનાઓ ભરતીબૂત થશે. જેમ ઘોર નિદ્રામાં સતેજ વ્યક્તિને જાગાડવા માટે વારંવાર તેનું નામ દઈ બોલાવવાની તથા હલાવવા વગેરેની ક્રિયાઓ કરવી પડે છે; તેવીજ રીતે માયારૂપી ઘોર નિદ્રામાં પડેલી આપણી સ્વરૂપભાવનાને જાગૃત કરવા માટે સતત જાગૃતી પ્રદર્શની જરૂર છે. તે સિવાય ખીજે કોઈ ઉપાય સાધ્ય નથી. તમારી સત્યચિત્તને જાગૃત કરવામાં વિઘ્નરૂપ થાય એવા સર્વ આહારવિહારનો ત્યાગ કરો. જ્ઞાનયોગી થવાના જિજ્ઞાસુએ હૃદયની દુર્બળતા અને કાર્યમાં મદોત્સાહનો સત્તર ત્યાગ કરવો જોઈએ. દુર્બળ કે કાયર મનુષ્ય કોઈ પણ કાળે મુક્તિના માર્ગનો અધિકારી થઈ શકતો નથી.

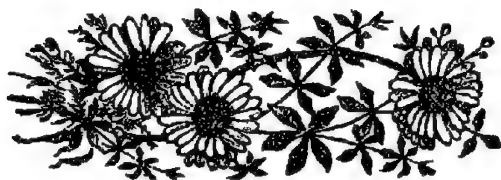
અભ્યાસનો આરભ કરતા પ્રથમ આપણે મનમાથી સર્વ સંશયોને દૂર કરવા જોઈએ. ખૂબ સંશય કરો. તર્ક કરો, વિચાર અને વિવેકથી સત્યને તમારા હૃદયમાં ઇસાવો, દંડ કરો અને સત્ય તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાપિત થાય કે પછી તરતજ સર્વ તર્કવાદ અને સંશયને હરખેશને માટે રમ્યાપો. મુનિત્રન ધારણ કરી સત્યનું જ મનન કરો. તમારા મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન જ ન રહેવા હો, તેમજ ખીજને સમજાવવા માટે પણ તર્ક કરવાનું છોડી દો. હવે વાદવિવાદ અને તર્કવિતર્ક શા માટે? તમારા મનનું સમાધાન કરવા માટેજ તર્ક છે. હવે તમારે તર્કવિતર્ક અને વાદવિવાદ મૂકીને કોઈ ઉત્તમ અને હિત્ય અનુભવનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે તોપણ શા માટે નકામી વિવાદમાં સમયનો દુરુપયોગ કરવો? હવે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા, નિરન્તર સત્યનું ચિન્તન કરતા આપણે આપણા પ્રયત્નમાં સહાય થાય એવા દૃઢતાના વિચારોનો આગ્રહ કરીને જરા પણ સંશય કે અદૃઢતા ઉત્પન્ન કરે એવા વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શુદ્ધ ભક્તિ-જ્ઞાન સાધુપુરૂષ, પોતાની પ્રિય મૂર્તિ કે અન્ય એવા દૃશ્ય સાધનદ્વારા પરમાત્માનું નિરન્તર ચિત્તન કરે છે. આ માર્ગ જો કે સરળ છે તથાપિ એ માર્ગ લાંબો છે એમાં તો ખોટું નથી. રાજયોગી મહાત્મા પોતાના હૃદયમાં ચિત્તન કરતો કુંડ-સિની (મનશક્તિ) ને જાગૃત કરવાના પ્રયત્નમાં નિમગ્ન થાય છે. જ્ઞાનયોગનો માર્ગ આ ઉભયથી ભિન્ન પ્રકારનો છે જ્ઞાનયોગી, શરીર અથવા મનનું અસ્તિત્વ જ નથી એવું ચિત્તન કરે છે. શરીર, મન અને તત્તજન્ય વ્યવહારની કલ્પનાનો સર્વથા લોપ થઈ જવો જોઈએ. જ્યાં શરીર અને મન વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વમાં જ નથી ત્યાં તેનો વિચાર કરવો એ જ ભ્રમણા છે. જેમ એક રોગીને સમન થતાં ખીજ રોગને આમંત્રણ કરવું એ મૂર્ખાઈ છે. તેવીજ રીતે જ્ઞાનીને આવા સર્વ પ્રયત્ન, આ સારનો વ્યવહાર મિથ્યા છે અને એ બધું તેની દૃષ્ટિમાથી

યોગ થઇ જવા માટે છે યોગી થયા છતાં જો શરીર અને મનની કલ્પના રહે તો એ યોગ જ નથી. જ્ઞાનયોગનો માર્ગ અત્યંત કઠિન અને દુસ્તર છે. જો એકજ શબ્દમાં જ્ઞાનનું રહસ્ય સમજાવવાનું હોય તો તે નેતિ છે. જ્ઞાનયોગી દરેક વસ્તુને નેતિ અર્થાત્ આ નહિ, આ નહિ એમ કહી તેનાથી દૂર રહે છે. આમ “નેતિ, નેતિ” કહેતાં છેવટે શું રહે છે? તે પોતેજ, તેનો આત્માજ એ આત્માજ પામવા યોગ્ય છે. હું જ્ઞાની છું એમ કહેવું સહેલું છે પણ જ્ઞાનનો માર્ગ અત્યંત કઠિન છે. શ્વરસ્ય ધારા નિશિતા દુરત્યયા । દુર્ગપથસ્ત કવયો વદંતિ ॥ (કઠોપનિષદ્ ૧-૩-૪) તલવારની ધારપર ચાલવું અને જ્ઞાની થવું એ બે સમાન છે, તથાપિ ભય પામવાનું કારણ નથી, ધીરજ છોડવાનું કારણ નથી શ્રુતિ પ્રેમ અને પ્રહારથી કહે છે કે, ઉચ્ચિષ્ઠત જામ્રત પ્રાપ્યવરાન્નિબોધત । ઉહ ! જાગૃત ચા ! અને જ્યાં સુધી લક્ષ્યને પહોંચાય નહિ ત્યાંસુધી ધીરજથી પ્રયત્ન કર ।

આ પ્રમાણે “હું દેહ છું કે હું મન છું” એ હ્રદય કલ્પનાઓનો જ્ઞાનીએ સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઇએ “હું સ્વામી છું” એવી ભાવના મારા મનમાં થાય તો તેનો અર્થ એટલોજ કે મને શરીરાદિનો મોહ છે, અને આ મોહને દૂર કરવા જ્ઞાનીએ પોતાના મનને ઉપાલંબ આપી કહેવું જોઇએ કે “તું દેહ નથી” “તું આત્મા છે” “જાણે શરીરને સેકડો બાધિએ પોતાનું ધર બનાવે તેથી તને શું છે? વિકાજ મૃત્યુ પોતાના જડમાં ઉઘાડી છેક સામે આવીને ઉભું રહે તેથી પણ તારે શું ભય પામવાનું છે? નહિજ, કારણ કે મૃત્યુ તને સ્પર્શ કરવાને સમર્થ નથી જો તું દેહજ ન હોય તો દેહને શૃંગાર સજાવવો, તેને સ્વરૂપવાન બનાવવું, એ શા માટે? હું મન । શું તને ફરી માયાના દાસત્વમાં પડવાની દુઃખ છે? શું તૂટેલી વાજ તારે ફરી બાધવાની છે? નહિ । નહિ । તું એ સ્વપ્નને ભૂલી જા । તું તેજ છે, એ તારા સ્વરૂપનું ચિત્તવન કર ।” જ્ઞાનીનો આ માર્ગ છે.

ભક્ત કહે છે કે, “આ શરીર અને પ્રધિરે આપ્યું છે અને તેના દ્વારા આ સસારસાગર હું પાર ઉતરી જાઉં એ તેના ઉદ્દેશ છે, માટે એ સમુદ્રતરી જવાય ત્યાંસુધી શરીરનું રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે.” યોગી કહે છે કે, “આ શરીર અનેક શક્તિઓનું કેન્દ્ર છે, તે શક્તિઓ પૂર્ણપણે વિકાસ પામે ત્યાંસુધી મારે શરીરનું રક્ષણ કરવું આવશ્યકીય છે.” જ્ઞાનીને શક્તિની કે ભવસાગર તરવાની અપેક્ષા નથી તેને મોહ પમાડી શકે એવી કોઇ પણ વસ્તુ આ જગતમાં નથી. તેને એકજ વસ્તુની અપેક્ષા છે, તેના હૃદયમાં એજ પ્વનિ થાય છે કે, “હું મદૈવ સુક્ત છું. હું કોઇવાર પણ બદ્ધ નહોતો. હું આ મૃતિના આત્માનો પણ આત્મા છું. મને પૂર્ણત્વ આપનાર ખીલ કંઈ શક્તિ અસ્તિત્વમાં છે? હું પોતેજ પર્ણ છું, હું બધનસુક્ત છું.”

મનુષ્ય સ્વતઃ જ્યારે પૂર્ણ થાય છે, પોતે જ્યારે પ્રેમસ્વરૂપ થાય છે, ત્યારે સર્વત્ર તેને પૂર્ણતા અને પ્રેમ જણાય છે. જ્યાંસુધી તે સર્વત્ર અપૂર્ણતા જુએ છે ત્યાંસુધી સમજવું કે તેની પોતાની અપૂર્ણતાનું પ્રતિબિम्બજ તેને સર્વત્ર જણાય છે જો તે પોતે અપૂર્ણ ન હોય તો બીજામાં તેને અપૂર્ણતા શી રીતે દેખાય ? જાનીને પૂર્ણતા કે અપૂર્ણતા કંઈ નથી તે ઉભય પરિસ્થિતિને માટે નિરપેક્ષ છે તેની દૃષ્ટિમાં તેના આત્મા સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વજ નથી. મુક્ત સ્થિતિમાં તેને કંઈ પ્રિય નથી, તેમજ અપ્રિય પણ નથી તેને કંઈ સાડું નથી તેમ નરસુ પણ નથી સાડું અને નરસુ એ બેદભાવ કેના માટે છે ? જેનામાં એ બેદ છે એને માટે છે શરીરને કોણ જુએ છે ? શરીરની ભાવના કેને અધનકર્તા છે ? જે પોતાને શરીર માને છે તેનેજ. “ હું દેહ નથી ” એ અનુભવનો સાક્ષાત્કાર થતાજ જગતની ભાવના હ્રમેશને માટે ઉડી જાય છે વિચાર અને વિવેકથી શ્રવણ અને મનનથી જ્ઞાનીજન આ સંસારના અધનને વીરતાથી તોડી નાખી પોતાના પ્રિયતમને મળે છે એજ તેનો માર્ગ છે નેતિ, નેતિ આ નહિ, આ નહિ એમ સંસારની સર્વ મોહજાળથી મુક્ત થઈ જાની સત્ય સુખને પામે છે

સ્વામીજીના શિષ્યો इत्यादि साथे प्रश्नोत्तर.

પ્રસંગ ૧ લો.

(ઈ સ ૧૮૯૭, સ્થાન-કલકત્તા, સ્વ પ્રિયનાથ મુખોપાધ્યાયને ત્યાં-બાગબજાર)

સ્વામીજી સાથે શિષ્યને પ્રથમ પરિચય.

સ્વામીજી વિલાયતથી હિંદમાં પાછા ફર્યા પછી ત્રણ ચાર દિવસ થયા કલકત્તામાં પધાર્યા છે. ધણા લાંબા કાળે એમનાં પુન દર્શન થવાથી શ્રીરામ કૃષ્ણ પરમહંસના ભક્તોને અત્યંત હર્ષ થયો. અનેક ભક્તોએ અત્યંત ઠાઠ-માઠથી સ્વામીજીની પોતાને ત્યાં પધરામણીઓ કરીને પોતાની જાતને કૃતાર્થ માની આજ બપોરે બાગબજારવાળા શ્રીમુત પ્રિયનાથ મુખોપાધ્યાયને ત્યાં સ્વામીજીને નિમત્રણ હતું, તેથી ભક્તોના ટોળેટોળાં ત્યાં એકત્ર થવા લાગ્યાં હતાં. સિધ્ધવર્ગ પશુ આ સમાચાર સાંભળી લગભગ બપોરે જો વાગે ત્યાં હાજર થયો હતો સ્વામીજી સાથે મારે આ પહેલાં કોઈ પશુ સમયે વાતચીત થઈ નહોતી. માગ જીવનમાં તેઓનાં દર્શન પશુ આ પહેલાં વહેલાં જ હતા.

સ્વામી તુરીયાનંદ મને સ્વામીજી પાસે લઈ ગયા અને મારી જાળખાણ કરાવી. તે પહેલાં મારે રચેલુ શ્રી રામકૃષ્ણસ્તોત્ર સ્વામીજીએ મઠમાં આવીને સાંભળ્યું હતું; અને શ્રી રામકૃષ્ણદેવના પરમભક્ત નાગમહાશય પાસે મારે જવું આવવું થાય છે, તે પશુ તેઓ જાણી ચૂક્યા હતા.

નાગમહારાયની પ્રશંસા.

સ્વામીજીને પ્રણામ કરી હું ત્યાં બેઠો, એટલે સ્વામીજીએ સંસ્કૃતમાં વાતચીતનો આરંભ કરતાં નાગમહાશયના કુળના સમાચાર પૂછ્યા, અને તે પછી નાગમહાશયનાં દૈવીત્યાગ, દંડ ભગવતપ્રેમ તથા નમ્રના વિષે બોલતાં તેમણે કહ્યું

કે—“**વયં તત્વાન્વેષાત્ મધુકર હતાસ્ત્વમ્ અલુ કૃતી**” (અભિજ્ઞાન શાકુન્તલમ્) અર્થાત્—હે મધુકર, રસની શોધમાં તો તું જ ખરેખર વિજ્ય પામ્યો છે, બાકી અમે તો કાંઈ લેખામાંજ નથી ! આ વાતનો સારાત્મ નામ-હાસ્યને લખી મોકલવાનું મને સૂચ્યું. પછી લોકોની બહુ બીડ ચલાવી અને વાતચીત કરવામાં અગવડ પડવાથી સ્વામીજી તુરીયાનંદને તથા મને પશ્ચિમ તરફના એક ખરમાં લઈ ગયા ત્યાં પ્રવેશ કરી મને હિદેશીને વિવેકચૂડામણીનો આ વ્લોક મધુર સ્વરે ઉચ્ચાર્યો—

મા મૈષ્ટ વિદ્વન્ તવ નાસ્ત્યપાયઃ સંસારસિન્ધોસ્તરણેડસ્યુપાયઃ ।

યેનૈવ યાતા યતયોડસ્ય પારં તમેવ માર્ગમ્ તવ નિર્દિશામિ ॥

“ હે વિદ્વાન્ ! બપ પામીશ નહિ. તારો વિનાશ નથી. સંસારસાગરને નરવાનો ઉપાય છે. જેના અવલંબનવડે શુદ્ધ અતરવાળા યોગીઓ સંસાર તરીકે જાણે છે તે ઉત્કૃષ્ટમાર્ગ હું તને બતાવી દઉંશ ” ત્યારબાદ શકરાચાર્યનો વિવેક ચૂડામણી નામક ગ્રંથ વાચવાનો મને આદેશ કર્યો

આ વાત સાંભળતા મને વિચાર થયો કે સ્વામીજી આ રીતે મને અત્તીક્ષ્ણાત્મીકારવાની સૂચના તો નહિ કરતા હોયને ? હું તે વખતે સાપ્રદાયિક આચારોને દ્રઢતાથી વળગી રહેનારો હતો. ધૂર કરવાની મારી ધમ્મા જેવી નોંધએ તેવી સ્થિતિ થઈ નહોતી, તેમજ વણાશ્રમધર્મનો પણ મને બહુ પક્ષપાત રહ્યા કરતો હતો.

ઈંગ્લાંડ તથા અમેરિકાની સરખામણી.

વિવિધ પ્રકારની વાતો આલી રહી હતી એટલામાં એક જણે આવીને ખબર આપ્યા કે મીરર પત્રના સંપાદક શ્રીયુત નરેન્દ્રનાથસેન સ્વામીજીને મળવા માટે આવ્યા છે. ખબર લાવનારને સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“બહે, તેમને તેડી આવો. ’ નરેન્દ્રનાથ પેલા નાના ઝોરધર્મી આવી બેઠા અને અમેરિકા તથા ઈંગ્લાંડ સળ પે સ્વામીજીને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવા લાગ્યા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સ્વામીજી બોલ્યા કે—અમેરિકાવાસીઓના જેવા સહૃદય, હિદાયિત, અતિથિનો સત્કાર કરવામાં ઉત્સાહવાળા, અને નવા નવા વિચારોને ગ્રહણ કરવાની ઉત્સુકતાવાળા લોકો જગતમાં બીજે ક્યાંય મે જોયા નથી તેમણે આગળ ચાલતાં કહ્યું કે—“અમેરિકામાં જે કાંઈ કામ થયું છે તે કાંઈ મારી શક્તિથી થયું નથી અમેરિકાની પ્રજાજ એવી સહૃદય છે કે વેદાન્તનું રહસ્ય સરળતાથી તેમના હૃદયમાં ઉતરી જાય છે.” ઈંગ્લાંડ વિષે બોલતાં જણાવ્યું કે “ અંગ્રેજોના જેવા પ્રાચીન રીતિનીતિના પક્ષપાતી દુનિયામાં મે બીજે ક્યાંય જોયા નથી. તેઓ કાંઈ પણ જાતનો નવો વિચાર પહેલાં તો સ્વીકારતાજ નથી, પણ જો ખતપૂર્વક એક વિચાર તેમને સમજાવી દેવામાં આવે તો પછી તેને એકાએક છોડી પણ દેતા નથી. આવી દ્રઢપ્રતિષ્ઠતા

ખીજી કાંઈ પ્રજામાં ભાગ્યેજ નેવામાં આવશે. એટલાજ માટે અંગ્રેજ જાતિ સુધારામાં અને શક્તિમાં જગતના સર્વત્રેષ્ઠ સ્થાને પહોંચી છે. ”

જો કાંઈ યોગ્ય પ્રચારક હોય તો અમેરિકા કરતા ઇંગ્લાન્ડમાં વેદાન્તનું કાર્ય વધારે સ્થાયી થઈ શકે એવો સંભવ દર્શાવતા સ્વામીજી બોલ્યા કે—“હું તો માત્ર કામની શરૂઆત કરી આવ્યો છું. મારી પાછળના પ્રચારકો જો એ માર્ગે ચાલશે તો વખત જતાં ઘણું કામ થઈ શકશે ”

યૂરોપમાં ધર્મપ્રચાર કરવાનું ભાવી ફળ.

નરેદ્રપાણ્યએ પ્રશ્ન કર્યો—“ એ રીતે ધર્મપ્રચારથી ભવિષ્યમાં આપણને શું લાભ પહોંચી શકે તેમ છે ? ”

સ્વામીજીએ કહ્યું.—“ આપણી પાસે માત્ર વેદાન્તધર્મજ રહ્યો છે. પશ્ચિમના સુધારાઓની સાથે સરખામણી કરતા આપણી પાસે એના સિવાય ખીજી કાંઈ છેજ નહિ એમ કહીએ તો ચાલે. આ સાર્વભૌમિક વેદાન્તવાદ કે જે સર્વ મતના અને સર્વ પથના લોકોને ધર્મનો એકસમાન અધિકાર આપે છે, તેનો પ્રચાર થવાથી પશ્ચિમની સુધરેલી પ્રજા જોઈ શકશે કે ભારતવર્ષજ આવા અદ્ભુત ધર્મ ભાવને માટે ચમત્કાર્ય ગર્વ લઈ શકે તેમ છે, અને એ ધર્મભાવ હજી પશુ ભાગ-તમાં સચવાઈ રહ્યો છે. આ પ્રમાણેની ચર્ચાઓથી પાશ્ચાત્ય પ્રજા આપણા પ્રયે શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ રાખવા લાગશે અને અત્યારથીજ એમ બનવા લાગ્યું છે આ પ્રમાણે આપણને પાશ્ચાત્ય શ્રદ્ધા અને સહાનુભૂતિ મળતા આપણે તેઓની પાસેથી ઐદિક જીવન માટે વિદ્યાનું શિક્ષણ લઈ શકીશું, અને તેમ કરીને જીવનસ આમમાં વિશેષ બળવાન થઈ શકીશું ખીજી રીતે કહું તો તેઓ આપણી પાસેથી વેદાન્તમત શીખી પોતાનું પારમાર્થિક કલ્યાણ કરશે અને તેના બદલામાં આપણે માનસ શીખી ઐદિક સફળતા પ્રાપ્ત કરીશું. ”

રાજનીતિની ચર્ચા કરતાં ધર્મચર્ચાથી ભારતનું ભાવી કલ્યાણ.

નરેદ્રપાણ્યએ પૂછ્યું —“ આપ કહો છો તેવી આપ-લેથી આપણી કાંઈ પ્રકારની રાજનૈતિક ઉન્નતિ થાય એવી કાંઈ આશા છે ? ”

સ્વામીજીએ કહ્યું —“તેઓ (પાશ્ચાત્યો) મહાપરાક્રમશાલી વિરોચનના પુત્ર છે તેઓની સત્તાથી પચમહાભૂત તો હાયમાના રમકડાની માફક કાર્ય કરે જાય છે તમે એમ ધારતા હો કે આપણે પશુ રચૂળ પચભૂતની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી તેઓની સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરી એક વખત સ્વતંત્ર બનીશું, તો તેમા બહુ મોટી ભૂલ ખાઓ છો. હિમાલયની પાસે જેમ એક નાનો પથરો કશી બીસાતમાં નથી તેમ આપણે પશુ કદાચ રચૂળ શક્તિઓમા કુશળતા પ્રાપ્ત કરીએ તોપણ તેમની પાસે કાંઈજ કરી શકીએ નહિ. મારો શું મત છે તે આપ જાણો છો ? મારો

તો એ નિશ્ચય છે કે મેં ઉપર કહ્યું તેમ વેદાન્તમાં કહેલા ધર્મનું ગૂઢ રહસ્ય પાશ્ચાત્ય જગતમાં ફેલાવવાથી, એ મહાશક્તિધારી પ્રજાની શ્રદ્ધા તથા સહાનુભૂતિ આપણે આકર્ષી શકીશું. ધર્મના વિષયમાં આપણે તેમના કાયમને માટે ગુરૂ બનીશું અને લૌકિક વિષયોમાં તેઓ આપણા ગુરૂ બનશે. ભારતવાસીઓ ન્યારે ધર્મને પાશ્ચાત્યોના હાથમાં મૂકી દે છે, તેમના ચરણે પડી ધર્મ શીખવા લાગશે ત્યારે નક્કી સમજાવે કે આ અધઃપતિત જાતિનું યથાર્થ જાતિત્વ છેક રસાતળે પહોંચી ગયેલું હશે. રાત્રિ દિવસ બરાડા પાડવાથી અને “ અમને અમુક આપો, અમને ફેલાવું આપો ” એમ માગવાથી કશું વળે તેમ નથી. મેં કહ્યું તેમ આપ લેનાં બ્યવહાર ચાલુ થશે એટલે ઉભય પક્ષ એકબીજા પ્રત્યે શ્રદ્ધા તથા દિલસોજી ધરાવના થશે, અને પછી હાહો કરવાની જરૂર રહેશે નહિ. પછી તો બિશ્વા માઝ્યા વિનાજ તેઓ પોતે આપણી જરૂરીયાતો પૂરી પાડશે. મારો તો દ્રઢ સિદ્ધાંત છે કે આ પ્રમાણે ધર્મની ચર્ચાથી તથા વેદાન્તના વિશેષ પ્રચારથી આ દેશને તથા પાશ્ચાત્ય દેશને જનનેને ખાસ લાભ થશે ધર્મપ્રચારની સાથે રાજનીતિની ચર્ચાની મગ્ગમાર્ગથી કરવાથી મને તો લાગે છે કે રાજનૈતિક હિલચાલ એ ગાણુ ઉપાય છે મારો જે વિશ્વાસ બધાઓ છે તેને અમલમાં લાવવા હું મારે સમગ્ર જીવન અર્પણ કરવા તૈયાર છું. આપને એમ લાગતું હોય કે કોઈ બીજી રીતે ભારતનું કલ્યાણુ થઈ શકે તેમ છે, તો તમે પણ એ પદ્ધતિએ કામ કર્યા કરો. ”

પોતે એ વિચારથી વિરુદ્ધ નથી એમ જણાવી નરેન્દ્રબાણુ થોડીવાર બેસી રહ્યા અને પછી ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા સ્વામીજીની પૂર્વોક્ત વાતચીત સાંભળી હું તો સ્તબ્ધજન બની ગયો હતો હું તેમની તેજસ્વી મૂર્તિ તરફ એકી નજરે તાકી રહ્યો

ગોરક્ષાના ઉપદેશક સાથે વાર્તાલાપ-પ્રથમ મનુષ્યોને બચાવો.

નરેન્દ્રબાણુના જવા પછી ગોરક્ષિણી સભાનો એક પ્રચારક સ્વામીજીને મળવા માટે ત્યાં આવ્યો. બરાબર તો નહિ પણ કેટલેક અંશે તેનો વેશ સમ્પાસીના જેવો હતો. માથા ઉપર એક ગેરબા રંગનું વસ્ત્ર બાંધ્યું હતું દેખાતું ઉપરથી કોઈ હિંદુસ્તાની હોય એમ જણાઈ આવતું હતું ગોરક્ષાનો ઉપદેશક પોતાને મળવા માગે છે એમ જણાવતાં આવતા સ્વામીજી બહાર આવ્યા અને પોતાને આસને બેઠા પેલા ઉપદેશકે સ્વામીજીને પ્રણામ કરી ગોમાતાની એક છબી સ્વામીજીને ભેટ આપી. સ્વામીજીએ તે છબી હાથમાં લઈ, પોતાની પાસે ઉભેલ એક અન્ય બક્ષિતને આપી, અને નીચે પ્રમાણે વાતચીત કરવી શરૂ કરી —

સ્વામીજી—આપની સભાનો ઉદ્દેશ શું છે ?

પ્રચારક—આપણા દેશની ગાયમાતાને કસાઇના હાથમા જતી બચાવી તેનું રક્ષણ કરવું તે અનેક સ્થળોએ પાંજરાપોળો સ્થાપી છે અને ત્યાં રોગી, વૃદ્ધ તથા કસાઇના હાથમાથી બચાવેલી ગાયોનું પાલન પોષણ ચાલુ છે.

સ્વામીજી.—પણ સરસ. આપની આવકનો મૂળ ઉપાય શું છે ?

પ્રચારક—આપના જેવા મહાપુરુષો દ્વાને લીધે જે કાંઈ આવે તે દ્વારા આ સભાનું કામકાજ ચાલુ જાય છે.

સ્વામીજી.—મમ્મ ભારતમાં હમણાં દુકાળ પડ્યો છે. હિંદી સરકારે જાહેર કર્યું છે કે ખાવાનું નહિ મળવાથી નવ લાખ માણસો મૃત્યુવશ થયાં છે. તમારી સભાએ આવા દુકાળના વખતમાં તેમને કાંઈ મદદ થઇ શકે એવી હિલચાલ કરી છે કે ?

પ્રચારક—દુકાળીઓને અમે મદદ આપતા નથી. માત્ર ગાયમાતાને બચાવવા માટેજ આ સભા સ્થાપિત થઇ છે.

સ્વામીજી.—પૈસાની જેવી જોઇએ તેવી સમ્ભવ તમારી પાસે હોવા છતાં, આવા લાયકરે દિવસોમાં, માત્ર બચ્ચના બચાવે, તમારા લાખો જાતસાધનોને મૃત્યુના પાખમા સપડાતા જોઇ સહાયતા આપવાને તમે કેમ તૈયાર થતા નથી ?

પ્રચારક—એમાં અમે શું કરીએ ? લોકોનાં નસીબ એવાં કે દુકાળ પડે અને બૂખે મરે ! જેવું કર્મ કરે તેવું ફળ મળે ! એમાં અમે શું કરીએ ?

પ્રચારકની આ છેલ્લી વાત સાંભળી સ્વામીજીની આંખમાંથી અગ્નિની ચીશુ-ગારીઓ નીકળવા લાગી ! મુખ લાલચોળ થઇ ગયું ! પરંતુ મનના ભાવોને મનમાંજ દાખી દઈ તેઓ બોલ્યા કે —“જે સભા મનુષ્યો તરફ દીલસોણ ધરાવે નહિ, પોતાના લાઇઓને જાળવી તરફડતા બેસા છતાં તેમને બચાવવાને યુદ્ધી અનાજ આપી શકે નહિ, અને પશુ-પક્ષીઓની ખાતર ઢગલાખંધ અનાજ ખરચી નાખે, તેની સાથે હું સહાનુભૂતિ દર્શાવી શકતો નથી. એવા લોકોથી સમાજને કાંઈ ખાસ ઉપકાર થાય એમ હું માનતો નથી. પોતાના કર્મફળથી માણસો મરે છે એવો એકતરરી કર્મવાદ આગળ લાવતા હો તો પછી કોઇને માટે કોઇને કાંઈ કરવા જેવું જ રહે નહિ કર્મફળ ઉપરજ આધાર રાખતા હો તો તમારી પશુરક્ષા પણ નાશી છે. અર્થાત ગાયોના કર્મજ એવાં કે કસાઇના હાથમાં જાય અને મરે, એમ માની લેવાથી તમારે કાંઈ કરવાપણું જ રહેતું નથી.”

પ્રચારક જરા ગભરાયો, પણ કહ્યું કે —“ આપ કહો છો તે ખરૂં છે; પરંતુ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ગાય આપણી માતા છે

સ્વામીજીએ હસતાં હસતાં કહ્યું.—“ હા, હા. ગાય એ આપણી માતા છે,

એ વાત હું બહુ સારી રીતે સમજું છું. ને એમ ન હોય તો આવા (તમારા જેવા) સકર્મી પુત્રોને બીજું કાંઈ જન્મ આપે ? ”

હિંદુસ્તાની પ્રચારક કાંઈ પણ બોલ્યા વિના બેસી રહ્યો (ધણુ કરીને સ્વામીજીનો કટાક્ષ તે નહિ સમજ્યો હોય.) થોડીવારે તેણે પુનઃ કહ્યું કે —“ આ સભામાં આપ કાંઈક નોંધાવો એવી મિલ્કત મારવા હું આવ્યો છું ”

સ્વામીજીનો મનુષ્યપ્રેમ

સ્વામીજી —“તમે જુઓ છો કે હું તો સન્ધ્યાસી-ફકીર છું મારી પાસે પૈસા ક્યા છે કે હું તમને મદદ આપી શકું ? છતાં કદાચ મારા હૃદયમાં પૈસો આવે તો પછી સૌ પહેલાં હું મનુષ્યોને બચાવવામાંજ વાપરું. પહેલવહેલાં મનુષ્યોને બચાવી તેમને અન્નદાન, વિદ્યાદાન અને ધર્મદાન આપવું જોઈએ. આટલું કરવા પછી જ પૈસો બચે તો હું તમારી સભાને આપું.” સ્વામીજીના આ વિચારો સાંભળી પ્રચારક પ્રશ્નમાં કરી ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો. ત્યારબાદ સ્વામીજીએ અમને બધાને ઉદ્દેશીને જણાવ્યું કે —“શું કહ્યું તે સાંભળ્યું ને ? કહે છે કે માણસો પોતાના કર્મથી મરે છે તેથી તેમના ઉપર દયા કરીને શું કરવું છે ? આપણો દેશ કેટલો બધો અધ પતન પામ્યો છે તેનો આથી વધારે પ્રયત્ન પુરાવો લાગ્યેજ મળી આવશે. હિંદુધર્મનો કર્મવાદ ક્યાં ક્યાં પહોંચી ગયો છે તે જોયું ? મનુષ્યોને રીખાતા જોઈ જોએતું અત કરજી કંઠળ ઉઠે નહિ, તેઓ શું માણસના નામને યોગ્ય છે ? ” આ વાત કહેતાં કહેતાં સ્વામીજી ક્ષોભ અને દુઃખથી વચમાં કમકમી ઉઠતા.

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ શિષ્યોને કહ્યું :—“પછી મને મળજો. ”

શિષ્ય —આપ ક્યા હશે ? જો કોઈ મોટા માણસને ત્યાં હશે તો અમને આવવાની રજાજ નહિ મળે

સ્વામીજી :—હાકર્મ તો હું આલમબજારવાળા મઠમાં તથા કાશીપુરમાં જોવા-જલાલ શીલના બગીચાવાળા ધરમાં રહીશ ત્યાં તમે ખુશીથી આવી શકશો.

શિષ્ય —મહાશય, આપની સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવાની બહુ ઇચ્છા છે.

સ્વામીજી :—તે પણ બની રહેશે, એકવાર રાત્રે આવજો. વેદાન્તની ખૂબ ચર્ચા કરોશું

શિષ્ય —મહાશય, સાંભળ્યું છે કે આપની સાથે કેટલાએક અંગ્રેજો તથા અમેરિકનો પણ આવ્યા છે. તેઓ અમારા પહેરવેશ તથા વાતચીતથી નારાજ તો નહિ થાય ને ?

સ્વામીજી :—તેઓ બધા મનુષ્યો છે, ખાસ કરીને વેદાન્તધર્મનિષ્ઠ છે તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવાથી તેઓ બહુ આનંદિત થશે.

શિષ્ય—મહાશય, વેદાન્તમાં અધિકારીનાં ને ને લક્ષણો કહ્યા છે તે બધા આપના પાશ્ચાત્ય શિષ્યોમાં કેવી રીતે આવ્યાં ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—“વેદશાસ્ત્ર બજેલો હોવો જોઈએ, પ્રાયશ્ચિત કરેલું હોવું જોઈએ, નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોમાં તત્પર હોવો જોઈએ, આહાર-વિહારમાં પરમ સધમી હોવો જોઈએ, તથા ચાર સાધનસંપન્ન હોવો જોઈએ, તો જ તે વેદાન્તનો અધિકારી થાય.” આપના પાશ્ચાત્ય શિષ્યો એક તો અધ્યાત્મી છે અને બીજી ખાન-પાનમાં વિવેકરહિત છે, તોપણ તેઓ વેદાન્તવાદને કેવી રીતે સમજી શકે ?

સ્વામીજી—એક વખત તેમની સાથે વાતચીત કરી જોજો એટલે ખબર પડશે કે તેઓ વેદાન્ત સમજી શક્યા છે કે નહિ ?

પ્રશ્નકર્તા શિષ્ય એક ધર્મનિષ્ઠ અને આચારપરાયણ હિંદુ છે, એ વાત બહુ કરીને સ્વામીજી હવે સમજી ગયા હોવા જોઈએ. ત્યાર પછી શ્રી રામકૃષ્ણના કેટલાએક ભક્તો સાથે સ્વામીજી બાગબજારમાં શ્રીયુત બલરામ બસુને ત્યાં ગયા હું પોતે વિવેકચૂડામણિની એક નકલ ખરીદી મારા ઘર તરફ વળ્યો.

પ્રસંગ ૨ જો.

(૪ સ ૧૮૬૭ સ્થાન-કલકત્તાથી કાશીપુર જતા રસ્તામાં, અને સ્વ ગોપાળલાલ શીલના બગીચામાં)

ચેતનનું લક્ષણ-જીવનસંપ્રાપ્તિમાં વિજય મેળવો.

સ્વામીજીએ શ્રીયુત ગિરીશચન્દ્ર ઘોષ મહાશયને ત્યાં આજે બપોરે વિશ્રામ કર્યો હતો. શિષ્ય બ્યારે તેમને મળવા આવ્યો અને પ્રણામ કરીને ઉભો રહ્યો ત્યારે તેને જણાયું કે, સ્વામીજી તે વખતે ગોપાળલાલ શીલના બગીચામાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. બહાર ગાડી ઉભી છે. શિષ્યને સ્વામીજીએ કહ્યું—“ચાલો, મારી સાથે આવો.” શિષ્ય સમ્મત થયો અને સ્વામીજી સાથે ગાડીમાં બેઠો. ગાડી હાકારવાની રજા મળી એટલે ચિત્પુરરોડ ઉપર થઈને ગાડી ચાલવા માંડી. રસ્તામાં ગંગાનાં દર્શન થતાં જ સ્વામીજી મનમાં સહજ હિયા મુરે ગાવા લાગ્યા કે—“ગંગાતરંગરમણીયજટાકલાપમ્.” શિષ્ય મુઝ્ય થઈ તે અદ્ભુત સ્વરલહરી ચૂપચાપ સાંભળવા લાગ્યો. આ પ્રભાવે થોડી ક્ષણો પસાર થઈ એટલે રેલવેનું એક એન્જન પાસેના પૂલ ઉપર થઈને પસાર થતું જોવામાં આવ્યું. સ્વામીજીએ તે તરફ શિષ્યનું ધ્યાન ખેંચી કહ્યું કે—“જો, જો, કેવું સિંહની માફક હોયું જાય છે ?”

શિષ્યે કહ્યું.—“પણુ તે તો જડ છે તેની પાછળ રહીને મનુષ્યની ચેતન-શક્તિ કામ કરે છે ત્યારેજ તે ચતિમાન થઈ શકે છે એવી રીતે ચાલવું એમાં બહાદુરી જેવું શું છે ?”

સ્વામીજી—કહે નેમ્મએ ચેતનનું લક્ષણ શું ?

શિષ્ય—એમાં શું ? જે વડે શુદ્ધિપૂર્વક ક્રિયા થતી એવામાં આવે તે ચેતન

સ્વામીજી—પ્રકૃતિની સામે વિરોધ કરે તેજ ચેતન, તે વડેજ ચેતન્યનો વિકાસ થઈ શકે છે જે વડે એક ક્ષુદ્ર પ્રાણીને મારવા જઈશ તો તે પ્રાણી પણ પોતાની જીવનરક્ષા કરવા તારી સામે વિરોધ કર્યા વિના રહેશે નહિ. ન્યાં પુર-પાર્ય હોય, ન્યાં સમામ હોય ત્યાંજ જીવનનું ચિન્હ છે તથા ચેતન્યનો વિકાસ છે એમ સમજવું નેમ્મએ.

શિષ્ય—મનુષ્યોના સમઘમા અથવા તો મનુષ્યજાતિના સમઘમાં પણ શું એજ નિયમ લાગુ પાડી શકાય, મહાશય ?

ભારતની જડતાનું કારણ, આત્માપ્રતિ અવિધાસ

સ્વામીજી—કેમ નહીં ? એક વખત જગતનો ઇતિહાસ અવલોકી જ તને જણાશે કે તમારા સિવાય જગતની તમામ પ્રજાના સમઘમાં એમજ બન્યું છે. જગતમા જડવત્ કોઈ પડ્યું રહ્યું હોય તો માત્ર એક તમેજ છો. તમારા ઉપર કોઈએ બંદુ કરીને તમને મત્રમુખ કરી દીધા છે “તમે દીન છો, તમે પામર છો, તમે નિર્મળ છો, તમારામાં કંઈ શક્તિ નથી” એવી હજારો વર્ષથી ચાલી આવતી ખીમની વાતો સાબળી સાબળીને તમારા મગજમાં પણ “હું નિર્મળ છું-હું શક્તિહીન છું” એવા ખોટા ખ્યાલો ભરાઈ બેઠા છે (સ્વામીજી પોતાનું શરીર બતાવીને) આ દેહ પણ તારા દેશની માટીનોજ બનેલો છે, પણ મેં કોઈ દિવસ એવો નિર્મળતાનો વિચાર સરખો કર્યો નથી એટલા મટે વું નેમ્મ શકીશ કે જેઓ આપણને લાખા વખતથી પામર ગણી તિરસ્કારી કઠતા હતા, તેઓ પોતેજ ઈશ્વરકૃપાથી એક દેવતાના જેવું મારું સન્માન કરવા લાગ્યા છે. જે આજથી તમે એમ વિચારવા લાગશો કે તમારામાં પણ અનંતશક્તિ, અપાર જ્ઞાન તથા અદ્ભુત ઉત્સાહ રહેલો છે, અને હંમે કંમે અનંત-રની તે શક્તિએને જાગૃત કરવા જશો તો તમે પણ મારા જેવાજ બની જશો.

શિષ્ય—પણુ એ પ્રમાણે વિચારવાની શક્તિ ક્યાંથી લાવવી, મહાશય ? નાનપણથીજ એવી વાતો સમજાવે એવા શિક્ષકો તથા ઉપદેશકો ક્યાંથી લાવવા ? આજકાલ તો થોડું-ધણું ભર્યા એટલે નોકરીની શોધમા લાગ્યા રહેવું, તે મિવાય ખીણ કાંઈ શિક્ષણ જ ક્યાં મળે છે ?

તમારા પોતાનામાં અનંત સામર્થ્ય છે

સ્વામીજી — એટલાજ માટે તમને કાંઈક કહેવા તથા બતાવવા અમારું અહીં આવવું થયું છે અમારી પાસેથી તમે એ તત્ત્વ શીખો, સમજો અને અનુભવ કરો ત્યારપછી નગરે નગરે, ગામે ગામે અને ઘેરે ઘેર ફરી તમારા વિચારોને ફેલાવો. લોકોને ઘેર જઈ તેમને કહેા કે:—“ ઉઠા, બગા, ઉઘમાં પડયા રહેવાનો આ સમય નથી. ” દરેક જાતની દરિદ્રતા તથા દુઃખો દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તમારા પોતાનામાંજ રહેલું છે, એવો લોકોને વિશ્વાસ બેસાડી તેઓની શિશિલ પડી ગએલી શક્તિઓને જાગૃત કરો. એની સાથે સરળ ભાષામાં દર્જન, વિજ્ઞાન, ભૂગોળ તથા ઇતિહાસનાં મૂળતત્ત્વો પણ સાધારણ જનસમાજને સમજાવી દો. હું પોતે થોડાએક અવિવાહિત યુવકોને માટે એક શિક્ષાપીઠ તૈયાર કરવા માગુ છું. પહેલાં તો તેમને ખૂબ ભણાવી ગણાવી તૈયાર કરવા અને ત્યાર પછી ઉપગ્રહ રૂપે તેવા કામમા તેમને ચોજી દેવા, એમ ધારી રાખ્યું છે

શિષ્ય — પરંતુ મહાશય, એમ કરવામાં રૂપિયાની પગલે પગલે જરૂર પડે રૂપિયા ક્યાંથી મેળવવા ?

સ્વામીજી — એ શું કહે છે ? રૂપિયા કેણે ક્યાં ? મનુષ્યે મનુષ્યોને રૂપિયાએ ખનાવ્યા હોય એમ ક્યાંક સાબળ્યું છે ? જો તું પોતે મન-વાણ્ણીની એકતા કરી શકીશ તો એકજ રાખદની સાથે પાણ્ણીના પ્રવાહની માફક રૂપિયા આવીને તારા પગ પાસે પડવા માંડશે.

શિષ્ય — ભલે, માની લીધું કે રૂપિયા મળી ગયા અને આપે ધારેલું સત્કાર્ય શરૂ પણ કરી દીધું, પણ તેથી શું વળે તેમ હતું ? અત્યાર સુધીમાં કેટલા કેટલા મહાપુરૂષો કેવા કેવા સત્કાર્યો કરી ગયા છે ? પરંતુ અત્યારે તેનું નામ-નિજ્ઞાન સુદ્ધાં મળતું નથી આપ જે કામની પ્રતિજ્ઞા કરવા માગો છો તેની પણ ખરેખર એજ દશા થશે, તો પછી એવા ઉદ્યમની શું જરૂર છે ?

ગોટી આશંકાઓ ત્યજી દો

સ્વામીજી — ‘ પછી શું થશે ? ’ એ વાતનો જે નિરતર વિચાર કર્યા કરે તેનાથી કોઈ કામજ બની શકે નહિ. એટલા માટે તું પોતે જેને ઉપયોગી અને કલ્યાણકર સમજતો હોય તે કામ અત્યારથીજ કરવા લાગી જા પછી શું થશે કે શું નહિ થાય, એનો અત્યારથી વિચાર કરવાની જરૂરજ શું છે ? એક તો અદ્યપણવન અને તેમાં પણ જે ફળાફળનો વિચાર કર્યા કરીએ તો પછી કામ કરવાનો વખતજ ક્યારે મળે ? ફળાફળના આપનાર તો એક માત્ર તે (ઇશ્વર) છે તે મને તે કરે તારે એની સાથે લેવા-દેવા શું ? તું તો આસપાસ ક્યાંક

નજર નાખ્યા વિના સીધે માર્ગે કામ કર્યે જા. ”

વાતચીત ચાલતી હતી તેટલામાં ગાડી ખગીચાના દરવાજા પાસે આવીને ઉભી રહી. અનેક માણસો તે વખતે સ્વામીજીના દર્શન કરવા કથકતાથી પધાર્યા હતા. સ્વામીજી ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી અદર દાખલ થયા અને આવનારાઓની સાથે વાતચીત કરવામાં રોકાયા સ્વામીજીનો પાશ્ચાત્ય શિષ્ય ગુરૂવીન સાહેબ મેવાનો આબેહુમ મૂર્તિ જેવો, સ્વામીજીની પાછળ થોડે દૂર ઉભો હતો. શિષ્યને તેની સાથે પૂર્વે ઓળખાણ થઈ ચૂકી હતી, એટલે શિષ્ય સાહેબ પાસે ગયો અને બન્ને જણાએ સ્વામીજીના સખધર્મા કેટલીક વાતો કરી.

ધર્મનો અનુભવ કરો

માયકાળે શિષ્યને બોલાવી સ્વામીજીએ કહ્યું — તે ક ટોપનિષદ્ કહરથ કર્યું છે કે ?

શિષ્ય:—ના, મહાશય ! શાકરભાષ્યની સાથે માત્ર વાચી ગયો છું

સ્વામીજી — ઉપનિષદ્માં એના જેવો બીજો સુંદર ગ્રન્થ નથી કીક પડે તો એ ગ્રન્થ કહરથ કરી રાખવા જેવો છે. નચિકેતાના જેવું સાદસ, તેના જેવી શ્રદ્ધા અને તેના જેવીજ ન્યાયપરાયણતા તથા વૈરાગ્યભાવના તમારામાં આવે એવા પ્રયત્નો કરવા બેઠાએ. કેવળ વાચી જવાથી શુ દી વળવાનો હતો ?

શિષ્ય.—આપની કૃપાથી સેવકને એવો અનુભવ થાય, એમ પ્રાર્થું છું.

સ્વામીજી — ગુરૂદેવની પેલી વાત સાબળી છે ને ? તેઓ કહેતા કે — “ કૃપા-રૂપી વાયુ તો નિરતર વહાજ કરે છે, તુ તારો શબ્દ ખુદસો મૂકી દે. ” કાંઈ કાંઈને શુ આપી દેવાનું હતું ? બાપુ ! “આપણું ભાવી આપણાજ હાથમાં છે. ” ગુરૂ તો માત્ર એટલી વાત સમજાવી દે. બીજામાં શક્તજ એવી છે કે તે કાળક્રમે વૃક્ષના રૂપમાં પરિણમે પાણી કે વાયુ તો કેવળ બહારથી મદદ કરે, એટલુંજ.

શિષ્ય.—બહારની સહાય જરૂરની તો છે ને મહાશય ?

સ્વામીજી — તેની કાણુ ના પાડે છે ? પણ તેની સાથે એટલું જાણવું બેઠાએ કે બે અદર કાંઈ સત્વ ન હોય તો એ સહાય પણ કાંઈજ કરી શકવા સમર્થ નથી છતાં એક વખતે બધાને આત્માનુભવ તો થશેજ, કારણ કે સર્વ યશ છે. આ યશવિકાસના તારતમ્યને લઈનેજ ઉચ્ચ-નીચ એવા ભેદો પડી શકે છે બાકી સર્વનો પૂર્ણવિકાસ સંભવિતજ છે. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, — “ કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ । ”

શિષ્ય — શાસ્ત્રમાં વારવાર સાબળાએ છીએ કે જન્મારા ને જન્મારા આપણે અજ્ઞાનતામાં વીતાવી દીધા છે, તો હવે અમારા જેવાને આત્માનુભવ ક્યારે થશે સ્વામીજી ?

તીવ્ર વ્યાકુળતા એજ ધર્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય.

સ્વામીજી.—ભય જેવું એમાં કશુંજ નથી આ સ્થિતિએ આવ્યા પછી અનુભવ થવોજ જોઈએ આત્મા સૂર્યની માફક નિરતર પ્રકાશી રહ્યો છે તેની આડેનાં આવરણોને—પ્રતિબંધોને દૂર કરી નાખવા અનેક સાધનો તૈયાર છે. અજ્ઞાનરૂપી વાદળાઓ જ્યારે વીખરાઈ જાય છે ત્યારે આત્મસૂર્યનો પ્રકાશ ઝળહળ્યા વિના રહેતો નથી મિથ્યતે હૃદયમન્થિત—હૃદયની માફ બેઢાય છે, એવો જ અનુભવ સાક્ષીએ છીએ તે પણ એજ અવસ્થામાં થાય છે. જેટલા ધર્મપથો પ્રચલિત છે તે સર્વ, ઉપર કશા તે પ્રતિબંધોને દૂર કરવાના ઉપદેશો આપે છે જેને જ સાધનદ્વારા આત્માનુભવ થયો હોય તે મનુષ્ય તે સાધનનો સર્વને ઉપદેશ કરે એ સ્વાભાવિક છે. એટલું યાદ રાખજો કે સર્વનો ઉદ્દેશ માત્ર એકજ છે, અને તે એજ કે આત્મજ્ઞાન—આત્મદર્શન—આત્માનુભવ સર્વ દાર્શનિકો, સર્વ પ્રજાઓ અને સર્વ જીવોનો તેને માટે એક સરખો અધિકાર છે.

શિષ્ય.—મહાશય, શાસ્ત્રની એવી વાતો જ્યારે સાક્ષીએ છીએ ત્યારે “હજી સુધી આત્મવસ્તુ પ્રત્યક્ષ ન થઈ” એમ મનમાં ચર્તા હૃદય ચીરાઈ જાય છે !

સ્વામીજી.—એનુંજ નામ વ્યાકુળતા એ વ્યાકુળતા જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતી જશે તેમ તેમ પ્રતિબંધરૂપ મિથ વિખરાતા જશે. શકાતું સમાધાન પણ તે વખતેજ થાય છે પ્રતિબંધો દૂર થવાથી આત્મા કમે કમે હાથ-માના ફળની પેઠે પ્રત્યક્ષ થતો જાય છે.

અનુભવ એજ ધર્મના પ્રાણસ્વરૂપ છે. તું જુએ છે કે અનેક માણસો ખરોખર આચાર પાળવા માટે તનનોડ મહેનત કરે છે, અને વિધિ નિષેધથી એક પગલું પણ આગળ પાછળ ન જવાય તે માટે ખૂબ સાવચેત રહે છે, પરંતુ અનુભવની ખાતર કોઈના હૃદયમાં વ્યાકુળતા પ્રકટી હોય એવું ક્યારે થતાવી શકીશ ? વ્યાકુળતા આવવી, અથવા તો ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કે આત્મજ્ઞાનને માટે એક પ્રકારનો ઉન્માદ થવો તેનુંજ નામ ખરેખરી ધર્મપરાયણતા છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ખાતર ગોપીઓમાં જેવી ઉદામ ઉન્મત્તતા આવી હતી, તેવીજ વ્યાકુળતા આત્મદર્શન માટે હૃદયમાં જાગૃત થવી જોઈએ જે કે ગોપીઓના મનમાં તો સ્ત્રી પુરુષનો પણ થોડો બેદ રહ્યો હતો, પરંતુ આત્મજ્ઞાન પાસે કિંજલેદને લેશમાત્ર અવકાશ નથી આ સ્થળે “ગીતગોવિંદના” સમ્પદમાં વાતનો પ્રારંભ કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે જયદેવ સંસ્કૃત ભાષાનો છેલ્લો કવિ થઈ ગયો છે, પરંતુ હૃદયભાવ કરતાં કર્ણપ્રિય વાક્યવિન્યાસ યોજવા તરફ તેની વધારે નજર હોય, એમ કહ્યું સ્થાને જણાઈ આવે છે. ગીતગોવિંદના “પતત્તિ પતત્રે” ઇત્યાદિ શ્લોકોમાં પ્રેમની વ્યાકુળતાને કેવી પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડી દીધી છે !

હૃદયની અંદર હિંકટ વેદના ચરી જોઇએ. વળી વૃદાવનની રાસલીલાની વાતને એક બાળુએ રહેવા ઈર્ષ્ય કરેલોના કૃષ્ણ કેટલો બધો હૃદયગ્રાહી છે તે તરફ પણ એકવાર નજર કર. બચકર યુદ્ધના કાલાહલમાં પણ કૃષ્ણ કેવો રિચર, ગભીર અને શાંત બહુાય છે ! એવે વખતે અર્જુનને એ ગીતા પ્રબોધે છે અને તેને ક્ષત્રિયના સ્વધર્મમાં ચોછ યુદ્ધ કરવા તત્પર કરે છે ત્યારેજ રહે છે.

વર્તમાનકાળે ગીતામાં કહેલા કર્મની આવશ્યકતા,

મહાભારતના કૃષ્ણની પૂજા.

વળી મહાભારતના બચકર યુદ્ધ વખતે પોતેજ તે યુદ્ધના પ્રવર્તક હોવા છતાં સત્રામની મધ્યમાં શ્રીકૃષ્ણ કેવા શાંત તથા નિષ્કર્મ છે, તે તરફ ફરીથી દ્રષ્ટિપાત કર ! છેવટની ધડી સુધી પોતે હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કર્યું નહિ ! આ પ્રમાણે જ્યાં જોઈએ ત્યાં શ્રીકૃષ્ણનું જીવનચરિત્ર એ માત્ર એક ચરિત્રજ નથી; પરંતુ સપ્તર્ષિ-દાન, કર્મ, ભક્તિ અને યોગની મૂર્તિ કેવી હોય તેનું એક સુદર ચિત્ર તે રજુ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણના આવા ભાવોનીજ અત્યારે ખાસ કરીને ચર્ચા ચવી જોઈએ વૃદાવનના વાંસળી વગાડનારા કૃષ્ણનેજ કેવળ જોઈ રહેવાથી હવે આલે તેમ નથી, અત્યારે તો ગીતારૂપે સિંહગર્જના કરનાર શ્રીકૃષ્ણની પૂજા ચવી જોઈએ. બીજી બધી પૂજાઓ રહેવા ઈર્ષ્ય ધનુર્ધારી રામ, મહાવીર (હનુમાન) તથા કાલીમાતાનું ધ્યાન કરે. આવી ચરિત્રોની ભાવનાઓ જ્યારે લોકોમાં જાગૃત થશે ત્યારેજ તેઓનામાં કર્મ કે ઉદ્યોગ કરવાની શક્તિ આવવા પામશે. હું બરાબર ધ્યાનપૂર્વક જોતો આવ્યો છું કે આ દેશમાં જેઓ ધર્મની ખાલી ખૂંચો પાડે છે તેમાંનાજ અનેક પશુઓના જેવી નિર્જાણતાવાળા, ભગિત મગજના અથવા ધર્મોપતાવાળા હોય છે જ્યાંસુધી તમારામાં મહારજેશુજીની જ્વાળાઓ લાગુ પડી નહિ નીકળે ત્યાંસુધી તમારા વર્તમાન કે ભાવી સુધરે તેમ નથી આવ્યો દેશ ઘોર તમોચ્છ્રી છવાય ગયો છે. એનું પરિણામ પણ કેવું આવ્યું છે તે જુઓ છે ને ? આ લોકમાં દાસત્વ અને પરલોકમાં નરક, એ સિવાય તમોચ્છ્રી બીજું શું ફળ મળે ?

રજેશુજી ઉદ્દીપન કરવાની જરૂર.

શિષ્ય:—પાશ્ચાત્યોના રજેશાવને જોયા પછી શું તમને એવી આશા છે કે તેઓ કર્મે કર્મે સાત્ત્વિકભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે ?

સ્વામીજી.—ખરેખર, તેઓ મહારજેશુજીમાં એટલા બધા આગળ વધ્યા છે અને ભોમની એવી છેલ્લી હરે પહોંચ્યા છે કે જો તેમને સર્વશુભની પ્રાપ્તિ ન થાય તો શું તમારા જેવા પેટ ભરવાની લાલસાવાળાઓને થાય ?

તેઓના ઉત્કૃષ્ટ ભોજાને જોવાથી મેઘદૂતનાં વિચિત્રવસ્ત્ર લલિતવસનાઃ ઇત્યાદિ ચિત્રો નબર આમળ તરી આવે છે. ન્યારે તમારી પાસે ભોજામાં શું રહ્યું છે તે કહ્યું ? લાંગી-તુટી કુંપડીમાં, ફાટલાં તુટલાં લુગડાં પહેરી પડ્યા રહેવું અને ભૂડની માફક દર વર્ષે છોકરાંઓને જન્મ આપ્યા કરીને કુધાતુર સિખારીઓ અને ગુલામોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરવી તે ! એટલાજ માટે હું કહ્યા કરું છું કે હવે મનુષ્યોને રજેચુલથી ઉત્તેજિત કરી કર્મચોગી બનાવવાના પ્રયત્નો થવા જોઈએ કર્મ, કર્મ ને કર્મ-આત્મારે તો નાન્યઃ પન્થા વિચિતેઽયનાય-એના સિવાય ઉદ્ધારનો બીજો કોઈ માર્ગજ નથી.

શિષ્ય — મહાશય, આપણા પૂર્વપુરૂષો શું રજેચુલવાળા હતા ?

સ્વામીજી — નહોતા ? ઇતિહાસ તો ખુલ્લી રીતે એની સાબિતી આપી રહ્યો છે. તેઓએ કેટલા દેશો ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો અને કેટલે દૂર સુધી સંસ્થાનો વસાવ્યા હતા ? ઈમેટ, ચીન, સુમાત્રા અને જાપાન સુધી તો ધર્મોપ-દેશકો પણ વિચરતા હતા રજેચુલમાં થમને પસાર થયા વિના ઉન્નતિનો બીજો માર્ગજ હ્યાં છે ?

વાતમાને વાતમા રાત્રિ પડી ગઈ. એજ વખતે મીસ મુલર ત્યાં આવી પહોંચી. તે એક અંગ્રેજ સ્ત્રી હતી. સ્વામીજીના પ્રત્યે તેનામાં બહુજ અદ્વાભક્તિ હતાં સ્વામીજીએ તેની સાથે શિષ્યને ઝોળખાણ કરાવી દીધી. થોડો વખત વાતચીત કર્યા પછી મીસ મુલર ઉપર ચાલી ગઈ.

સ્વામીજી — જુએ છે ને ? કેવી વીરમતિની કન્યા છે ? ક્યાં ધરખાર અને ક્યાં સગાં સબધી ! મોટા શ્રીમતની પુત્રી હોવા છતાં ધર્મપ્રાપ્તિની ખાતર ક્યાની ક્યાં આવી ચડી છે !

શિષ્ય — હા, મહાશય ! આપની કામ કરવાની ખૂબીજ અદ્ભુત છે કેટલીએ મેમસાહેબો આપની સેવા કરવા નિરતર તૈયાર રહ્યા કરે છે ! આ જમાનામાં અમારા માટે તો તે એક આશ્ચર્યનો વિષય થઈ પડ્યો છે !

સ્વામીજી — (પોતાનું શરીર ખતાવી) આ શરીર વધારે વખત ટકશે તો એવા કેટલાયે દેખાવો જોઈ શકીશ. જો મને ઉત્સાહી તથા પ્રેમી એવા થોડાક-ચુવકો મળી જાય તો આખા દેશને એક વખત ફેરવી નાખું. ખાસ કરીને બંગાળ માટે મને બહુ મોટી આશા છે. બંગાળીઓના જેવા શુદ્ધ મગજ પ્રાય. બીજે ક્યારે જન્મતાં નથી, પરંતુ તેઓના શરીરમાં તાકત નથી હોતી. મગજ અને શરીર એક સરખી રીતે ખીલવાં જોઈએ. મગજૂત શરીર અને બુદ્ધિયુક્ત મગજથી આખા સંસારને ચરણોમાં નમાવી શકાય.

એટલામા ભોજન તૈયાર છે એવા સમાચાર આવ્યા સ્વામીજીએ શિષ્યને

કહ્યું — “ચાલ, મારો ખોરાક જોવો છે ?” બોજન કરતાં કરતા સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે — “મલાઇ, તેલ, ઘી, કે ચરખી ખાવી ઠીક નથી પુરી કરતા તો રોટલી સારી મીઠાઇ તો છેક ત્યજ દેવીજ જોઇએ. વિશુદ્ધ વનસ્પતિ ઉપર વધારે આધાર રાખવો” થોડીવાર રહીને ખાતા ખાતાં પ્રશ્ન કર્યો કે, “અરે કેટલી રોટલીઓ ખવાઇ ગઇ ? ક્યાસુધી ખાધા કર ?” વાતો કરવામાં સ્વામીજી એટલા બધા તક્લીન હતા કે કેટલું ખવાયું છે અને કેટલું બાકી છે તેનું લક્ષ રહ્યું નહિ, સ્તરીર તરફ લક્ષજ હવું નહિ !

થોડું વધારે જમ્યા પછી બોજન પૂરું કર્યું. શિષ્ય પશુ તેમની રમ્મ લઇ કલકતો પાછો ફર્યો. ગાડી ન મળવાથી પગે ચાલીને જવું પડ્યું. ચાલતાં ચાલતાં એજ વિચાર આવતો હતો કે સ્વામીજીનાં પુન દર્શન ક્યારે થશે ?

પ્રસંગ ૩ જો.

(ધ સ ૧૮૯૭, સ્થાન-કાશીપુર, સ્વ. ગોપાળલાલ શીલનો બગીચો)

સ્વામીજીની નિર્મળ યોગદ્રષ્ટિ

સ્વામીજી વિલાયતથી સૌ પહેલાં પાછા ફર્યા ત્યારે કેટલાએક દિવસ સુધી કાશીપુરમાં સ્વ ગોપાળલાલ શીલના બગીચામાં રહ્યા હતા શિષ્ય તે વખતે રોજ તેમની પાસે જતો આવતો. બીજા પશુ અનેક પ્રેક્ષકો સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા ત્યા આવતા. મીસ મુલર પશુ અહીંઆજ રહેતી હતી, તેમજ શિષ્યના ગુરુભાઇ ગુડવીન પશુ સ્વામીજીની સાથેજ હતા.

સ્વામીજીની સુખ્યાતિ બારતના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી પ્રસરી ચૂકી હતી, તેથી કોઇ ઉત્સુકતાને લઇને, તો કોઇ જિજ્ઞાસુ તરીકે, તો કોઇ તેમના જ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા, એમ અનેક રીતે અનેક માણસો દર્શન કરવા આવતા હતાં

સ્વામીજીના મુખથી શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાઓ સાબળી ધણા પ્રશ્ન કરનારાઓ અકિતજ થઇ જતા. તેમની પ્રગાઠ પ્રતિભાથી મોટા મોટા દાર્શનિકો તથા યુની-વર્સિટીના પ્રસિદ્ધ પડિતો પશુ દાંતમાં આગળી નાખી ચૂપ બની જતા. સ્વામીજીના કંઠમાં સદા સરસ્વતી વસતી હતી, એમ કહીએ તોપશુ ખોટું નથી. જ્યારે તેઓ આ બગીચામાં રહેતા હતા ત્યારે મણીવાર તેમની યોગદ્રષ્ટિ કેવી નિર્મળ છે તે જાણવાના પશુ પ્રસંગો મળી આવતા હતા

કલકત્તામાં “બડબડાર” નામના મહોદ્ધામાં ધણી પડિતો વસે છે. શ્રીમત્ ભારવાદી લોકો આ પડિતોને અજ વસ્ત્ર આપ્યા કરે છે, અને તેથી તેમની આજીવિકા ચાલી જાય છે. આ બધા વેદન અને દાર્શનિક પડિતો પણ સ્વામીજીની ખ્યાતિ સાબળી ચૂક્યા હતા. તેમના કેટલાએક ખાસ પડિતો એકવાર સ્વામીજીની સાથે ચર્ચા કરવા ઉક્ત બગીચામાં હાજર થયા શિષ્ય પણ તે દિવસે ત્યાંજ હતો.

સંસ્કૃતમાં શાસ્ત્રાર્થ, સ્વામીજીની બૂલ.

પધારેલા પડિતો સંસ્કૃત ભાષામાં અસ્ખલિત વેગથી વાત કરે એવા સમર્થ હતા. તેઓ આવતાનીવારજ સ્વામીજીની આસપાસ ટાળાખંધ બેસી ગયા અને સંસ્કૃતવાણીમાં ચર્ચાની શરૂઆત કરી દીધી. સ્વામીજી પણ સંસ્કૃતમાંજ ઉત્તરો આપવા લાગ્યા ખાસ કરીને કયા વિષય ઉપર પડિતોને અને સ્વામીજીને ચર્ચા થઈ તેતું શિષ્યને અત્યારે સ્મરણ નથી, છતાં એટલું તો હજી નજર આગળ તરે છે કે બધા પડિતો એક સાથે કોલાહલ કરી ચૂકી, દાર્શનિક ગૂઢ પ્રશ્નો સ્વામીજી પાસે સંસ્કૃત ભાષામાં રજુ કરતા અને સ્વામીજી ધણીજ જ્ઞાતરીતે બહીરતાપૂર્વક ધીમે ધીમે તે સર્વના ઉત્તરમાં પોતાની તરફથી અર્થસૂચક સિદ્ધાંતો પ્રકટ કરતા. શિષ્યને એટલું પણ માદ છે કે પડિતોની સંસ્કૃત ભાષા કરતા સ્વામીજીની ભાષા કાનને વિશેષ પ્રિય લાગે તેવી તેમજ લાલિત્યવાળી હતી પછીથી તો પડિતોએ પણ એ વાત કબૂલ રાખી હતી.

સ્વામીજીને આ પ્રમાણે છુટથી સંસ્કૃત ભાષામાં બોલતાં જોઈ તેમના ગુરુ-ભાઈઓને બહુજ આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે બધા માનતા હતા કે છેલ્લા છ વર્ષ અમેરિકા અને યુરોપમાં ગાળવાથી સ્વામીજીનો સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ધણીજ મદ પડી ગયેલો હોવો જોઈએ. પડિતો સાથેની વાતચીત દરમિયાન સ્વામીજીમાં કોઈ અદ્ભુત શક્તિ સ્ફુરતી હોય તેમ પ્રત્યેક શિષ્યને ખુલ્લે ખુલ્લે જણાઈ આવતું હતું તે દિવસે સભામાં શ્રી રામકૃષ્ણાનંદ, યોગાનંદ, નિર્મલાનંદ, તુરીયાનંદ અને શિવાનંદ સ્વામી વગેરે સ્વામીજીના ગુરુભાઈઓ હાજર હતા.

સંસ્કૃતભાષામાં ચાલતા શાસ્ત્રાર્થમાં સ્વામીજીએ સિદ્ધાન્તપક્ષ સ્વીકાર્યો હતો અને પડિતોએ પૂર્વપક્ષ લીધો હતો. શિષ્યને સ્મરણ છે કે ચર્ચાનો નિર્ણય કરતા સ્વામીજીથી એક રમણે “સ્વસ્તિ” ને બદલે “અસ્તિ” જાહેરના પ્રયોગ થઈ ગયો, અને તેથી બધા પડિતો ખડખડ હસી પડ્યા, પરંતુ તેજ ક્ષણે સ્વામીજી બોલી ઉઠ્યા કે—**पण्डितानां दासोऽहं संतव्यमेतत्स्खलनम्—**હું પડિતોનો દાસ છું—મારી વ્યાકરણની બૂલ માટે આપે ક્ષમા કરવી જોઈએ. સ્વામીજીનો આવો નમ્રતાભર્યો બ્યવહાર જોઈ પડિતો તો સ્તબ્ધજ થઈ ગયા. ચર્ચા ધણી

વખત સુધી ચાલી છેવટે સિદ્ધાંત પક્ષનો નિર્ણય બ્યાજખી છે, એમ પડિતોએ કબૂલ કર્યું અને આનંદપૂર્વક સૌ જુદા પડ્યા એ ચાર પ્રેક્ષકોએ પેલા પડિતોની પાછળ પાછળ જઇને પૂછ્યું કે—“કેમ, સ્વામીજીના વિષે આપને કેમ લાગ્યું?” તેના ઉત્તરમાં પડિતોએ જણાવ્યું કે:—“બ્યાકરણના વિષયમાં જો કે મંત્રીર પ્રકારની વ્યુત્પત્તિ જોવામાં ન આવી, છતાં શાસ્ત્રના ચૂક અર્થોને સ્પષ્ટ કરવામાં એકા છે, એટલુંજ નહિ પણ ચર્ચા ચલાવવામાં એવા તો અદ્વિતીય છે કે પ્રતિજ્ઞાના બળથી સામા પક્ષને તોડવામાં અદ્વિતીય પાડિત્ય બતાવી આપે છે.”

સ્વામીજી પ્રત્યે તેમના ગુરુભાવજ્ઞાની ભક્તિ.

સ્વામીજીની ઉપર તેમના ગુરુભાવજ્ઞાનો પણ હૃદયમાં અદ્વિતીય પ્રેમ જોવામાં આવતો પૂર્વોક્ત પડિતોની સાથે જ્યારે સ્વામીજીને શાસ્ત્રાર્થ ચાલતો હતો તે વખતે સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદને પશ્ચિમ તરફના એક ઓરડામાં બેસી કાષ્ઠક પ્રાર્થના કરતા શિષ્યે જોયા હતા પડિતોના જવા પછી શિષ્યે જ્યારે શ્રી રામકૃષ્ણાનંદને પૂછ્યું કે, “એકાંતમાં જઈ શુ ધ્યાન કરતા હતા?” ત્યારે તેના ઉત્તરમાં તેમણે જણાવ્યું કે “સ્વામીજીને વિજય મળે એટલા માટે એકાંતમાં બેસી ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરતો હતો.”

સભા વીખરાયા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે—પૂર્વપક્ષ કરનારા આ પડિતો પૂર્વમીમાસા શાસ્ત્રમાં બહુ નિપુણ હતા. સ્વામીજીએ પોતે ઉત્તરમીમાસાનો પક્ષ લીધો હતો, અને તેથી તેમને ચાનકાંડની શ્રેષ્ઠતાસિદ્ધ કરવાની હતી, પરંતુ પડિતોને સ્વામીજીનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો વિના ચાલ્યું નહિ.

બ્યાકરણની એક નજીવી જૂલને આગળ ધરી, પડિતોએ સ્વામીજીનું જે ઉપહાસ્ય કર્યું તે માટે સ્વામીજીએ ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે ધણી વર્ષો સુધી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ ન રહેવાથી તેમને એવો ભ્રમ થઇ આવ્યો હતો. પડિતો તેને માટે જરાયે દપકાપાત્ર નથી એમ પણ જણાવ્યું. ત્યારબાદ વાતમાં ને વાતમાં એમ પણ જણાવી દીધું કે પશ્ચિમના મુલકોમાં જો કોઈ પક્ષકાર મૂળ વિષયને ઊંડી દંડ ભાષાની સામાન્ય જૂલને વળગે તો તે તેને માટે કલંક-રૂપ ગણાય છે. સુધરેલો સમાજ સામાન્ય જૂલ ઉપર લક્ષ ન આપતા તેના આશય તરફજ દ્રષ્ટિ રાખે છે, ભાષા તરફ તો વિચારેમ કરતો નથી, “પરંતુ તારા દેશમાં તો ફોતરાની ખાતરજ મારામારીઓ થાય છે, અદરતા ધાન્યની તો કોઈ તપાસે કરતું નથી.” એટલું કહીને સ્વામીજી શિષ્યની સાથે તે દિવસથી સંસ્કૃતમાં જોલવા લાગ્યા શિષ્ય પણ ભાગી તુટી ભાષામાં જવાખ આપતો ગયો. શિષ્યના સંસ્કૃતમાં વાત કરવાના ઉત્સાહ માટે સ્વામીજીએ પ્રશ્ન સા કરી. તે દિવસથી શિષ્ય સ્વામીજીની ભલામણથી કવચિત્ કવચિત્ દેવભાષામાં વાર્તાલાપ કરતો.

સુધારો કેને કહેવાય ? ભારતની પ્રાચીન સભ્યતાની એક વિશેષતા.

“ સુધારો ” કેને કહેવાય, એ પ્રશ્નના ઉત્તરમા સ્વામીજીએ કહ્યું કે “ જે સમાજ અથવા પ્રજા આધ્યાત્મિક ભાવોમાં જેટલી આગળ વધે તેટલે અશીજ તે સુધરેલી ગણાય. જે પ્રજા સાંસારિક જીવનની સ્વચ્છંદતાઓ અને વિલાસો વધારતી જતી હોય તેને હું ‘ સુધરેલી પ્રજા ’ નામ આપતો નથી. અનેક જાતના કારખાના તથા યત્રો નિપજવવાના પશ્ચિમના સુધારાએ તો અત્યારે ત્યાંના લોકોમાં હાહાકાર અને ફેર વર્તાવી દીધો છે, હજારો માણસો જૂખમરો ભોગવી અકાળે મૃત્યુ પામે છે. ભારતની આપણી પ્રાચીન સભ્યતા જનસમાજને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ દર્શાવી, સાસાંગિક જરૂરીયાતોને છેકજ દૂર કરી દે છે, એમ તો હું કહી શકીશ નહિ, પરંતુ અનેક અંશે એવી નકામી જરૂરીયાતોને તે ઓછી કરે છે, એમ તો હું નિઃસંદેહપણે કહી શકીશ. શ્રીરામકૃષ્ણ દેવનો જન્મ આ જમાનામાં એટલાજ માટે થયો હતો કે એ જાને જાતના સુધારાઓનો એકત્ર સંગ્રહ કરી દેવો. અત્યારે એક તરફ મનુષ્યોએ જેમ કર્મપરાયણ થવાની જરૂર છે તેમ બીજી તરફ ગભીર અધ્યાત્મ જાનની પ્રાપ્તિમાટે પણ તૈયાર રહેવાની જરૂર છે આ પ્રકારે અત્યારે ભારતીય તથા પાશ્ચાત્ય સુધારાઓ એક બીજા સાથે મળી જશે ત્યારે જમતમાં એક પ્રકારનો નવોજ યુગ પ્રવર્તશે. ”

આ વિષય સ્વામીજીએ આજે બહુજ અસરકારક રીતે સ્પષ્ટિતે સમજાવી દીધો. તેમાં એક વાત ખાસ કરીને તેમણે જણાવી કે—“ તે લોકો (પાશ્ચાત્યો) એમ ધારે છે કે જેઓ અતરમાં બહુ ધર્મપરાયણ હોય, તેઓ બહારથી પણ તેટલાજ ગભીર હોવા જોઈએ, અર્થાત્ તેમના મુખમાંથી ધર્મ સિવાય બીજી કોઈ વાતજ નહિ નીકળતી હોય. મારા પોતાના સબધમા આથી જૂદુંજ હતું એક તરફ મારા મુખમાંથી નીકળતી ઉદારધર્મની કથા સાંભળીને ત્યાંના ધર્મ-ગુરુઓ જેમ દિગ્મુઠ બની જતા, તેજ પ્રમાણે બીજી તરફ મને મારા મિત્રોમા અને પરિચિતોમાં હાસ્ય-વિનોદ કરતો જોઈ તેઓ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જતા કાંઈ કાંઈ તો મારી સામે આવીને કહી પણ દેતા કે—‘ સ્વામીજી, આપ એક ધર્મોપદેશ છે, સાધારણ માણસોની માફક આનંદ-વિનોદ કરવો આપને માટે યોગ્ય ન ગણાય, આપની આવી ચપલતા આપને કોઈ રીતે શોભાસ્પદ નથી ’ તેના ઉત્તરમાં હું સ્પષ્ટ રીતે કહી દેતા કે—“ અમે તો આનંદના પુત્રો છીએ, ઉદાસીન શા માટે રહીએ ? મારી આ વાતનો તેઓ યથાર્થ મર્મ ગ્રહણ કરી શકતા હશે કે નહિ તેનો મને શક છે ”

ભાવસમાધિ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ.

તે દિવસે સ્વામીજીએ ભાવસમાધિ અને નિર્વિકલ્પસમાધિ વિષે પશુ કેટલુંક વિવેચન કર્યું હતું. તેમાંથી બની શક્યો તેટલો ભાગ નીચે આપ્યો છે —

“કલ્પના કરો કે એક મનુષ્ય હનુમાનના જેવાજ ભક્તિભાવથી ધૃષ્ટિરની સાધના કરે છે તેનો ભક્તિભાવ જેમ જેમ દૃઢ અને ગાઢ થતો જાય તેમ તેમ તેની રહેણી કરણી અને ચાલ-ચલણ પશુ હનુમાનના જેવાજ બની જાય, અરે શારીરિક બધારણ પશુ હનુમાનના જેવું જ થઈ જાય. મતલબ કે જે જે ભાવ હૃદયમાં જળવાન થાય તે તે પ્રમાણે સાધકનો આકાર અને દેખાવ પશુ ક્રમે ક્રમે ફેરવાતો જાય. ડાહ્યા પશુ પ્રકારના ભાવની છેલ્લી અવસ્થાએ પહોંચવું તેનું નામજ “ભાવસમાધિ,” અને “હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું શુદ્ધિ નથી” એ પ્રમાણે “નેતિ-નેતિ” કરતા યાનયોગનો સાધક ચિદાનંદમય અવસ્થાએ પહોંચે તેને નિર્વિકલ્પસમાધિની પ્રાપ્તિ કહેવાય એક એક ભાવને લઇને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા પહેલાં, અથવા તો એકજ ભાવનાની છેલ્લી સ્થિતિએ પહોંચતા પહેલાં, અનેક જન્મો વીતાવવા પડે છે. ભાવપ્રદેશના રાજ્ય આપણા ગુરૂદેવ તો અદ્વાર પ્રકારના ભાવોમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા હતા. જે તેઓ ભાવપ્રધાન ન હોત તો તેઓને શરીર પશુ ન હોત, આ વાત ગુરૂદેવ પોતે પશુ કહેતા.”

વાતમાને વાતમાજ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે:—“મહાશય, આપ તે દેશમાં કેવી જાતનો આહાર લેતા ?”

સ્વામીજી—ત્યાના દેશકાળ પ્રમાણે અમે તો સન્યાસી છીએ, એટલે યાતિ બહાર થવાનો કામ તો નજ હોય.

આ દેશમાં તેઓ આગળ ઉપર કેવી પદ્ધતિએ કામ કરવા માગે છે તે વિષે સ્વામીજીએ કહ્યું કે, મદ્રાસ અને કલકત્તાને મુખ્ય સ્થાન બનાવી દરેક જાતનું લોક-કલ્યાણ કરવા માટે તેઓ નવી જાતના સાધુ-સન્યાસીઓ તૈયાર કરવાના છે. વધારામાં જીવ્યું કે પ્રાચીન રીતિ-રિવાજોને તોડી નાખવાથી અને સમાજને છિન્ન લિપ્ત કરી નાખવાથી સમાજ અથવા દેશની ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી, પશુ એ રીતરિવાજોને નવું સ્વરૂપ આપવાથીજ ઉન્નતિ થાય છે. ભારત-વર્ષના ઉપદેશકોએ એજ રીતે પોતાનું કામ કર્યું છે અને એ રીતથી તેઓ સફળ પશુ થઈ ચૂક્યા છે. એક માત્ર ગુરૂદેવનો ધર્મ પ્રાચીન રીતિ-નીતિનો સંહારક હતો; પરંતુ તેમ હોવાથી તે ભારતવર્ષમાં સ્થાયી ટકી શક્યો નહિ.

બ્રહ્મજ્ઞ પુરૂષોજ ગુરૂપદને યોગ્ય છે—કુલશુરેના રિવાજથી થએલી હાનિ.

જિજ્ઞાસુને બરાબર સમજાવ્યાં છે કે સ્વામીજીએ વાતચીત દરમિયાન નીચેની હકીકત પશુ જણાવી હતી. માત્ર એકજ જીવમાં જે બહુનો વિકાસ થાય તો

પછી હજારો માણસો તેના પ્રકાશનો આધાર લઈ ઉન્નતિના માર્ગમાં પ્રયાણ કરી શકે. બ્રહ્મજ્ઞાની પુરૂષોજ એક માત્ર લોકગુરુ હોવા જોઈએ. એને માટે જ્ઞાસોના પ્રમાણો કે યુક્તિઓ આપવાની જરૂર નથી. અત્યારે વેદ અને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કુલગુરૂ માનવાનો જે રીવાજ ચાલે છે, તે સ્વાર્થી લોકોનેજ આભારી છે, અને એટલા માટેજ અનેક સાધનો તથા કર્મો કરવા છતાં મનુષ્યો મિલક કે બ્રહ્મજ્ઞ બની શકતાં નથી. ધર્મની આવી અધામૂધીઓને દૂર કરવાની ખાતર ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે આ જગતમાં જન્મ લીધો હતો. તેઓએ દર્શાવેલા સાર્વભૌમિક ધર્મ જ્યારે જગતમાં પ્રવર્તે ત્યારેજ જીવ અને જગતનું સાચું કલ્યાણ થશે. આવા અદ્વિભુત ગુરૂ અને વિવિધ ધર્મોનું સમન્વય કરવામાં અદ્વિતીય આચાર્ય, ધર્મી સૈકાઓથી આ ભારતવર્ષમાં જન્મ્યા નહોતા.

સ્વામીજીના એક ગુરૂભાષણે આ વખતે પ્રશ્ન કર્યો કે.— “તો પછી આપે યુરોપની જૂમિમાં, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રભુના એક અવતાર હતા એમ કહીને તેનો પ્રચાર કેમ ન કર્યો ?”

સ્વામીજી—તે લોકો દર્શન અને વિજ્ઞાનનો બહુ અહંકાર રાખે છે. તેટલા માટે યુક્તિ, તર્ક અને સાધનસથી જ્યાં સુધી તેમનો અહંકાર ન તોડી શકીએ ત્યાં સુધી આપણને કોઈ કંઈ બીસાતમાં ગણવું નથી તર્ક, યુક્તિથી હારી જાય અને પછી તત્ત્વની શોધમાં જ્યારે મારી પાસે આવે ત્યારેજ હું તેમને ગુરૂદેવની વાત કહેતો જો એમ ન કરું અને ગુરૂ માહાત્મ્યજ વર્ણવ્યા કરું તો તેઓ એમ જ કહી નાખે કે, “જેવા અમારા પ્રભુ ઇસુ, તેવીજ રીતે તમારા પ્રભુ પરમહંસ” એમાં તમે અમને નવું શું કહેવાના હતા ?”

ત્રણ ચાર કલાક આ રીતે અત્યંત આનંદમાં વીતાવ્યા પછી શિષ્ય તે દિવસે બીજાઓની સાથે પોતે પણ કલકત્તે પાછા ફર્યો.

પ્રસંગ ૪ થો.

—X—

(ઇ સ ૧૮૯૭-અન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-સ્થાન-શ્રી નવગોપાલ ઘોષનું ઘર
રામકૃષ્ણપુર—હાવડા)

ગુરૂપ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા, સ્વામીજીનું નિરક્ષિમાનપણું.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના પરમભક્ત શ્રીયુત બાણુ નરગોપાલ ઘોષ મહા-શયે મગા નદીના પશ્ચિમ કિનારા ઉપર હાવડામાં આવેલા રામકૃષ્ણપુરમાં એક નવું મકાન રહેવાને માટે તૈયાર કરાવ્યું હતું. મકાનને માટે જ્યારે ચા પસ દળ

કરવામાં આવી ત્યારે આમતુ નામ રામકૃષ્ણપુર છે, એમ જાણી ધોષ મહાશયને બહુજ આનંદ થયો; કારણ કે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહસનું નામ એજ આ આમતુ નામ હતું. પોતાના ઇષ્ટદેવનું નામ આ રીતે અનાયાસે મળતું આવતું જોઈ કોને આનંદ ન થાય? મકાન તૈયાર થયા પછી કેટલેક દિવસે સ્વામીજી યુરોપની યાત્રા કરી કલકત્તામાં પધાર્યા હતા સ્વામીજી પોતે આ નવા મકાનમાં પધારી શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહસની પ્રતિમા મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠિત કરે તે જોવાની ધોષ મહાશયની તથા તેમની ગૃહિણીની તીવ્ર ઇચ્છા હતી, તેથી ધોષ મહાશયે એક દિવસ મકાન આવી સ્વામીજીને વિનંતિ કરી. સ્વામીજીએ પણ પોતાની સમ્મતિ દર્શાવી. નવજોપાલ બાણને ત્યાં આજે પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ હતો અને તેથી મકાનમાં સંન્યાસીઓ તથા શ્રી પરમહસના ગૃહસ્થ ભક્તોને આમત્રણ આપવામાં આવ્યા હતાં. મકાન આજે વિવિધરંગી ધ્વજ-પતાકાઓથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. સિંહદારે કદલીવૃક્ષો રોપવામાં આવ્યાં હતાં તથા સ્થળે સ્થળે અશોકપ્લવ અને દેવદારનાં તોરણો લટકાવવામાં આવ્યાં હતાં. “જય રામકૃષ્ણ” ના ધ્વનિઓથી રામકૃષ્ણપુર આજે મજા રહ્યું હતું.

ત્રણ નૌકાઓ જાડે કરી સ્વામીજી તથા તેમની સાથેના સધળા સંન્યાસીઓ અને બ્રહ્મચારીઓ રામકૃષ્ણપુરના ઘાટ ઉપર ઉતર્યા. સ્વામીજીએ તે સમયે ગેરૂઆ રમના વસ્ત્રો પહેર્યાં હતાં, માથે કેટો બાધ્યો હતો અને પગ ખુલ્લા હતા. ઘાટ ઉપરથી રસ્તે ચઢતે સ્વામીજી નવજોપાલ બાણને ત્યાં જવાના હતા તે રસ્તા ઉપર બન્ને બાણએ લોકોનાં ટોળેટોળા સ્વામીજીનાં દર્શન કરવાની ઉત્સુકતાથી ઉભા થઈ રહ્યાં હતાં. નૌકામાંથી ઉતરી એક બગાળી ગીત ગાતા ગાતા, અને સાથે સાથે પોતે મૃદમ બજાવતા, સ્વામીજી મકાન તરફ આગળ વધવા લાગ્યા. સ્વામીજીના મૃદમની સાથે બીજા પણ બે ત્રણ મૃદંગો વાગવા લાગ્યા, અને સ્વામીજીના ગાનની કડીઓને, એકત્ર થયેલા ભક્તો પાછળ ઝીલતા ઝીલતા માર્ગમાં ચાલવા લાગ્યા તત્પના કોલાહલથી તથા વાજ્રોના ધ્વનિથી આખો રસ્તો ગાજી ઉઠ્યો. રસ્તામાં જ્યારે બાણ રામલાલ ડોક્ટરનું ઘર આવ્યું ત્યારે સરખસ થોડીવાર ઉભું રહ્યું ડોક્ટર સાહેબ એકદમ ધરમાથી બહાર આવ્યા અને તેઓ પણ સાથે ચાલવા લાગ્યા. લોકોએ ધાર્યું હતું કે સ્વામીજી તો કોણ જાણે કેવાએ મોટા ઠાકુરમાંથી અને કેવાએ કિમતી વસ્ત્રો પહેરી આ વરધોડામાં બહાર નીકળશે, પરંતુ જ્યારે જોયું કે બીજા સાધારણ સંન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓની માફક તેઓએ સામાન્ય પોષાક પહેર્યો છે, પગ ખુલ્લા છે, તથા હાથથી મૃદમ બજાવતા-આદ્યા જાય છે, ત્યારે પ્રથમ તો સૌ લોકો વિચારમાં પડી ગયા. સ્વામીજીને બરાબર નહિ જોળખી ચકવાથી કેટલાએક તો અરસ્પરસ પૂછવા લાગ્યા કે:- “શું

આ જ વિશ્વવિજયી સ્વામી વિવેકાનંદ ?” સ્વામીજીની આવી દૈવી નમ્રતા જોઈ મર્વ કોષ ખુલ્લા દિવે તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા અને “જય રામકૃષ્ણ” ના ઉપર ઉપરી જ્યોષોપોથી જ્વાનો માર્ગ ગાળ હર્યો ?

નવગોપાલ બાલુના આનંદની સીમા રહી નહોતી યુરોપની સેવા માટે તથા તેમની પ્રતિષ્ઠા કરવા એકત્ર થએલી મહાશયીની આગતાસ્વાગતા માટે તેઓ પોતે મોટી તૈયારીઓ કરવામાં યથાયા હતા અને ચોતરફ જતે ફરી સૌ કોઈને કુશળતા પૂછી પાછા પોતાના કામમાં વળગી જતા વચમાં વચમાં “જયરામ-જય-રામ” ના ઉદ્ગારો કહાડી પોતાનો હિસાહ દર્શાવી આપતા.

કમે કમે સરખસ નવગોપાલ બાલુના મકાન પાસે આવી પહોંચ્યું સ્વામીજી ગૃહના દાર પાસે આવ્યા એટલે ગૃહમાં શ્રમના ખવની સાથે ઝંભર વાગી ! સ્વામીજીએ પોતાના હાથમાંતું ચદ્દગ નીચે મૂકી દઈ, દીવાનખાનામાં જઈ થોડી વાર વિશ્રાંતિ લીધી અને પછી યુરૂમદિર જેવા માટે ઉપર પધાર્યા. યુરૂમદિર આરસ-પથ્થરથી બધાવવામાં આવ્યું હતું. મધ્યમાં એક સિંહાસન સ્થાપિત કર્યું હતું, અને તેના ઉપર યુરૂવની પોરસિલેનની પ્રતિમા બેસાડવામાં આવી હતી. દેવ-દેવીઓની પૂજા માટે જે વસ્તુઓ જોઈએ તે બધી વસ્તુઓ આ મંદિરમાં તૈયાર રાખવામાં આવી હતી. આ દેખાવ જોઈ સ્વામીજી બહુ પ્રસન્ન થયા.

નવગોપાલ બાલુની ગૃહિણી બીજી કેટલીએક કુસવધૂઓને સાથે લઈ ત્યાં આવી અને સ્વામીજીને સાંજાગ પ્રણામ કરી, હાથમાતા પ ખાવતી સ્વામીજીને વાડુ નાખવા લાગી.

યુરૂમદિર સખધી તથા બીજી બધી વ્યવસ્થાઓ સખધી સ્વામીજીએ વખાણ કર્યાં ત્યારે ગૃહિણીએ સ્વામીજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે - “યુરૂવની યોગ્ય સેવા થઈ શકે એવું અમારી પાસે શું હોય ? સામાન્ય ધર અને સામાન્ય ધન, એટલું જતાં આપે જતે પધારી યુરૂવની પ્રતિષ્ઠા કરી, એથી આજે અમારો જન્મ સફળ થયો.”

હાજર જવાબ.

સ્વામીજીએ તેના ઉત્તરમાં મદહાસ્યપૂર્વક જણાવ્યું કે - “તે ગમે તેમ હોય પણ તમારા યુરૂવે તો કોઈ દિવસ (વિશ્વમાન હતા ત્યારે) આવા આરસ-પથ્થરના મંદિરમાં નથી રહ્યા. તેમના જીવનચરિત્રની ખબર છે ને ? એક નાનકડા ગામડાના એક ધરમાં તેમનો જન્મ થયો હતો અને આખું જીવન જે તે ડેકાણે પૂરે ક્યું” હતું. તેઓ આવી ઉત્તમ સેવાઓમાં અને સૂદર સ્થાને ન રહે તો બીજે ક્યાં રહે ?” સ્વામીજીની આ વાત સાંભળીને સૌ હસવા લાગ્યા. ત્યારબાદ

અંબીનાઈ માઠી જેવા એક જાતનો ચળકાટવાળો પદાર્થ

સ્વામીજીએ શરીરે ભસ્મ યોગવાથી તેઓ સાક્ષાત્ મહાદેવની મૂર્તિ જેવા દીસવા લાગ્યા. ભસ્મ યોગ્યા પછી તેઓ પૂજકના આસન ઉપર બેસી ગુરૂદેવનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા.

સ્વામી પ્રકાશાનંદ સ્વામીજીની પાસે બેસી મંત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે ભ્યારે પૂજા પૂરી થઈ ત્યારે આસ્તીનો શાખ અને ઘટ વાગ્યો.

આસ્તી પૂરી થયા પછી પૂજના ધરમાળ બેસીને શ્રી રામકૃષ્ણદેવને નમસ્કાર કરતાં કરતાં તેજ વખતે નીચેનો શ્લોક સ્વામીજીએ રચી કાઢ્યો.—

સ્થાપકાય ચ ધર્મસ્ય સર્વધર્મસ્વરૂપિણે ।

અવતારવરિષ્ઠાય રામકૃષ્ણાય તે નમઃ ॥

સ્વામીજીની સાથે અન્ય ભક્તોએ પણ પુનઃ પુનઃ તે શ્લોકનો ઉચ્ચાર કરી ગુરૂદેવને પ્રણામ કર્યા શિષ્યે શ્રી પરમહંસનું સ્તોત્ર વાંચી બતાવ્યું. આ પ્રમાણે પૂજનનું કામ પૂરું થયું ભક્તમહાશયે નીચે જઈ ભોજન વગેરે લીધું અને પછી કીર્તનનો આરંભ થયો. સ્વામીજી ઉપર રહ્યા. ધરની બાલિકાઓએ આવીને સ્વામીજીને પ્રણામ કર્યા તથા ધર્મ સબંધી કેટલાંકે પ્રશ્નો પૂછ્યા. સ્વામીજીએ તેના ઉત્તરો આપ્યા અને છેવટે સ્વામીજીનો આશીર્વાદ લઈ કન્યાઓ નીચે મંડ આપ્યા કુટુંબનો આ પ્રમાણે ભક્તિભાવ જોષ શિષ્ય દિગ્મુદ્ધ જેવો જ્યાંના ત્યાં ઉભો રહ્યો, અને આવું દૈવીદશ્ય જેવાને પોતે લાગ્યાજાણી થયો તે માટે પોતાના જીવનને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યો.

તે પછી સૌએ થોડો સમય આરામ લીધો સાજ પડી એટલે ભક્તસમાજ વિખરાવા લાગ્યો અને નાની નાની ટાળીઓના રૂપમાં સૌ કોઈ પોતપોતાને ઘેર જવા બહાર નીકળ્યા. સ્વામીજીની સાથે શિષ્ય પણ ગાડીમાં બેસી રામકૃષ્ણ-પુરના ઘાટે ઉતર્યો અને નૌકામાં બેસી આનંદની વાતો કરતા કરતા સ્વામી શિષ્ય આગળજીરવાળા મકાન તરફ ગયા.

પ્રસંગ ૫ મો.

(ધ. સ. ૧૮૯૭-માર્ચમાસ, સ્થાન-દક્ષિણેશ્વરનું કાળીમંદિર તથા આલમબજાર મઠ.)

સ્વામીજી જે વખતે ઈંગ્લાંડથી પ્રથમવાર હિંદુસ્તાનમાં પાછા ફર્યા તે વખતે આલમબજારમાં રામકૃષ્ણમઠની સ્થાપના મંદ્ર ચૂકી હતી. મઠવાળા મકાન વિષે લોકોને પહેલાં એવો બેમ હતો કે તેમાં જીતનો નિવાસ છે, પરંતુ વખત જતાં એ જીતનું સ્થાન સન્માસીઓના સસર્ગથી શ્રીરામકૃષ્ણના એક તીર્થરૂપ બની વિ. ૧૫

ગયું હતું. ત્યાં રોજ ભજન, કીર્તન, જપ, તપ, તથા શાસ્ત્રચર્ચાઓ થયા કરતી. કલકત્તામાં પ્રવેશ કરતી વખતે એક રાખના નેટલું સ્વામીજીનું સન્માન પ્રજા તરફથી થયું હતું, છતાં તેઓએ આવા ભાંગ્યા-તૂટ્યા મઠમાજ રહેવાનું પસંદ કર્યું હતું. કલકત્તામાં વસતા બકતોએ, કલકત્તાની ઉત્તર દિશાએ કાશીપુરમાં ગોપાળલાલશીલના બગીચામાં થોડો વખત રહે તે માટે એક મકાન તૈયાર રાખ્યું હતું પ્રસંગોપાત સ્વામીજી ત્યાં પધારતા અને દર્શનોત્સુક જિજ્ઞાસુઓ સાથે ધર્મચર્ચા કરી તેઓની આકાંક્ષા પૂર્ણ કરતા.

ગુરૂદેવનો જન્મોત્સવ.

શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મોત્સવ નજીક આવવાથી દક્ષિણેશ્વરવાળી રાણી રાસમણીના કાલીમંદિરમાં ઉત્સવનિમિત્તે અનેક તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. શ્રી પરમહંસના બકતોની વાતને એક બાજુ રહેવા દઇએ તોપણ બીજા ધર્મ-જિજ્ઞાસુઓના આનંદનો પાર રહ્યો નથી, કારણ કે શ્રી રામકૃષ્ણદેવની ભવિષ્ય-વાણીને સફળ કરી વિશ્વવિજયી સ્વામી વિવેકાનંદ આ વર્ષે હિંદમાં હજી તાજાજ પધાર્યા છે. તેમના ગુરૂભાષ્ટમો તો જાણે સાક્ષાત્ શ્રી રામકૃષ્ણદેવ જાતે પધાર્યા હોય તેમ માની સ્વામીજીનું બહુ માન કરતા. કાલીમંદિરની દક્ષિણ દિશાએ ઉત્સવની સંધ્યા તૈયારીઓ ચર્ચ રહી છે. તે તરફ સ્વામીજી પોતે કેટલાએક ગુરૂભાષ્ટમોને સાથે લઇ બહાર નીકળ્યા. લગભગ નવ-દશ વાગ્યા હશે. સ્વામીજીએ ગેરૂઆ વસ્ત્રો પહેર્યા હતા, પગ ઉધાડા હતા સ્વામીજીને જોઇ સંખ્યાબધ લોકો તેમની તરફ આવવા લાગ્યા કેાઇ તેમના નિર્દોષ સ્વરૂપનું દર્શન કરવા, કેાઇ એમના ચરણોનો સ્પર્શ કરવા તો કેાઇ તેમના શ્રીમુખની જ્વલત અગ્નિની શિખા સરખી વાણી સાંભળવા, એવી એવી અનેક ભાવનાઓથી જનસમૂહ ભરાવા લાગ્યો. સ્વામીજીને આજે ધણુવાર પણ અવકાશ મળે તેમ નહોતું. કાલીમંદિરની સામે અસંખ્ય માણસો એકેત્ર થઇ ચૂક્યા હતા. સ્વામીજીએ જમદયા (કાલીદેવી) ને દડવત પ્રણામ કર્યા તેની સાથે હજારો પ્રેક્ષકોના માર્ગ પછુ નીચે નમ્યા. ત્યાર પછી સ્વં રાધાકાન્ત મહાશયને નમન કરી સ્વામીજી મંદિરમાં દાખલ થયા. થોડીવારમાં મનુષ્યોની સંખ્યાથી મંદિર ઉભરાઇ ગયું અને તલ નેટલી પણ જગ્યા રહી નહિ “ જય રામકૃષ્ણ ” ના અવાજોથી દિશાઓ ગાળી ઉડી ટાંખીલા કંપનીની નૌકાઓ હજારો માણસોને કિનારે મૂકી બીજા પ્રેક્ષકોને લાવવા દોડદોડ કરી રહી છે નોખત, ત્રાસા અને એવાં બીજા વાજ ત્રોના આકાશભેદી અવાજો થઇ રહ્યા છે ઉત્સાહ, આકાંક્ષા અને અનુરાગના દેવતાઓજ જાણે કે મૂર્તિમાન થઇ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના સેવકરૂપે હાજર થયા હોય નહિ ? એવો ભાસ થતો હતો. ટુકામાં આ ઉત્સવનું વર્ણન સમજવાને હૃદયજ નોંધએ, ભાષાથી

તેનું વર્ણન થઇ શકે તેમ નથી.

સ્વામીજીની સાથે આવેલી એ અગ્રેજ મહિલાઓ પશુ ઉત્સવમાં હાજર હતી શિષ્યને હજી તેમનો પરિચય થયો નહોતો એ મહિલાઓને સાથે લઇને સ્વામીજી પવિત્ર પચવટી અને ખિલ્લમૂળ જોવા ગયા. શિષ્યને હજી સ્વામીજી સાથે જોવો જોઇએ તેવો પરિચય નહોતો, તેથી આ ઉત્સવ સળધી સંસ્કૃતમાં તૈયાર કરેલું એક સ્તોત્ર સ્વામીજીની પાછળ પાછળ જઇ તેમના હાથમાં મૂક્યું. તે સ્તોત્ર વાચતા વાચતા સ્વામીજી પચવટી તરફ આગળ વધ્યા. જતાં જતાં શિષ્ય તરફ નજર કરી કહ્યું કે.—“ ઠીક છે લખતો રહેજે ”

મહાકવિ ગિરીશબાણુની સ્વામીજી પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા.

પચવટીની એક બાજુએ શ્રી પરમહંસના કેટલાએક ગૃહસ્થ ભક્તો એકત્ર થયા હતા. જગાણાના એક મહાકવિ ગિરીશબાણુ ઉત્તર દિશામાં—અગા તરફ દ્રષ્ટિ રાખી ત્યાં બેઠા હતા, અને તેમની આસપાસ ખીજા અનેક ગૃહસ્થો શ્રીરામ-કૃષ્ણ પરમહંસના ગુણગાન કરી રહ્યા હતા. કેટલાકો ગુરૂદેવ સળધી વાર્તાલાપમાં તસ્લીન બની ગયા હતા. આ વખતે સ્વામીજી મોટી જનસંખ્યા સાથે ત્યાં ગિરીશ-બાણુ પાસે આવીને ઉભા રહ્યા, અને “ દોષ મહાશય તમેજ ને ? ” એમ કહીને પ્રશ્નમાં કર્યા ગિરીશબાણુએ પશુ હાથ જોડીને નમસ્કાર કર્યા. ગિરીશ-બાણુને જૂની વાતોનું સ્મરણ કરાવતા સ્વામીજી બોલ્યા કે—“ કેમ મહાશય ! તે દિવસે શાહ છે ને ? ” ગિરીશબાણુએ સ્વામીજીની વાતનો સ્વીકાર કરતાં કહ્યું — “ હજી વિશેષ જોવાની આશા રહ્યા કરે છે. ” આ પ્રમાણે તેમની વચ્ચે જે વાતચીત થઇ તેનો આશય પાસે ઉભેલા કોઇથી સમજી શકાયો નહિ. કેટલીક વાતચીત થયા પછી સ્વામીજી ત્યાંથી ખિલ્લમૂળ જોવા આગળ ગયા સ્વામીજી આજ્યા ગયા એટલે ગિરીશબાણુએ ત્યાં હાજર રહેલા ગૃહસ્થોને સંબોધીને જણાવ્યું કે—“ એક દિવસે હરમોહન મિત્ર મારી પાસે એક વર્તમાનપત્ર લઇ આવ્યો અને મને તે બતાવી તેણે કહ્યું કે—સ્વામીજીના નામ ઉપર અમેરિકામાં બહુ નિંદા અને આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. મે તેજ વખતે તેને જણાવ્યું કે “ હું મારી પોતાની આંખે નરેન્દ્રને કાંઇ અન્યાય કરતો જોઉં તોપણુ તે મારી આખ-નોજ દોષ છે, એમ માની આંખો ફોડી નાખુ. ” નરેન્દ્ર તો આ દેશનું માખણુ છે, તે કોઇ દિવસ પાણીમાં મળી જાય ખરું ? હું તો કહું છું કે જે કોઇ નરેન્દ્રનો દોષ કાઢશે તે ભય કર નરકનો અધિકારી થશે ” આ પ્રમાણે વાતચીત થતી હતી એટલામાં સ્વામી નિરજનનાનંદ ગિરીશબાણુ પાસે આવ્યા અને કોલ-બોથી કલકતા સુધી આવતાં રસ્તામાં સ્વામીજીનો જે આદર—સત્કાર થયો તથા જિન્ન જિન્ન પ્રદેશમાં સ્વામીજીને જે બહુ માન મળ્યું તેનું ઉપલક્ષ વર્ણન કહી

સહજાબ્ધ; તેમજ સ્વામીજીએ આવકારના બદલામાં જે અમૂલ્ય ઉપદેશ આપ્યો હતો તે પણ કૃતસેક અશૈ કહી સહજાબ્ધો ગિરીશખાણુ ધ્યાનપૂર્વક સાહજતા ત્યાં ને ત્યાંજ ખેસી રહ્યા.

તે દિવસે દક્ષિણેશ્વરવાળા મહિર પાસે સર્વત્ર એક દિવ્યભાવનો પ્રબળ પ્રવાહ વહી રહ્યો હતો. થોડા વખત પછી સ્વામીજીનું ભાષણ સાહજવાની પ્રેક્ષક-વર્તે ઉત્કંઠા દર્શાવી અને એકત્ર થએલો જનસમાજ સ્વામીજીની વાણી સાહજવા અત્યંત આતુરતાપૂર્વક બિભો થઈ રહ્યો. વિનતિને માન આપી સ્વામીજીએ ભાષણ આપવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ લેકિના કલ્પવૃક્ષી વધારે ઉચ્ચસ્વર કહાડવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં તેમ બની શક્યું નહિ, તેથી ન છૂટકે ભાષણ આપવાનું કામ બધે રાખવું પડ્યું ત્યારબાદ સ્વામીજી અંગ્રેજમહિલાઓને સાથે લઈ ગુરૂદેવનું સાધનાસ્થાન ખતાવવા લાગ્યા, તથા ગુરૂદેવના ખાસ ભક્તો તથા રનેહીઓની સાથે તેમને પરિચય પણ કરાવ્યો. અંગ્રેજમાહલાઓ માત્ર ધર્મનું શિક્ષણ મેળવવા આટલે દૂર સ્વામીજી સાથે આવી છે એ જોઈ બહુ પ્રેક્ષકો આશ્ચર્ય પામ્યા અને સ્વામીજીમાં એવી તે શુ અદ્ભુત શક્તિ હશે તે વિષે પરસ્પર ચર્ચા કરવા લાગ્યા.

ધાર્મિક ઉત્સવોની આવશ્યકતા

ત્રણ વાગ્યા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું — “એક ગાડી ભાડે લઈ આવ, મંડમા જવું છે ” આલમખજર સુધી જવાનું એ આના ભાડુ ઠરાવી શિષ્ય એક ગાડી લઈ આવ્યો અને તેમાં શ્રી નિરંજનાનંદ, સ્વામીજી તથા શિષ્ય ખેસી આનંદપૂર્વક આલમખજર તરફ વિદાય થયા રસ્તામાં શિષ્યને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે-જીવન તથા કાર્યમાં પરિણમે નહિ એવી ભાવનાઓ પાછળ લાગ્યા રહેવાથી શું વળવાનું હેતુ? આવા ઉત્સવો થતા હોય તોજ જનસમાજમાં ધીમે ધીમે ભાવનાઓ ક્રિયામાં મૂકાતી જાય. હિંદુધર્મમાં જે આટલાં બધાં પવેાં તથા ઉત્સવો કલા છે તેના હેતુ માત્ર એજ છે કે ધર્મની મહાન ભાવનાઓ લેકિ સમજી શકે અને તેને ક્રિયામાં મૂકી શકે. જો કે તેમાં એક દોષ પણ છે અનેક લેકિ ધર્મની યથાર્થ ભાવનાને નહિ સમજી શકવાથી તેને સૂક્ષ્મ રીતે વળગી રહે છે અને ઉત્સવ, આમોદ પૂરો થયો એટલે ભાવનાઓ પણ ભૂલી જાય છે, એટલાજ માટે ધર્મનું બાહ્ય આવરણ યથાર્થ ધર્મને તથા આત્મજ્ઞાનને ઢાંકી દે છે, એમ જે કહેવાય છે તે ખરૂં પડે છે.

પરંતુ જોઓ ‘ ધર્મ ’ શું, આત્મા શું ’ ઇત્યાદિ બાબતોનું લેકા પણ જ્ઞાન ધરાવતા નથી તેઓ આવા ઉત્સવોના પ્રતાપે કાંઈક કાંઈક ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ-

વાનો પ્રગલ્ભ કરે છે અત્યારેજ આપણે આપણા ગુરૂદેવનો જે જન્મોત્સવ ઉજવ્યો તેમા જેઓ હાજર હશે તેઓ “ શ્રી રામકૃષ્ણ-ગુરૂદેવ ” કોણુ હતા તે વિષે એકવાર અવશ્ય વિચાર કરશેજ. જેના ઉત્સવમાં આટલા બધા લોકો હાજર થયા તે કોણુ હશે ? તેનામા એવો તે શુ પ્રભાવ હશે ? એવો પ્રશ્ન કોઇ પણ પ્રેક્ષકને થયા વિના નહિ રહે એમ નહિ તો છેવટે કીર્તન સાભળવા તથા પ્રસાદી મેળવવાના લોકાથી ગુરૂદેવના ભક્તોના દર્શન નો તેઓ અવશ્ય કરી જશેજ. એટલાથી પણ લોકોનો ઉપકાર થઇ શકે, નુકશાન જેવું તો કાંઈજ નથી.

શિષ્ય—પરંતુ મહાશય, ઉત્સવ-કીર્તનનેજ જો કોઇ સર્વસ્વ માની લે તો પછી તેને માટે આગળ વધવાનો માર્ગજ બધે થઇ જાય ! આપણા દેશમા પછીપૂજા, ચડીપૂજા વગેરે રાજ કેટલાયે નૈમિત્તિક ઉત્સવો આવે છે, અને કાંઇ પણ નિશાન રાખ્યા વિના પસાર થઇ જાય છે, તેની માફક આ ઉત્સવનુ પણ નહિ શાય એવી શુ ખાતરી ? મરણુ પર્યંત લોકો અનેક ઉત્સવો અને પર્વો કરે છે, પરંતુ એવા ઉત્સવોથી કોઇને ઇલાસાન થયુ હોય એમ હજી સુધી જોયુ જતી.

સ્વામીજી—કેમ નહિ ? તારા દેશમાં જે જે ધર્મવીરો થઇ ગયા છે તેઓ બધા એને માન આપતા આવ્યા છે, અને ક્રમે ક્રમે મહત્તા પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. ઉત્સવો પાળતા પાળતા અને વિવિધ સાધનાઓ કરતા કરતાં જ્યારે આત્મદર્શન સાથે ત્યારે પછી એની જરૂર રહેતી નથી. છતાં પરમાત્માના અવતાર જેવા મહાપુરૂષો પણ લોકમર્ચાદાની ખાતર અનુસર્યા વિના રહેતા નથી.

શિષ્ય—લોકમર્ચાદાની ખાતર ભલે અનુસરે, પણ આત્મચાનીને તો આ સસારજ ઇન્દ્રિય સમાન મિથ્યા જણાય છે, તોપછી લોક વ્યવહારને સત્ય ગણી તેને માન આપે એ બનેજ કેમ ?

સ્વામીજી—કેમ ન બને ? આપણે જેને સત્ય કહીએ છીએ તે પણ દેશ-કાળ-પાત્ર બેદે બિન્ન બિન્ન અને સાપેક્ષિત સમજવાળુ છે. અધિકારભેદે સર્વ વ્યવહારોની અનિવાર્ય જરૂર છે ગુરૂદેવ કહેતા કે “ માતા જેમ એક પુત્રને કહી દવા ખવરાવે છે, અને બીજાને મિષ્ટાન્ન ખવરાવે છે તેમ દરેક બ્રાહ્મ આચાર્યનો અધિકારભેદે નિષ્કૃય કરવો જોઇએ. ”

શિષ્ય આ વાત સાંભળી સ્થિર બેસી રહ્યો. જોતજોતામાં ગાદી આલમ-બજારમાં મઠ પાસે આવીને ઉભી રહી. શિષ્યે ગાદીભાડુ ચૂકવી સ્વામીજીની સાથે મઠમાં પ્રવેશ કર્યો, અને સ્વામીજીને પીવા માટે ઠંડુ પાણી લઇ આવ્યો. સ્વામીજીએ પાણી પીધુ અને સ્થિર ઉપરનો ઝબો નીચે મૂકી એક પાટ ઉપર શેતરજ બિછાવી હતી તેના ઉપર આડે પડ્યો થયા. સ્વામી ચિરંજીવન દે સ્વામીજી પાસે બેસીને કહ્યું કે, “ ઉત્સવમાં આવી બીડ મે પૂર્વે કદાપિ જોઇ નહોતી. આજુ”

કસકતા મહેર ઉભરાઇ નીકળ્યું છે । ”

સ્વામીજી.—એમાં શું ? હજી તો આથીયે વધુ જોઇશ

ધર્મપ્રચારનો ઉદ્દેશ—કોઇ પણ પ્રકારનો સપ્રદાય નહિ જોઇએ.

શિષ્ય—મહાશય, દરેક ધર્મસપ્રદાયમાં કોઇને કોઇ બાબ ઉત્સવ-આનંદ હોય છેજ, પરંતુ કોઇ ઉત્સવ એકબીજા સાથે મેળ ખાતો નથી તેનું શું કારણ હશે ? મહામદી ધર્મમાં પણ શીયા અને સુની વચ્ચે લાકડીઓ ઉડતી મે ઢાંકામાં નબરે જોઇ છે.

સ્વામીજી.—જ્યાં સપ્રદાય બધાયો ત્યાં મોડે થયે અશે તેમ બનેજ આપણો ઉદ્દેશ શું છે તે જાણે છે કે ? સપ્રદાયરહિતતા આપણા ગુરૂદેવે એજ આવશ્યક રહસ્ય સમજાવવા આ યુગમાં જન્મ લીધો હતો. તેઓ બધું સ્વીકારતા, છતાં એમ પણ કહેતા કે ષલ્લચાનતી દષ્ટિએ એ બધુંજ મિથ્યા માયામાત્ર છે

શિષ્ય—આપનું કહેવું હું સમજી શકતો નથી. મને તો ધણીવાર એમ લાગે છે કે આપ પણ આવા પ્રસંગોનો પ્રચાર કરી આપણા ગુરૂદેવના નામે એક સપ્રદાય તૈયાર કરવા માગો છો. મે પોતે નાગમહાશયના મુખથી સાંભળ્યું છે કે ગુરૂદેવ કોઈ પણ એકજ સપ્રદાયમાં નહોતા. શાકત, વૈષ્ણવ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી તથા વેદાન્ત એ સર્વના સિદ્ધાન્તોને તેઓ બહુ માન આપતા.

સ્વામીજી—અમે એ સમજા ધર્મોનું સન્માન નથી કરતા એમ તું શા આધારે કહે છે ?

એટલું કહીને સ્વામીજીએ નિરજન મહારાજ તરફ હસતાં હસતાં પ્રશ્ન કર્યો કે “ અરે, આ બગાળી શું બકે છે ? ”

શિષ્ય.—મહાશય, કૃપા કરીને મને એ વાત સમજાવી દો

સ્વામીજી—તે તો મારાં ભાષણો વાંચ્યાં છે. ક્યાંય મે ગુરૂદેવનું નામ આપ્યું છે ? કેવલ ઉપનિષદોનાજ આ ધર્મ છે, એમ કહી જગતમાં તેનો પ્રચાર નથી કર્યો ?

શિષ્ય—તે ખરૂં. પણ આપના પરિચયમાં આવ્યા પછી મને જણાય છે કે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ આપના પરમ શ્રદ્ધારૂપ છે એ પ્રમાણે આપ જો ગુરૂદેવને ઈશ્વરી અવતાર માને છે તો પછી જનસમાજ પાસે તે પ્રસિદ્ધ કેમ નથી કરતા ?

સ્વામીજી—હું જેટલું સમજ્યો છું તે બધું જાહેર કરી ચૂક્યો છું; અગર વેદાન્તના અદ્વૈતમતને તું બરાબર ધર્મ સમજી શક્યો છે તો પછી જગતમાં તેનો શા માટે પ્રચાર નથી કરતો ?

શિષ્ય:—પહેલા અનુભવ થાય તોજ અન્યને સમજાવી શકાય, એ મત તો

કેવળ અભ્યાસની ખાતર વાગી ગયો છું, એટલુંજ.

સ્વામીજી—તો સૌથી પ્રથમ જાતે અનુભવ કર તે પછીજ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરજે. અત્યારે જે લોકો પોતપોતાના ધર્મમાં વિશ્વાસ રાખી ચાલતા હોય તેઓને માટે તો બોલવાનો તને કંઈ અધિકારજ નથી, કારણ કે તું પોતે પણ તેમની માફક એક ધર્મમાં વિશ્વાસ રાખી બેસી રહ્યો છે.

શિષ્ય—અલબત્ત, એક ધર્મમાં મારો વિશ્વાસ છે પણ મારી પાસે તેના પૂરતા પ્રમાણ છે શાસ્ત્રનું બળ મારી પાસે છે. શાસ્ત્રના વિરોધી મતોને હું માનતો નથી.

સ્વામીજી—શાસ્ત્ર એટલે શું ? ઉપનિષદ પ્રમાણુ ગણાય તો બાહ્યબલ અને ઝંઘ અવસ્તા શા માટે પ્રમાણુ ન ગણાય ?

શિષ્ય—મારો કે એ અન્યોને પ્રમાણુભૂત માનીએ તો પણ વેદના જેટલા પ્રાચીન તો તે નથીજ. તે સિવાય આત્મા સખધી જે સમાધાનો વેદમાં મળી આવે છે એવા સમાધાનો બીજે ક્યાં છે ?

સ્વામીજી—ભલે, એક રીતે તારી વાત કબૂલ છે, પરંતુ વેદ સિવાય બીજે ક્યાંય સત્ય હોયજ ન શકે એમ કહેવાનો તને શું અધિકાર છે ?

શિષ્ય—વેદ સિવાયના બીજા ધર્મઅથો સત્ય હોય શકે એ વિષે મારે વિરૂદ્ધમાં બોલવા જેવું કશું નથી, છતાં હું તો ઉપનિષદોના મતનેજ વળગી રહીશ, કારણ કે મને તેમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે.

સ્વામીજી—ભલે તારી ધમ્મજા, પરંતુ બીજા કોઈનો બીજા કોઈ ધર્મ-અથમાં તારી પેઠે દ્રઢ વિશ્વાસ હોય તો તેને તેજ માર્ગે જવા દેજે. છેવટે તું જોઈશ કે તું અને તે એક જ જગ્યાએ પહોંચશે. મહિમ્નસ્તોત્ર વાચ્યુ છે ને ?—“ત્વમસિ પયસામર્ણવ દવ” *

પ્રસંગ ૬ છો.

(સ્થાન—આલમખનર મઠ ઈ. સ. ૧૮૯૭-મે માસ)

શિષ્યનો દીક્ષાપ્રસંગ.

સ્વામીજી દાહીલીમથી પાછા કલકત્તામાં આવ્યા ત્યારે આલમખનરન'

* “પિતા ! પેલો આલે જગત વિટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદીના તેમજ વહે.”

કવિ જ્ઞાનાસાગર.

મઠમાજ રહેતા. મગાના કોષ્ટ એક કિનારા ઉપર મઠ લઈ જવાની વાતચીત ચાલતી હતી. શિષ્ય આજકાલ તેમની પાસે મઠમાજ રહે છે રાત્રિ પણ ધણ કરીને ત્યાંજ ગાળે છે. શિષ્યના જીવનમાં જો કોષ્ટએ સૌ પહેલાં માર્ગ દર્શાવેા હોય તો તે શ્રી નાગમહાશયજી હતા તેમણે શિષ્યને હજી મત્રદીક્ષા આપી નહોતી. જ્યારે જ્યારે શિષ્ય મત્રદીક્ષા માટે વિનંતિ કરતો ત્યારે નાગમહાશય કહેતા કે — “સ્વામીજી મહારાજજી દીક્ષા આપવાને યોગ્ય છે, જનતાના ગુરૂ બની શકે તેટલી યોગ્યતા તેમનામાજ છે.” દીક્ષા ગ્રહણ કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કરી શિષ્યે એક પત્ર સ્વામીજીને દાણ્ડલીગ લખ્યો હતો. સ્વામીજીએ તેના ઉત્તરમાં લખ્યું હતું કે — “નાગમહાશયને કોષ્ટ વાધો નહિ હોય તો હું ધણુ આનંદપૂર્વક તમને દીક્ષા આપીશ.” આ પત્ર શિષ્યની પાસે હતું પણ છે.

દીક્ષા લેવી એટલે બલિદાન દેવું.

વૈશાખ માસની પૂર્ણિમાનો દિવસ હતો. સ્વામીજીએ આજે શિષ્યને દીક્ષા આપવાનું કબૂલ કર્યું હતું. શિષ્યના જીવનમાં આજનો દિવસ પરમ સૌભાગ્યનો હતો. શિષ્ય આજે પ્રાતઃકાળે વહેલો ઉઠ્યો અને ગગારના ન કરી લગભગ નવ વાગ્યે થોડા ફળપુલ બગરમાંથી ખરીદી આલમબગરના મઠમાં હાજર થઈ ગયો. શિષ્યને જોઈ સ્વામીજીએ મસ્કરીમાં કહ્યું કે — “આજે તારૂં બલિદાન આપવાનું છે ખરૂં ને ?”

દીક્ષા પહેલાંનો ઉપદેશ.

આ પ્રમાણે કહીને સ્વામીજી હાસ્યપૂર્વક સર્વની પાસે અમેરિકા સખધી વિવિધ પ્રસંગોનું વર્ણન કરવા લાગ્યા. ધર્મજીવનને સુદઢ બનાવવા માટે કેવા પ્રકારની એકનિશ જોઈએ, ગુરૂમાં કેવા પ્રકારનો અચળ વિશ્વાસ તથા દ્રઢભક્તિ-ભાવ જોઈએ, ગુરૂવાક્યમાં કેવી આસ્થા રાખવી જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ ગુરૂની ખાતર પોતાના પ્રાણની પણ આહુતિ આપવા કેટલા તત્પર રહેવું જોઈએ, ઇત્યાદિ વિષયોનું પણ સાથે સાથે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું ત્યારપછી શિષ્યને કેટલાએક પ્રશ્નો પૂછી તેના હૃદયની પરીક્ષા કરવા લાગ્યા. તેમણે પૂછ્યું કે — “હું તને જે વખતે જે કામ બતાવું તે યથાશક્તિ કરીશ ને ? હું તને ગગામાં રૂખવાનું કહું કે બગાસી ઉપરથી પકડું મૂકવાનું કહું તો તે સર્વ તારા કલ્યાણનેજ માટે છે, એમ સમજીને કોષ્ટ પણ વિચાર કર્યા વિના કરી શકીશને ? હજી પણ એકવાર ફરીથી વિચાર કરી લે, એકદમ સાહસ કરીને કોષ્ટને ગુરૂપે સ્વીકારી લેવાની ઉતાવળ ન કર.” આ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછી, શિષ્યનું મન વિશ્વાસથી કેટલું દ્રઢ છે તે જાણવાનો સ્વામીજીએ પ્રયત્ન કર્યો. શિષ્યે પણ મસ્તિષ્ક નીચે ગુમાવી “કરી શકીશ” એવો નિઃકાચપણે દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો.

ચુર કેવા હોવા જોઈએ ?—જનોાધની ઉત્પત્તિ.

સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા —“ જોઓ આ સસાર—માયાની પેલી તરફ લક્ષ્ય, જેમના કૃપાકટાક્ષથી બધા આધિ વ્યાધિ નાશ પામે તેજ યથાર્થ ચુર છે. પહેલાં શિષ્યો દર્શક કાષ્ટ સમેત ચુરના આશ્રમમાં જતા ચુર અધિકારી શિષ્યોની પરીક્ષા કરી, તેમને દીક્ષિત કરતા અને વેદપાઠ કરાવતા તે ઉપરાંત શિષ્યોએ મન—વચન—કર્માથી વ્રત લીધું છે તેના ચિન્હ સ્વરૂપે ત્રિરાટ્ટત મૌહમેખલાં શિષ્યની કમરે બાધી દેતા, એની સહાયથી શિષ્યો પોતાની કૌપીન—સંજોટ—બાધી રાખતા. આ ઉપનયનને બદલે પાછળથી યજ્ઞસૂત્ર માં જનોાધ પહેરવાનો રિવાજ પ્રચલિત થયો.

શિષ્ય —“ તો શુ મહાશય ! અત્યારે અમે સુતરની જનોાધ પહેરીએ છીએ તે વૈદિક પ્રમા અનુસાર નથી ?

સ્વામીજી—વેદમાં ક્યાંય સુતરના તાર્તિયુની વાત નથી, સ્માર્ત ભટ્ટાચાર્ય રધુનદને લખ્યું છે કે—*આસ્મિન્નેવ સમયે યજ્ઞસૂત્રમ્ પરિધારયેત્* ।” સુતરની જનોાધની વાત તો ગોબિલ યજ્ઞસૂત્રમાં પણ નથી, ચુર પાસે ગયા પછી સૌ પહેલાં જે વૈદિક સસ્કાર ચેતો તેને શાસ્ત્રમાં “ઉપનયન” ના નામથી ઓળખવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આજકાલ દેશની કેટલી બધી દુર્દશા અંધ ગંધ છે ? શાસ્ત્રમાર્ગને એક કોરાણે રહેવા દઈ કેટલાક દેશાચાર, લોકાચાર અને સ્ત્રીઆચારનેજ સર્વત્ર વળગી રહેવામાં આવે છે ! એટલાજ માટે હું તમને સર્વને કહું છું કે જેમ અને તેમ પ્રાચીનકાળના શાસ્ત્રમાર્ગને માન આપો. તમે પોતે શ્રદ્ધાવાન બનો અને સમસ્ત દેશમાં શ્રદ્ધાનો ફેલાવો કરો નચિકેતાના જેવી હૃદયમાં શ્રદ્ધા સ્થાપવી જોઈએ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ખાતર, આત્માના ઉદ્ધારની ખાતર, આ જન્મ—જરા—મરણની જાળમાંથી છુટવાના ઉપાયો જાણવાની ખાતર, નચિકેતાની પેઠે એક વખત યમલોકમાં જવાની જરૂર પડે તો ત્યાં પણ સીધા ચાલ્યા જાઓ યમના મુખમાં જવાથી પણ જો સત્યની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો લેશ પણ ભય પામ્યા વિના તેના મુખમાં પ્રવેશ કરો મૃત્યુ એજ મોટામાં મોટો ભય છે. આજથી લયશ્ન—ચાચો તમારા પોતાના મોક્ષની ખાતર પરાયે દેહાપેંછું કરવું પડે તો તેને માટે સદા તૈયાર રહો ! આ હાડ—માસ—લોહીનો બર્થ બાર વહેવાથી શુ થવાનું હતું ? ઇશ્વરની ખાતર સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી મત્રદીક્ષા સ્વીકારી દ્ધીચિમુનિની પેઠે પરાયે તમારે હાડ—માસ—લોહી સુદ્ધા અર્પણું કરો ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જોઓએ વેદ—વેદાન્તમાં અધ્યયન કર્યું હોય, જોઓ ઇલ્લય હોય, જોઓ બીજને નિર્ભય સ્થાનમાં લઈ જવાને શક્તિમાન હોય, તેઓજ

x મુજબના ધાસથી બનાવેલું ત્રણ દોરીવાળું કલિસૂત્ર—કદોરો.

યથાર્થ ગુરુ હોઈ શકે. આવા ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય તોજ દીક્ષિત થવું — “નામ કાર્યા વિચારણા ।” અત્યારે કેવી સ્થિતિ છે, તેની ખબર છે ?—અન્વેનૈવ નીચમાના ચચાન્ધાઃ! આધળા માણસ બીજા આધળાને દોરે તેવી છે.

પ્રાચ નવવાગ્ધા હશે મગા નદીએ નહિ જતાં આજે સ્વામીજીએ મઠ-માજ સ્નાન કરી લીધું સ્નાન પૂરે થયા પછી એક ભગવુ વસ્ત્ર ધારણ કર્યું અને ધીમેપમ્મે મદિરમાં પ્રવેશ કરી પૂજના સ્થાન ઉપર બેઠા. સ્વામીજી સાદ ન કરેલાં સુધી ગુરુમદિરમાં જવું નહિ, એમ ધારી શિષ્ય મદિરના દાર પાસેજ ઉભો ઉભો રાહ જોવા લાગ્યો. સ્વામીજી ધ્યાનસ્થ થયા, મુકત પદ્માસન, અર્ધ મીચા-એકા નેત્રો, જાણે દેહ, મન, પ્રાણ, સર્વ શાત સ્તબ્ધ સ્પન્દરહિત ! જાણે કોઈ દેવમૂર્તિ ! ધ્યાનને અતે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “આવ આપુ !” સ્વામીજીના સ્નેહપૂર્ણ આવકારને માન આપી શિષ્ય યત્રવત્ પગલાં ભરતો આગળ વધ્યો. તુરંતજ સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “બારણાંને સાંકળ ચડાવતો આવ !” શિષ્યે તે પ્રમાણે કર્યું ત્યાર પછી કહ્યું કે — “સ્થિર થમને ડાબી બાજુએ બેસી જા.” સ્વામીજીની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી શિષ્ય આસન ઉપર બેઠો તેવું હૃદય તે વખતે એક પ્રકારના અનિર્વચનીય અપૂર્વભાવથી ધબકવા લાગ્યું ! તે પછી સ્વામીજીએ પોતાનો હસ્તકમળ શિષ્યના મસ્તક ઉપર સ્થાપ્યો અને શિષ્યને કેટલાએક ખાનગી સવાલો પૂછ્યા શિષ્યે તે બધાના બની શકે તેટલા સ્પષ્ટ ઉત્તર આપ્યા. સ્વામીજીએ મહાબીજ મત્રનો શિષ્યના કાન પાસે તણુ વખત ઉચ્ચાર કર્યો, અને પછી શિષ્યને તેનો ઉચ્ચાર કરવાનું ફરમાવ્યું ત્યાર બાદ સાધન સખધે સામાન્ય ઉપદેશ આપી, સ્થિર થમને આખો મીચા વિના શિષ્યના નયનો તરફ તેઓએ થોડી ક્ષણો સુધી નિહાળ્યા કર્યું. શિષ્યનું મન પણ અત્યારે સ્તબ્ધ અને એકાગ્ર થઈ ગયું હતું તેથી, તે અવશ્ય-નીય ભાવથી ત્યા સ્થિર બેસી રહ્યો આ પ્રમાણે કેટલા વખત પસાર થયો, એવું શિષ્યને જ્ઞાન રહ્યું નહિ અતે સ્વામીજીએ કહ્યું — “ગુરુદક્ષિણા આપ !” શિષ્યે પૂછ્યું “શું આપુ ?” સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે — “જા, બાડરમાંથી એકાદ ફળ લઈ આવ ?” શિષ્ય એકદમ દોડતો ગયો અને બાડરમાંથી ૧૦—૧૫ ફળો લઈ ગુરુમદિરમાં દાખલ થયો. તે સર્વ ફળો હાથમાં લઈ સ્વામીજી એક પછી એક ખાવા લાગ્યા ફળો ખવાઈ રહ્યાં એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “જા, તારી ગુરુદક્ષિણા અપાઈ ચૂકી !” શિષ્યને ગુરુમદિરમાં સ્વામીજી જ્યારે દીક્ષા આપતા હતા તેજ વખતે બીજાં એક શિષ્ય દીક્ષા લેવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી મદિરના બારણા પાસેજ ઉભો હતો. સ્વામી શુદ્ધાનંદજી જો કે બહારથી રૂપે તે વખતે મઠમાજ રહેતા હતા, તોપણ હજીસુધી તેમણે મત્રદીક્ષા સ્વીકારી નહોતી. શિષ્યને આ પ્રમાણે દીક્ષિત થતો જોઈ તેઓ ઉત્સાહમાં આવી

ગયા અને શિષ્ય જેવો મદિરમાંથી દીક્ષા લઈ બહાર નીકળ્યો કે દુરતજ તેઓએ સ્વામીજીની પાસે જઈને પોતાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. શ્રી શુદ્ધાનંદજીનો અત્યંત આગ્રહ નેત્ર સ્વામીજીએ પણ સમ્મતિ આપી અને ફરીથી પૂજના આસન ઉપર વિરાજ્યા.

શુદ્ધાનંદજીને દીક્ષિત કરી થોડી વારે સ્વામીજી બહાર આવ્યા અને આહાર કરી થોડીવાર વિશ્રામ લીધો. સ્વામીજીના પાત્રમાં બાકી રહી ગયેલો આહાર શિષ્યે તથા શુદ્ધાનંદજીએ અત્યંત આસ્વાદ્યપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો અને પછી સ્વામીજીના પગ પાસે બેસી તેમની પાદસેવા કરવા લાગ્યા.

પાપ-પુણ્યનો પ્રાદુર્ભાવ કેવી રીતે થયો ?

નિદામાંથી ઉઠ્યા પછી સ્વામીજી ઉપર બેઠકખાનામાં આવીને બેઠા શિષ્ય પણ સમય વિચારીને તેમની પાસે ગયો અને થોડીવારે પૂછ્યું કે—સ્વામીજી ! પાપ પુણ્યનો ભાવ ક્યાંથી આવ્યો ? ”

સ્વામીજી.—“અનેકપણની ભાવનામાંથીજ આ બધું નીકળ્યું છે મનુષ્ય જેમ જેમ એકત્વ તરફ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ, “હુ-તુ” ની ભાવના કે જેમાંથી અધર્મરૂપી દંદો નીકળ્યા છે તે સર્વ ક્ષય પામતાં જાય છે. મારાથી અમુક જિન્ન છે, એવી ભાવના મનમાં આવે તોજ દંદભાવને વિકાસ પામવાનું કારણ મળે એકત્વનો સંપૂર્ણ અનુભવ જે મનુષ્યને થાય છે તેને પછી શોક કે મોહ જેવું કાંઈ રહેતું નથી. કહ્યું પણ છે ને ૧—“તત્ત્વ કો મોહઃ કઃ શોક ઇકત્વમનુષ્યયતઃ ?”

દુર્બળતાઓ અનેક પ્રકારની છે, અને દુર્બળતાઓનો અનુભવ એજ પાપ. દુર્બળતામાંથીજ હિંસા, દ્વેષ વગેરે જન્મ પામે છે, એટલાજ માટે દુર્બળતાનું બીજું નામ પાપ છે. અદર જે આત્મા પ્રકાશી રહ્યો છે, તે તરફ દ્રષ્ટિપાત ન કરતાં, આ હાડ-મોસના એક વિચિત્ર પ્રકારના પૂતળારૂપી જડચરીર તરફજ આંખો દિવસ નજર રાખ્યા કરવી, અને આ હુ-આ મારું. એમ ક્યાં કરવું એજ બીજી બધી દુર્બળતાઓનું મૂળ છે. જન્મતમાં જે વ્યાવહારિક ભાવ છે તે આ અધ્યાસ-માંથીજ ઉદ્ભવ્યો છે. દંદોની પાર જવાથી જણાશે કે ખરે પરમાર્થભાવ તો ત્યાજ છે.

આત્મપ્રકાશ માટે અહંભાવના ત્યાગની આવશ્યકતા.

શિષ્ય—જે એમજ હોય તો આ બધી વ્યાવહારિક સત્તાઓ અસત્ય ન કહેવાય ?

સ્વામીજી—બધા સુધી ‘હુપણાનું’ જ્ઞાન છે ત્યાં સુધીજ સત્ય, પણ ન્યારે “હુ” આત્મા” એવો અનુભવ થાય ત્યારે તો આ વ્યાવહારિક સત્તા મિથ્યા

પ્રતીત થયા વિના રહેતી નથી. મે હમણાજ કહ્યું છે કે લોકોમાં જે પાપના નામથી ઓળખાય છે તે એક જાતની નિર્બળતાનું જ ફળ છે, બીજા શબ્દોમાં કહ્યું તો “કુ દેહ” એ રીતની અહ ભાવનાનું રૂપાતર માત્ર. “કુ તો આત્મા” એ ભાવના બ્યારે મનમાં દંઠ થશે ત્યારે પાપ પ્રુણ કે ધર્મ અધર્મ સર્વ ટળી જશે. ગુરૂદેવ કહેતો કે—“કુ પણ્ય છૂટ્યું એટલે જ જાળ છૂટી સમજવી.”

શિષ્ય:—“કુ પણ્ય” તો કેમે કરતા મરતુ નથી એને મારવું બહુ મુશ્કેલ છે.

સ્વામીજી—એક રીતે વિચાર કરતાં બહુ સરળ અને બીજી રીતે કઠિન પણ્ય છે. “કુ” એ વસ્તુજ ક્યાંથી આવી એ વાત પહેલાં મને સમજવ? જે વસ્તુ છેજ નહિ તેની વળી મારામારી કેમ હોય શકે? કુ પણ્ય” ના એક મિથ્યા-ભાવથી મનુષ્ય મુકામ ગયો છે એટલું જ. એ જૂત જેવું દૂર થયું કે તુરંતજ આત્મા શુદ્ધરૂપે પ્રકાશવા લાગે છે. પછી તો તેને જાણવો અને પ્રત્યક્ષ કરવોજ બાકી રહે છે. જેટલાં જેટલા સાધનો અને ભજનો છે તે સર્વ એ એકજ આવરણને દૂર કરવા માટે છે આવરણ ખસી ગયા પછી તું જોઇ શકીશ કે ચિત્-સૂચી પોતાનીજ પ્રકાશી પોતાની મેળે પ્રકાશી રહ્યો છે, કારણ કે આત્માજ એક માત્ર સ્વયંભૂતિ, સ્વસંવેદ, પોતે પોતાની મેળેજ જાણી શકાય એવો પદાર્થ છે. જે વસ્તુ સ્વસંવેદ (પોતે પોતાની મેળેજ અનુભવી શકાય) એવી છે તેને બીજા સાધનની જરૂરજ શુ હોય? એટલાજ માટે શ્રુતિ કહે છે કે વિદ્યા-તારમરે કેન વિજાનીયાત્. જાણનાર જે પોતેજ છે તેને બીજાની સહાયથી કેમ જાણી શકાય? તું અત્યારે જે કાંઈ જાણે છે તે મનરૂપી કરણની સહાયતાથી જાણે છે, પરંતુ મન તો જડ છે, મનની પાછળ શુદ્ધ આત્મા રહેલો છે, તે મનની દ્વારા કાચ લે છે. હવે જો તું મનની મદદથી આત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે નિરર્થક જાય એમાં આશ્ચર્ય શુ? છતાં એટલું તો સમજી શકાય તેમ છે કે મન શુદ્ધાત્માની પાસે પહોંચી શકતું નથી, શુદ્ધિ પણ્ય પહોંચી શકવાને અસમર્થ છે. મન બ્યારે વિકલ્પ કે વૃત્તિહીન થાય ત્યારે મનનો લોપ થયો ગણાય છે, અને ત્યારેજ આત્મા પ્રત્યક્ષ થાય છે આ અવસ્થાને બીધ્યકાર શ્રી કહે “અપરોક્ષાનુભૂતિ” તું નામ આપ્યું છે

યથાર્થ “કુ પણ્ય.”

શિષ્ય—પરંતુ મહાશય, મન એજ કુ પણ્ય હોવાથી એ મનનો લોપ થાય તો પછી કુ પણ્ય રહેજ નહિ.

સ્વામીજી.—તે વખતની જે અવસ્થા તેજ પદાર્થ “કુ પણ્ય” તું સ્વરૂપ છે તે વખતનું કુ પણ્ય અત્યારના જેવું કુદ નહિ હોય. યથાર્થ કુ પણ્ય તો સર્વ-

જૂતરચ, સર્વજત, સર્વાન્તરાત્મા જેવું હોય છે ધટાકાશ, ધટના ભાગવાથી મહા-કાશમાં મળી જાય છે તેથી કંઈ એ ધટાકાશનો વિનાશ થતો નથી, તેમ દેહબદ્ધ ક્ષુદ્ર અહ પશુને લઇને તું મુઝાઇ રહ્યો છે તે અહ પશુ વિસ્તાર પામીને સર્વજત અહ પશુનું અર્થાત્ આત્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એથી કરીને હવે તું જ કહે કે મન રહે કે વિનાશ પામે તોપણ તારા યથાર્થ અહ પશુને (આત્માને) હાનિ થી મુક્ત ?

આ માત્ર બોલી જાઉં છું એમ માનીશ નહિ વખત જતાં તને પશુ તે કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ । અવશ્ય, મનન અને નિર્દિષ્ટાસન કરતા કરતા ઉપરની વાત તને દ્રઢ મધ જશે અને મનની પેલી તરફ પશુ પહોંચી જઇશ. ત્યારપછી કંઈ પ્રશ્ન કરવા જેવું જ નહિ રહે.

શિષ્ય આ બધી વાત સાંત રીતે સંભળતો બેસી રહ્યો. સ્વામીજીએ થોડીવાર રહીને જણાવ્યું કે —“આ એક સામાન્ય વાતને સમજાવવાને માટે કેટલાં બધાં શાસ્ત્રો રચાયાં છે ? આટલું આટલું છતાં લોકોને ગમે આ વાત હજી ઉતરતી નથી । કેવળ દેખાવમાત્રમાં રમણીય લાગનારા સોના-રૂપાના ટુકડા અને યુવતીઓના ક્ષણભંગુર સૌન્દર્યમાં મુગ્ધ બની કેટલાંબધા મનુષ્યો દુર્લભ મનુષ્યજન્મ ભ્રમથી વીતાવી દે છે । ખરેખર મહામામાનો પ્રભાવજ આશ્ચર્યકારક છે । અરે મા ! મા !”

પ્રસંગ ૭ મો.

(સ્થાન કલકત્તા, ઈ. સ ૧૮૯૭-માર્ચ-એપ્રિલ)

અમેરિકાથી સ્વામીજી હિંદમાં પાછા પધાર્યા ત્યારે કેટલોક વખત કલકત્તા-માં જ રહ્યા હતા બ્રાગબજારમાં સ્વં બલરામ બસુ મહાશયનું યુદ્ધ એ તેમનું નિવાસ-સ્થાન હતું. વચમાં પોતાના પરિચિત ભકતોને ત્યાં પશુ તેઓ થોડો સમય જઈ આવતા. આજે સવારે શિષ્ય સ્વામીજી પાસે હાજર થયા ત્યારે તેને જણાવ્યું કે સ્વામીજી ક્યાંક બહાર જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. શિષ્યને “ચાલ આડી સાથે આવીશ કે ?” એમ કહીને તેમણે નીચે ઉતરવા માંડ્યું શિષ્ય પશુ પાછળ પાછળ ચાલ્યો. એક ભાડાની આડીમાં શિષ્ય તથા સ્વામીજી બન્ને બેઠા ગાડી દક્ષિણ તરફ ચાલવા લાગી.

શિષ્ય.—મહાશય, ક્યાં જવાનું છે ।

સ્વામીજી.—તું તારે ચાલને, પોતાની મેજે તને ખબર પડશે ।

મહાકાલી કન્યાશાળાની મુલાકાત, સ્ત્રી કેળવણીવિષે ચર્ચા.

આ પ્રમાણે શિષ્યને કાંઈ પણ જણાવ્યા વિના માડી બીડનરટ્ટીમાં ચઢને ચાલવા લાગી. વાતવાતમાં સ્વામીજીએ કહેવા માંડ્યું કે.—“ તારા દેશમાં કન્યા-જ્ઞાને લાણીવવા ગણાવવાનો કાંઈ પ્રયત્ન થતો જોવામાં આવતો નથી. તમે લેકિા તો બણી ગણીને હેંશીયાર બનેા છો, પરંતુ જે તમારા સુખ કુખની લાગીચણ છે અને જે સદાકાળને માટે પોતાનું સર્વસ્વ તમને અર્પણ કરી રહી છે, તેમને શિક્ષણ આપવા તથા ઉન્નત બનાવવાને માટે તમે શું પ્રયત્ન કરો છો ? ”

શિષ્ય.—કેમ મહાશય ! આજકાલ કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓને માટે અનેક સ્કૂલો તથા કૌલેજો સ્થાપન થઈ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ તો બી. એ. તથા એમ. એ. પણ પાસ કરી ચૂકી છે.

સ્વામીજી.—એ તો બહુ વિભાગતનું અનુકરણ માત્ર. તમારા દેશને અનુ-કુળ આવે અને તમારા પોતાના ધર્મશાસ્ત્રનું શિક્ષણ આપી શકે એવી કેટલી શાળાઓ તથા પાઠશાળાઓ તમારા દેશમાં છે ? પુરૂષોને માટેજ આવી શાળાઓ નથી તો પછી સ્ત્રીઓને માટે તો હોયજ કયાથી ? તમારા દેશમાં પુરૂષ વર્ગમાં પણ શિક્ષણનો જેવો જોષએ તેવો વિસ્તાર થયો નથી. ગવર્નમેન્ટના વસ્તીપત્રકમાં ખુલ્લું જણાવવામાં આવ્યું છે કે હિંદુસ્થાનમાં સેક્ટે ૧૦-૧૨ માણ-સોજ બહોલા મળી આવે છે. જે પુરૂષોના મોટાભાગની આવી સ્થિતિ છે તો પછી સ્ત્રીવર્ગમાં સેક્ટે એક પણ બહોલી મળી ન હોય તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ?

દેશની ફુર્દશાનું આજ મોટામાં મોટું કારણ છે વિચાર કરી જે કે ન્યાસુધી શિક્ષણનો પ્રચાર ન થાય, જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન પડે ત્યાં સુધી દેશની ઉન્નતિ થઈ જ કેમ શકે ? તમારા જેવા કેટલાક યુવકો કે જે સારી કેળવણી પામેલા છે અને જેમના ઉપર દેશના ભવિષ્યનો આધાર છે, તેઓ પણ શિક્ષણના પ્રચાર માટે કાંઈ પ્રયત્ન કરતા હોય તેમ જણાતું નથી, પરંતુ એટલું સ્મરણમાં રાખજે કે ન્યાં સુધી સર્વસાધારણ જનસમાજની અંદર સ્ત્રી અર્થે પુરૂષ ઉભયમાં કેળવણીનો પ્રચાર નહિ થાય ત્યાં સુધી તમારાથી કશુંજ બની શકવાતું નથી. એટલાજ માટે મારી એવી ઇચ્છા છે કે થોડાએક ધ્વજચારીઓ અને થોડી એક ધ્વજચારણીઓ તૈયાર કરવી. ધ્વજચારીઓ વખત જતા સન્માસ ગ્રહણ કરી ગમેગમે અને શહેરશહેરે ફરી જનસમાજમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર કરશે, અને ધ્વજચારણીઓ સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ ફેલાવશે, પરંતુ આ બધી બ્યવસ્થા આપણા દેશીય ધોરણ ઉપર થવી જોઈએ. પુરૂષોને માટે જેમ કેટલાક શિક્ષણકેન્દ્ર સ્થાપિત કરવા પડશે તેમ સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવા માટે પણ કેટલાએક કે દ્રોની સ્થાપના કરવી પડશે. આ સર્વ કેન્દ્રસ્થાનમાં જઈ સુશિક્ષિત તથા સચ્ચરિત્રવાળી

બ્રહ્મચારિણીઓ ઈચ્છેને જ્ઞાન આપશે. તેમને પુરાણ, ઇતિહાસ, ગ્રંથકર્મ, શિક્ષ તથા ગૃહવ્યવસ્થાના નિયમો શીખવી આદર્શચરિત્રવાળી તથા નીતિશીલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. દુકામાં આર્થસંસારને યોગ્ય ઉત્તમ ગૃહિણીઓ દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાને આ બ્રહ્મચારિણીઓ પોતાથી બનતો દરેક પ્રયત્ન કરશે. પછી જ્યારે આવી સુશિક્ષિત અને સમ્યચરિત્ર ઈચ્છેને 'પેટે પુત્ર અવતરશે ત્યારે તે યોગ્ય માતાઓના યોગ્ય પુત્રો, માતાથી પણ અધિક ઉન્નત બનવા લાગશે, અને ધીમે ધીમે વિશેષ નીતિપરાયણ તથા ધાર્મિક બની દેશના મહાન પ્રરૂપોની સખ્યામાં વૃદ્ધિ કરશે. અત્યારે તો તમે ઈચ્છેને એક પ્રકારના પ્રત્યેત્પતિનાં કારખાનાંનું જ રૂપ આપી દીધું છે. રામ! રામ!! તમારી કેળવણીનું આજ ફળ આવ્યું! પ્રથમજ ઈચ્છેને ઉત્તર કરો અને ગરીબમાં ગરીબ જનસમાજને જાગૃત કરો ત્યારેજ તમારા દેશનું કલ્યાણ થશે.

તે દરમિયાન કૌર્નવાલીસ રટ્ટીટવાળા બાલસમાજ પાસે ચંદ્રને ગાડી આગળ વધવા લાગી. સ્વામીજીએ ગાડીવાનને કહ્યું કે - "ચોરખાજાના રસ્તા ઉપરથી ચલાવ." સ્વામીજીના કહેવા પ્રમાણે ગાડી જ્યારે ધારલા માર્ગ ઉપરથી ચાલવા માંડી ત્યારે સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે, મહાકલીપાઠશાળાની સ્થાપનકર્ત્રી તપસ્વિની માતાએ પાઠશાળાની મુલાકાત લેવાનું તેમને આમંત્રણ કર્યું હતું. તેથી આજે ત્યાં જવાનું છે તે વખતે કન્યાશાળા બે માળવાળા એક લાડાળા મકાનમાં હતી. ગાડી ઉભી રહી એટલે બેચાર ગૃહસ્થો સ્વામીજીને પ્રણામ કરી ઉપર લઇ ગયા. ત્યાં તપસ્વિની માતાએ ઉભા થઇ સ્વામીજીને આવકાર આપ્યો. થોડીવાર પછી માતાજી સ્વામીજીને સાથે લઇને એક વર્ગ બતાવવા ગયા. વર્ગમાં બેઠેલી કુમારિકાઓએ ઉભા થઇ સ્વામીજીનું સ્વાગત કર્યું. પછી માતાજીને આદેશ થતાં કુમારિકાઓએ ઉચ્ચકંઠે શિવસ્તોત્ર ગાઇ સભળાવ્યું. ત્યાર પછી પાઠશાળામાં પૂર્ણદિન શિક્ષણ કેવી પદ્ધતિએ અપાય છે તે પણ કુમારિકાઓએ બતાવ્યું. સ્વામીજી પ્રસન્નનેત્રે આ સર્વ જોઇ રહ્યા અને પછી બીજા એક વર્ગની કન્યાઓને જોવા માટે આગળ ચાલ્યા. વૃદ્ધા માતાજી સ્વામીજીની સાથે દરેક સ્થળે ફરી શકે તેમ ન હોવાથી માતાજીએ બેચાર શિક્ષકાને બોલાવી સ્વામીજીને દરેક વર્ગ અરાખી બતાવવાની આજ્ઞા કરી. સ્વામીજીએ દરેક વર્ગની મુલાકાત લીધી અને પછી વૃદ્ધા માતાજી પાસે આવી, માતાજીની એક વિદ્યાર્થિની કુમારિકાને ત્યાં આગળ બોલાવી રઘુવંશના તૃતીય સર્ગના પ્રથમ શ્લોકની વ્યાખ્યા કરવાનું કહ્યું. કુમારિકાએ તે શ્લોકની સસ્કૃતમાત્ર વ્યાખ્યા કરી સભળાવી. સ્વામીજીએ પોતાનો સંતોષ પ્રકટ કર્યો અને ઈશિક્ષાના અચારનું કાર્ય આટલી બધી ખત તથા મહેનતથી બજાવવામાં આવે છે તે બદલ માતાજીની બહુ પ્રશંસા કરી.

માતાજીએ ઉત્તરમાં વિનિતભાવે માત્ર એટલું જ જણાવ્યું કે - “કુમારિકાઓને દેવીઓ સમજી બની શકે તેટલી સેવા કરે છું, બાકી વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી યજ્ઞલાભ કે કોષ્ટ એવો બીજો લાભ મેળવવાની જરૂર છે ઇચ્છા કે વાસના નથી.”

વિદ્યાલય સંબંધી વાતચીત પૂરી થઇ અને સ્વામીજીએ રજા લેવાની ઇચ્છા બતાવી ત્યારે માતાજીએ પાઠશાળા સંબંધી પોતાનો અભિપ્રાય “વીઝીટયુઝ” માં નોંધવાનું સ્વામીજીને જણાવ્યું. સ્વામીજીએ આ વીઝીટયુઝમાં પોતાનો અભિપ્રાય વિસ્તારપૂર્વક લખ્યો. અભિપ્રાયની છેલ્લી લીટી હજી પછી જિખ્વના સ્મરણમાં છે, તે છેલ્લી લીટી આ પ્રમાણે હતી - હિલચાલ સાચી દિશામાં છે

ઑકિંગવણીની પદ્ધતિ વિષે પોતાના આંતરિક વિચારો

છેવટે માતાજીને ધન્યવાદ આપી સ્વામીજી ગાડીમાં બેઠા, અને જિખ્વની સાથે વાતચીત કરતા બાગબગર તરફ આગળ વધ્યા રસ્તામાં જે કોઈ વાતચીત થઇ તેનો સારાંશ નીચે આપ્યો છે -

સ્વામીજી - “જેયુ ને ? ક્યાં એમનો (માતાજીનો) જન્મ ? સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવા છતાં લોકહિતની ખાતર કેવો ભીરુ થયો ? સી સિવાય કન્યાઓને આવી ખત અને મહેનતથી બીજી કોણ શિક્ષણ આપી શકે ? બહુ સુદર અને સુચોગ્ય હતું, પણ ત્યાં જે થોડાં બધાં પુરૂષ શિક્ષકો છે તે અને ઠીક નથી લાગતું. મુક્ષિક્ષિતા વિષયો અને યજ્ઞચારિત્રીઓની ઉપરજ પાઠશાળાની કેળવણીનો ભાર મૂકવો જોઈએ. આપણા દેશમાં અને ત્યાંસુધી કન્યાશાળાઓમાં કે સ્ત્રીશાળાઓમાં પુરૂષોનો સંભવ જ ન રહે એમ કરવું જોઈએ

જિખ્વ. - પરંતુ મહાશય, ગાર્ગી અને લીલાવતી જેવી ગુણવતી તથા જિજ્ઞાસુ સ્ત્રીઓ હવે આ દેશમાં જન્મ લે એમ આપને લાગે છે ?

સ્વામીજી - દેશમાં અત્યારે કોઈ એવી સ્ત્રી છેજ નહિ, એમ તું ધારે છે ? તને ખબર છે કે આ દેશ કેનો છે ? આ તેજ દેશ છે કે જ્યાં સીતા અને સાવિત્રી જેવી દેવીઓએ જન્મ લઇ જગતને ચક્રિત કર્યું છે ? હજી અત્યારે પણ અહિંની કન્યાઓમાં અને સ્ત્રીઓમાં જેવું ચારિત્ર્ય, સેવાભાવ, રત્ન, દયા, સંતોષ તથા ભક્તિ જેવામાં આવે છે, તેવું પૃથ્વીના બીજા કોઈ ભાગમાં મેં જોયું નથી. પશ્ચિમની સ્ત્રીઓને જોવાથી મને તો એમજ લાગતું કે એમને સ્ત્રીઓનું નામજ આપી શકાય નહિ ! પુરૂષો અને સ્ત્રીઓમાં કંઈ ભેદ જ ન મળે ! ટ્રોમે ચલાવવી, ઓરીસોના નોકરી કરવી, રૂઝમા જવું, પ્રોફેસરી કરવી વગેરે કામ પણ ત્યાં સ્ત્રીઓજ કરે છે ! એક માત્ર ભારતવર્ષની કન્યાઓને જોવાથીજ આંખો ઠરે છે ! તેમનામાં લગ્ન, વિનય આદિ ગુણો હજી પણ જેવા ને તેવાજ રહી ગયા છે ! આવાં સરસ સાધનો હોવા છતાં તમે સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ કરી શકતા નથી !

સ્વામીજી:—બીજી તરફથી એમ પણ કહેવાય કે નાનપણમાં જ કન્યાઓને વિવાહ કરી દેવામાં આવે તો અક્ષતે પુત્રનો જન્મ આપી ઋણો મોટે ભાગે કમોતે મરણ પામે. બાળલમ્બી પેદા થએલી પ્રજા અદ્યાપુર્ણ અને નિર્બળ બનીને દેશના બિખારીઓની સખ્યામાં ઉમેરા કરે. પિતા-માતાનું શરીર જો સપૂર્ણ નીરામી અને બળવાન ન હોય તો નીરામી અને બળવાન સતાનો કોઇ કાળે જન્મે નહિ યોગ્ય કેળવણી લીધા પછી અને વિવાહ યોગ્ય ઉમ્મરમાં આવ્યા પછી કન્યાઓને જો પરણાવવામાં આવે તોજ દેશનું કલ્યાણ કરી શકે એવા પુત્રો ઉત્પન્ન થઇ શકે અત્યારે ઘેર ઘેર અનેક વિધવાઓ દુષ્ટિગોચર થાય છે તેનું કારણ આ બાળવિવાહ સિવાય બીજું શું છે? બાળવિવાહમાં ઘટાડો થશે તો વિધવાઓની સખ્યા પણ ઓછી થઇ જશે.

શિષ્ય—પણ મહાશય, મને તો એમ લાગે છે કે જો કન્યાઓ મોટી ઉમ્મરમાં આવ્યા પછી પરણે તો તેઓ ગૃહકાર્યમાં બરાબર લક્ષ આપી શકે નહિ મેં સાંભળ્યું છે કે અત્યારેજ કલકત્તામાં કેટલાક એવાં ગૃહો છે કે જ્યાં સાસુઓ ધરતું રસોઇ વગેરે કામકાજ કરે છે, અને સુશિક્ષિતા બહુતી પુત્રવધૂઓ મોળાઓ પહેરીને પથ ઉપર પગ ચડાવી બેસી રહે છે. હજી આપણું ગામડાં-ઓમાં આવો વા નથી આવ્યો, એટલું ઠીક છે.

સ્વામીજી—સારૂ અને નરસુ એ બે વસ્તુઓ તો દરેક દેશમાં હોયજ હું એમ માનું છું કે દરેક દેશમાં સમાજ તો પોતેજ પોતાની મેળે તૈયાર થાય છે એટલા માટે બાળવિવાહને અટકાવવા પાછળ અથવા તો વિધવાઓનું પુર્નલમ્બ કરાવવાના વિષય પાછળ આપણે માયું પકાવવાની જરૂર નથી આપણે તો કાર્ય માત્ર એટલુંજ છે કે ઐયુર્ય અને સમાજના બધા માણસોને યથાશક્તિ શિક્ષણ આપવું શિક્ષણ બરાબર મળશે તો સારૂ શું અને નરસુ શું, એ તેઓ પોતાની મેળેજ વિચારી લેશે. શુદ્ધિના પ્રકાશમાં જો વસ્તુ બરાબર લાગશે તેને મનુષ્યો પોતેજ ત્યજ દેશે જેથી સમાજમાં તેને માટે હોદ્દા કરવાની કે ધડકાજ કરવાની જરૂરજ નહિ રહે.

સ્ત્રી કેળવણીની રૂપરેખા

શિષ્ય.—સ્ત્રીઓને માટે અત્યારે કેવા પ્રકારના શિક્ષણની જરૂર છે?

સ્વામીજી.—ધર્મ, શિલ્પ, વિજ્ઞાન, ગૃહભવસ્થા, રાંધણ, શીવણ, આરોગ્ય, વગેરે વિષયોની ઉપલક્ષ સમજણ કન્યાઓને આપવી જોઇએ. ઉપનાસો અને નાટકોનો સ્પર્શ પણ થવા દેવો ન જોઇએ. મહાકાલીપાઠશાળા બહુ સારી ચાલે છે, છતાં માત્ર પૂજાપદ્ધતિ શીખવવાથીજ બધું પતી જાય તેમ નથી. પ્રત્યેક વિષયનું થોડું ધણું જ્ઞાન મળવું જોઇએ જે જે આદર્શ નારીઓ થઇ શકે છે

તે બધી પવિત્ર સન્નારીઓનાં જીવનચરિત્રો કન્યાઓની નજર આગળ તરતાં રાખવાં જોઈએ; અને ઉચ્ચપ્રકારનો ત્યાગ કરવાની તેમને વૃત્તિ સ્પૂર્તી કરે એવી બવસ્થા ખાસ કરીને થવી જોઈએ. સીતા, સાવિત્રી, દમયતી, લીલાવતી, મીરાં વગેરેનાં જીવનચરિત્રો બાલિકાઓને શીખવીને તેમને સમન્વયુ જોઈએ કે તમારે પોતે પણ તમારા જીવનને તેલુજ બનાવવું જોઈએ.

વાત કરતાં કરતાં ગાડી બાગબગરમા સ્વ. બલરામ બસુને ત્યાં આવી પહોંચી. સ્વામીજી ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યા અને ત્યાં આગળ સ્વામીજીની રાહ જોતા જોઈનાં બિલાષી ગૃહસ્થો બેઠા હતા, તેમને સર્વને મહાકાલીપાઠશાળા સખધી વૃત્તાત આલોપાન્ત કહી સબળાવ્યા.

ત્યાર પછી “ રામકૃષ્ણ મિશન ” નામની એક નવીન સંસ્થાની સ્થાપના કરવાની હતી, તેથી પ્રત્યેક સભાસદે થુ થુ કામો કરવાં જોઈએ તે સખધી વિવેચન કરતાં સ્વામીજીએ “ વિદ્યાદાન ” અને “ જ્ઞાનદાન ” નું શ્રેષ્ઠત્વ બહુ અસરકારક રીતે સિદ્ધ કર્યું. શિષ્યને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે, — “ શિક્ષણ આપો, શિક્ષણ આપો. નામ્યઃ પન્થ્યા વિચિત્રેડ્યનાય । એ સિવાય બીજો ઉપાય નથી. કેળવણી આપવાના મતથી જોઆ વિરૂદ્ધ હતા તેમના તરફ કટાક્ષ કરતા સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ જોજે, બુલેચુકે આ પ્રહલાદ યોગમાં બળી જતો નહિ. ” સ્વામીજી થુ કહેવા માગે છે તે બરાબર નહિ સમજી શકવાથી શિષ્યે સ્પષ્ટીકરણ કરવાને વિનંતિ કરી. સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ તે નથી સાંભળ્યું કે “ કે ” અક્ષરને જોવા માત્રથીજ પ્રહલાદની આખમાં પાણી ભરાઇ આવ્યું હતું એક અક્ષર જોતાની સાથેજ જો કોઇની આખમાંથી પાણી ભરાઇ આવે તો તેનાથી આગળ વાંચીજ કેમ શકાય ? અલબત્ત, એટલું છે કે પ્રહલાદના આંખમાં તો પ્રેમનું જળ ઉભરાઇ આવ્યું હતું, ત્યારે અત્યારના કેટલાક મૂર્ખ માણસોને તો બચથી આંખમાં પાણી ભરાઇ આવે છે. ” સર્વ કોઇ આ હાસ્યકટાક્ષ સાંભળી હસવા લાગ્યા. સ્વામી યોગાનંદે બજાવ્યું કે — “ આપ ત્યારે કોઇ વિષયનું ખડન કરો છો ત્યારે તેને જડમૂળથી કાઢી ફેંકી દો છો । આપની ઇચ્છા ”

પ્રસંગ ૮ મો.

(સ્થાન—કલકત્તા, ઈ સ ૧૮૬૭)

થોડા દિવસ થયાં સ્વામીજી બાગબગરમાં સ્વ. બલરામ બસુને ત્યાં રહેતા. સ્વામીજી અને ત્યાં રહે તોપણ ઉત્સાહી યુવકો તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના

એટલા બધા ટોળેટોળા તેમની પાસે આવતા કે સવારે સાંજે કે બપોરે તેમને લેશ પણ આરામ મળી શકતો નહિ. સ્વામીજી પ્રત્યેકને ધર્મ અને દર્શનના ગૂઢ સિદ્ધાન્તો પ્રેમપૂર્વક સરલ ભાષામાં કહી સંભળાવતા. એમની પ્રતિભા જોઇ બિચારા-સુઓ સ્તબ્ધ બની જતા અને ધણી વખત તેમની પાસેજ બેસી રહેતા.

શિષ્યના હાથની રસોઇ જમવાની સ્વામીજીની ઇચ્છા.

આજે ખાસ સૂર્યગ્રહણ હતું, તેથી જ્યોતિષીઓની મોટી સંખ્યા બહાર નીકળી પડી હતી. ધર્મની શ્રદ્ધાવાળા પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ પણ દૂર દૂરથી ગંગા કિનારે આવી ગ્રહણના સમયની ઉત્સુકતાથી રાહ જોતા હતા. આજે રસોઇ હતી, પરંતુ સ્વામીજીને ગ્રહણ સમયે કોઇ ખાસ પ્રકારનો ઉત્સાહ ન હતો. આજે સ્વામીજીની શિષ્ય પ્રત્યે એવી આજ્ઞા થઇ હતી કે શિષ્યે પોતે રસોઇ કરી સ્વામીજીને જમાડવા તેથી શિષ્ય રસોઇની સામગ્રી બજારમાંથી ખરીદી લાવી આવ્યો. આઠ વાગે હાજર થઇ ગયો હતો તેને જોઇ સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “તારા દેશની પદ્ધતિએજ આજે રસોઇ કરજે, અને ગ્રહણની પહેલા જમી લેવાય તેવી ઉતાવળ રાખજે.”

બહારામખાણને ત્યાં આજે કોઇ કન્યા કે સ્ત્રી હાજર નહોતી, ધર આખું ખાલી હતું, તેથી શિષ્યે રસોડામાં જઈ રસોઇની શરૂઆત કરી. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રત્યે પરમ શ્રદ્ધાવાળા શ્રીમતી ચોગિની માતા તેની પાસે રહીને શિષ્યને જોષ્ટી વસ્તુઓ લાવી આપતા. સ્વામીજી વચમાં વચમાં રસોડામાં પધારતા અને શિષ્યને ઉત્સાહ આપતા કે, — “જોજે, રસોઇમાં કંઈ ખમીડી ન જાય, બરાબર પકવજે.”

સાડું રાંધી શકે તેજ સાચો સાધુ બની શકે !

જાત, મગની ઢાળ તથા શાક તૈયાર થયું, એટલે સ્વામીજી સ્નાન કરી આવ્યા અને પોતે પોતાના હાથે પાનમાં લઇ આહાર કરવા બેસી ગયા. શિષ્યે કહ્યું કે — “હજી રાંધવાનું બાકી છે” પણ સ્વામીજીએ તે તરફ કંઈ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ, અને માથાપની પાસે લાડકો છોકરો કહે તેવી રીતે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “જેટલું તૈયાર થયું હોય તેટલું લાવ જૂથથી પેટમાં બળતરા થાય છે જલદી આપવા માંડ.” શિષ્યે ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં બધી રસોઇ સ્વામીજીની સન્મુખ ધરી. સ્વામીજીએ ખાવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારપછી શ્રીચોગાનંદ તથા પ્રેમા નંદ વગેરે સન્વાસી મહાત્માઓને પણ પત્રાવળીઓ પીરસી દેવામાં આવી શિષ્ય રસોઇના કામમાં એટલો બધો ચાલક નહોતો છતાં સ્વામીજીએ રસોઇની ખૂબ પ્રશ્ન સા કરી તેમણે કહ્યું કે આવી સુદર અને સરસ રસોઇ મેં કોઇ દિવસ ખાધી નથી. શાક ઢાળ બહુ મળના થયાં છે સ્વામીજી આહાર કરી રહ્યા એટલે હાથ મોં ધોઇ ધરમાં જઇ એક પાટ ઉપર જઈ બેઠા શિષ્ય સ્વામીજીની સામે ચોગાનમાં જમવા બેઠો. સ્વામીજીએ આડે પડખે સૂતા સૂતા શિષ્યને કહ્યું કે — “જે

સારૂં શંકી શકે નહિ તે સારો. સાકુ પછુ ખની શકે નહિ. મન શુદ્ધ ન હોય તો સ્વાદિષ્ટ રસોષ્ઠ પછુ ખની ન શકે.”

ઘોડીકે લણેા પસાર થઇ હશે તેટલામાં ચોતરફથી શબ તથા ધંટના ધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓનો કોલાહલ પછુ શરૂ થયો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે,— “અરે અહણુ લાગી ગયું ! ચાલ ચાલ, હું જરા સપ્ત જઉં, જરા પગ ચાપી જા તો !” એટલું કહીને સ્વામીજી તપ્પાનો અતુલવ કરવા લાગ્યા. શિષ્ય તેમની પાદસેવા કરતા કરતા વિચાર કરવા લાગ્યો કે,— “આવા પુણ્યક્ષેત્રમાં ગુરૂપાદસેવા એજ માફ તો ગગાસ્નાન અને એજ મારો જખ.” શિષ્ય ક્ષાંતરીતે સ્વામીજીની પાદસેવા કરતો ત્યાજ જેસી રહ્યો. અહણુ ખપાસ હોવાથી ધીમે ધીમે ચોતરફ સંધ્યાસમયના જેવો અધકાર ફેલાઇ ગયો.

અહણુ છૂટવાને ૧૫-૨૦ મિનિટ બાકી હશે તેટલામાં તો સ્વામીજી જગી ઉઠયા, અને હાથમો ધોવા માટે પાણી લાવવાની આજ્ઞા કરતા સ્વામીજીએ હસતા હસતાજ કહ્યું કે,— “લોકમાં એમ કહેવાય છે કે અહણુ વખતે જે કાંઈ થાય તેનું કાઠીગણુ ફળ મળે, એટલા માટે મેં ધાયું” કે મહામાયાએ આ ક્ષીર-રત્ને ખરાખર નિદ્રા કોષ્ઠ વખત લેવા દીધી નથી તો જો આ વખતે જરા ઉધ આવે તો પછી હમ્મેશા એવીજ ઉધ આવ્યા કરે, પછુ તેમ થયું નહિ, બહુ બહુ તો ૧૫ મિનિટ ઉધ આવી હશે.

શિષ્યોની વક્તવ્યશક્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન

ત્યાર પછી શિષ્યસમુદાય સ્વામીજી પાસે આવી જેટો સ્વામીજીએ શિષ્યને ઉપનિષદના સળધમાં કાંઈક વિવેચન કરવાનું ફરમાન કર્યું. શિષ્યે સ્વામીજીની હાજરીમાં હજી કોઈ વખત બાપણુ આપ્યું નહતું, તેથી તેનું હૃદય ચરચર ધ્રુજવા લાગ્યું, પરતુ સ્વામીજી એટલેથીજ છોડી દે તેમ નહોતું. ન છૂટકે શિષ્યને ઉભું થવું પડ્યું. તેણે ઉભા થઇને “પરાંન્તિ જ્ઞાનિ વ્યવૃણવત્ સ્વયંમૂઃ ।” એ મંત્રની આજ્ઞા કરવાનું શરૂ કર્યું. વિષયને આગળ લખાવતા ગુરૂકૃતિ તથા ત્યાગનો મહિમા વર્ણવ્યો, અને બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે એમ સિદ્ધ કરી પોતાના આસને જેસી ગયો. સ્વામીજીએ પુનઃ પુનઃ તાલીઓ પાડી અને શિષ્યને વિશેષ ઉત્સાહી કરવા “વાહ ! બહુ સુદર !” ઇત્યાદિ ઉચ્ચારે કહાડયા.

સ્વામીજીએ શ્રી શુદ્ધાનંદ તથા શ્રી પ્રકાશાનંદ વગેરે સંન્યાસીઓને પછુ કાંઈક બોલવાનો હુકમ કર્યો. એટલે સ્વામી શ્રી શુદ્ધાનંદજીએ તેજસ્વી બાપામાં એકે દુઃકે બાપણુ “ધ્યાન” સળધે આપ્યું. તે પછી સ્વામી પ્રકાશાનંદ પછુ કાંઈક બોલ્યા. બાપણેાનું કામ પૂરું થયું એટલે સ્વામીજી ઉઠીને બહાર આવ્યા.

સધ્યાકાળને હજી એક કલાકની વાર હતી. સર્વ સ્ત્રિઓ બહાર આવ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે,—“તમારામાંથી કોઇને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછો.”

ધ્યાનનું સ્વરૂપ અને બહિરાવલંબન વિષે ચર્ચા.

શુદ્ધાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન કર્યો કે —“મહાશય, ધ્યાનનું સ્વરૂપ શું ?”

સ્વામીજી —કોઈ પણ વિષયમાં મનને એકાગ્રતાથી જોડવું તેનું નામ ધ્યાન એક વિષયમાં એકાગ્ર થનાર મન ગમે તે વિષયમાં એકાગ્ર થઈ શકે.

શિષ્ય —શાસ્ત્રમાં વિષય અને નિવિષય એવા ધ્યાનના બે ભેદ પાડ્યા છે તેનો અર્થ શું હશે ? તે બે ધ્યાનમાં કયું ધ્યાન ઉત્તમ કહેવાય ?

સ્વામીજી —પ્રથમ તો કોઈ એક વિષયનેજ લક્ષ કરી ધ્યાનના અભ્યાસની શરૂઆત કરવી જોઈએ. હું પોતે એક વખત એક કાળા બિન્દુ ઉપર મનને સ્થિર કરતો, તે વખતે છેવટે એ બિન્દુ પણ હું જોઈ શકતો નહિ, અથવા તો સામે શું છે, તે પણ સમજી શકતો નહિ. મનનો એવો નિરોધ થઈ જતો કે વૃત્તિનો એકે તરફ તેમાંથી ઉદ્ભવતો નહિ—જાણે કે શાત-ગભીર-મહોદધિ. આ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયાતીત સત્યની કાષ્ઠક છાયા જોવામાં આવતી. એટલા માટે કોઈ પણ સામાન્ય બાહ્ય વિષયને આગળ રાખી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાથી મન એકાગ્ર થવા માંડે છે. છતાં જેનું જે વિષયમાં મન લાગ્યું હોય તે વિષયનેજ આગળ રાખી જો તે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે તો બહુ જલદીથી તેનું મન સ્થિર થઈ જાય. આપણા દેશમાં દેવ અને દેવીઓની મૂર્તિપૂજા પ્રચલિત છે. આ મૂર્તિપૂજના પ્રતીકે એક વખત આપણા દેશમાં શિલ્પશાસ્ત્રની કેટલી બધી ઉન્નતિ થઈ હતી ? પણ તે વિષયને હમણાં જવા દઈશું. અત્યારે આપણે વિષય ધ્યાનનો છે ધ્યાનને માટે બાહ્ય અવલંબન જોઈએ, પણ બધાને માટે એકજ અને સમાનજ સાધન જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. જેને જે સાધનના અવલંબનથી ધ્યાન સિદ્ધ થાય, તે સાધનની તે પ્રશ્નસા કરે તથા પ્રચાર કરે તે પણ સ્વાભાવિક છે, પણ ધણે ભાગે અને છે એમ કે બાહ્યસાધનો મનને સ્થિર કરવાને માટે અવલંબનરૂપ છે, એ વાત પાછળથી જુદી જવાય છે; અને બાહ્યસાધનમાંજ સર્વસ્વ માની બેસાય છે. એવી રીતે સાધનોમાંજ આજકાલ મનુષ્યો ખટકી ગયાં છે અને ઉદ્દેશ-છેકજ વિસરાઈ ગયો છે. ઉદ્દેશ તો એજ હતો કે મનને વૃત્તિશૂન્ય કરવું, પણ તે તો એક બાબતેજ રહી ગયું કહેવાનો આશય એટલોજ છે કે મન કોઈ પણ વિષયમાં તલીન ન થાય ત્યાંથી વૃત્તિશૂન્ય થઈ શકે નહિ.

શિષ્ય.—મનોવૃત્તિ વિષયાકાર થાય તોપણ પ્લહાની ધારણા કેવી રીતે થઈ શકે ?

સ્વામીજી — અલખત, વૃત્તિ પ્રથમ વિષયકાર થાય ખરી, પણ અતે તે વિષયનું પણ જ્ઞાન રહેતું નથી, તે વખતે તે શુદ્ધ “ અસ્તિ ” એવું સત્તા માત્રનું જ્ઞાન રહે છે.

શિષ્ય — મહાશય, મનની એકાગ્રતા થવા છતાં પાછી કામના અને વાસના કેમ જાગતી થતી હશે ?

સ્વામીજી — એટલું પૂર્વના સંસ્કારોનું બળ સમજવું શુદ્ધેવ જ્યારે સમાધિસ્થ થતા હતા ત્યારે અનેક પિંડાઓએ તેમને કષ્ટ આપવા માંડ્યું હતું. આ પિંડાઓ કંઈ બહાર નહોતા, મનના પૂર્વસંસ્કારોજ છાયારૂપે બહાર પ્રકાશ પામ્યા, એટલેજ અર્થ કરવાનો છે.

યાગ્યાદ્યાસમાં ભયના પ્રસંગો એ માત્ર કલ્પનાજ છે !

શિષ્ય — ત્યારે જે એમ કહેવાય છે કે સિદ્ધ થવા પહેલાં અનેક ભયકર પ્રસંગોમાથી પસાર થવું પડે છે, તે બધું શું મન કલ્પિત હશે ? ”

સ્વામીજી — એ સિવાય બીજું શું ? અલખત, સાધક પોતે સમજી શકતો નથી કે આ બધી ભયકરતાઓ એ માત્ર કેવળ તેના મનનોજ બાહ્યપ્રકાશજ છે, વસ્તુતઃ બહાર તે કશુંજ નથી. આ જે જગત દેખાય છે તે પણ પછી તે નથી રહેતું. મન જ્યારે વૃત્તિશૂન્ય થાય છે ત્યારે ધીમે ધીમે અહાભાસનું દર્શન થવા લાગે છે, અને એવી શરૂઆત થઈ એટલે યં યં લોકં મનસા સંવિમાતિ । જે જે લોક મનમાં પ્રતિભાસિત થાય તે તે લોકના દર્શન થવા લાગે એ સ્વાભાવિક છે. પછી તે જે સકલ્પ થાય તે તુરંતજ સિદ્ધ થાય છે. આવી સત્યસકલ્પ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થવા છતાં જેઓ અમનરૂક રહી શકે છે, અર્થાત્ કાંઈ આકાંક્ષાના ગુલામ નથી બનતા, તેમનેજ અહાજ્ઞાન અને અહાનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે, અને જેઓ ઉક્ત અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી વિચલિત થઈ જાય છે, તેઓ વિવિધ સિદ્ધિઓ મેળવવાના લોકમાં પડી પરમાર્થથી ભટકે થાય છે. આ વાત કહેતાં કહેતાં સ્વામીજી પુનઃ પુનઃ શિવ, શિવ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યા. છેવટે બોલ્યા કે — “ ત્યાગ સિવાય આ ગંભીર જીવનસમસ્યાનું રહસ્ય કોઈથી સમજી શકાય તેમ નથી ત્યાગ, ત્યાગ, ને ત્યાગનેજ તમારા જીવનનો મૂળમત્ર બનાવો. સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતં મુવિ નૃણાં વૈરાગ્યમેવામયં । સસારમાં મનુષ્યોને માટે વૈરાગ્ય સિવાય દરેક વસ્તુ ભયકર છે. ”

પ્રસંગ ૧ મો.

(સ્થાન-કલકત્તા ઈ સ ૧૮૯૭)

સ્વામીજી કેટલાએક દિવસ થયા બાગબગરમાં સ્વં બલરામ બાણુને ત્યાંજ રહેતા હતા તેમણે આજે શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના ગૃહસ્થ ભક્તોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા હતા, તેથી બપોરે ત્રણ વાગે સર્વ ગૃહસ્થ ભક્તો ત્યાં હાજર થઈ ગયા હતા સ્વામીજીનો ઉદ્દેશ એક સભા સ્થાપવાનો હતો. બધા આની ગયા પછી સ્વામીજી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા —

સંઘરાજિ એજ મહારાજિ છે

“વિવિધ દેશોમાં ફર્યા પછી મારો એવો દ્રઢ નિશ્ચય થયો છે કે સઘ સિવાય કોઈ પણ મહાન કાર્ય થઈ શકતું નથી, છતાં આપણા દેશની અત્યારે એવી સ્થિતિ છે કે તત્કાળ એક સાધારણ સઘ તૈયાર થાય અથવા તો સાધારણ જનસમાજની સમ્મતિ લઈને કોઈ કામની શરૂઆત થાય તેમ બનવું મુશ્કેલ છે. પશ્ચિમ દેશના યુરોપ તથા અમેરિકા આપણા જેવા દેવપરાયણ નથી, પણ અધિક સુશિક્ષિત અને સહનશીલતાવાળાં છે તેઓ યુલુતુ સન્માન કરતાં શીખ્યા છે મારોજ દાખલો હ્યો મારા જેવા એક સામાન્ય માણસનો તેમણે કેટલો બધો સત્કાર કર્યો છે ? આપણા દેશમાં જ્યારે કેળવણીનો પ્રચાર થશે, જ્યારે સાધારણ જનસમાજ વિશેષે કરીને સહૃદય બનશે અને જ્યારે મત-પથની સાંકડી દીવાલોને જમીનદોસ્ત કરી બહાર જોતાં શીખશે ત્યારેજ પ્રજાવર્ગનો મત લઈ કામ કરવાનું ધોરણ ઠીક પડશે. એટલાજ માટે અત્યારે સઘનો એક દષ્ટિ અર્થાત મુખ્યમંત્રી નીમાવો જોઈએ, કે જે મંત્રીના આદેશને માન આપી સર્વ કોઈ પોતાનું કામ કરે પછી જ્યારે લોકમત કેળવાશે ત્યારે લોકોના અભિપ્રાયને અનુસરવું સરળ થઈ પડશે ”

“અમે જેમના નામે સન્માસી બન્યા છીએ, અને આપ સર્વ જેને જીવનના આદર્શરૂપે સ્વીકારી ગૃહસ્થાશ્રમના કાર્યક્ષેત્રમાં ઉતર્યા છો, એટલુંજ નહિ પણ જેમના દેહાવસાન પછી માત્ર વીસજ વર્ષમાં જેમનું પુણ્યનામ તથા અદ્ભુત જીવનવૃત્તાત સાંભળી પૂર્વ અને પશ્ચિમની પ્રજા આશ્ચર્યમાં મરકાવ થઈ ગઈ છે; તે મહાત્માના નામથી આ સઘની પ્રતિષ્ઠા થવી જોઈએ આપણે મર્વે પ્રજાના સેવકો છીએ અને તેથી આપ સર્વ આ કાર્યમાં સહાયતા આપો, એમ હું છું ”

શ્રીરામકૃષ્ણમિશનની સ્થાપના.

શ્રીયુત ગિરીજચંદ્ર ધોષ વગેરે હાજર રહેલા ગૃહસ્થબંધુઓએ આ ઠરાવને અનુમોદન આપ્યું, અને રામકૃષ્ણસંઘની બાવી કાર્યપ્રણાલિવિધે ચર્ચા શરૂ થઈ. “રામકૃષ્ણપ્રચાર અથવા રામકૃષ્ણમિશન” એવું આ સંઘનું નામ રાખવામાં આવ્યું. તેના ઉદ્દેશ—વ્રત વગેરે નીચે ઉતારે છું —

ઉદ્દેશ — મનુષ્યોના કલ્યાણને અર્થે શ્રીરામકૃષ્ણ જે તાત્ત્વિક આપ્ત્યાઓ પ્રબોધી છે અને જે પવિત્ર ભાવનાઓ તેમના જીવનમાં સફળ થઈ છે, તેનો પ્રચાર કરવો અને મનુષ્યોની શારીરિક, માનસિક તથા પારમાર્થિક ઉન્નતિને માટે બની શકે તેટલી સહાય આપવી એ આ સંઘનો ઉદ્દેશ છે.

વ્રત — જગતના સર્વ ધર્મ—મતો એક, અક્ષય, સનાતન ધર્મનું રૂપાતર માત્ર છે, એમ માની પ્રત્યેક ધર્માવલંબીમાં પરસ્પર આત્મીયતા સ્થાપવાની ખાતર શ્રીરામકૃષ્ણ જે કાર્યની શરૂઆત કરી છે, તેને કાર્યમાં ટકાવી ગળવી, એ આ સંઘનું મુખ્ય વ્રત છે.

કાર્યપ્રણાલિ — મનુષ્યોની સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની ખાતર વિદ્યાદાન આપી શકે એવા યોગ્ય શિક્ષકો તૈયાર કરવા, તેમજ કારીગરો અને પરિશ્રમ કરી આજીવિકા વસાવનારાઓને ઉત્સાહ આપી વેદાન્ત અને તેવા બીજા ધર્મભાવો કે જે શ્રીરામકૃષ્ણના જીવનમાં વ્યાપ્ત હતા, તેનો જનમમાજનમાં પ્રચાર કરવો, એ આ સંઘની કાર્યપ્રણાલિ છે.

ભારતવર્ષીય કાર્ય — ભારતવર્ષના દરેક નગરમાં, જેઓ આચાર્યવ્રત ગ્રહણ કરવાની અભિલાષાવાળા હોય તેવા ગૃહસ્થો તથા સન્યાસીઓને શિક્ષણ આપવાને માટે આશ્રમોની સ્થાપના કરવી, અને શિક્ષિત ઉપદેશકોને દેશદેશાંતરમાં મોકલી જનસમાજને સુશિક્ષિત કરવાનું કાર્ય ભારતવર્ષી સંસ્થાઓએ જાળવવું.

વિદેશીય કાર્યવિભાગ. — ભારતની બહાર આવેલા પ્રદેશોમાં “વ્રતધારી” એ મોકલવા અને તે દેશોમાં સ્થપાવેલા આશ્રમોની સાથે ભારતીય આશ્રમોનો સંબંધ દઢ કરી પરસ્પરની સહાનુભૂતિમાં ઉમેરો કરવો, તેમજ નવા આશ્રમોની સ્થાપના કરવી.

સ્વામીજીએ પોતે ઉક્ત સંસ્થાનું સામાન્ય પ્રમુખપણું સ્વીકાર્યું. સ્વામી ભક્ષાનંદને કલકત્તા ખાતેની શાખાના સહાપતિ નીમ્યા, અને સ્વામી યોગાનંદ તેમના સહાયક નિમાયા. બાણુ નરેન્દ્રનાથ મિત્ર એટર્ની મહાશય, મેકેટરી તરીકે અને ડૉક્ટર શશિભૂષણ ધોષ, તથા બાણુ શરદચંદ્ર સરકાર ભંડારના સેક્રેટરી તરીકે નિમાયા. શિષ્યની નિમણૂક શાખાપાઠક તરીકે થઈ સાથે સાથે એવો પણ એક નિયમ ઠરાવવામાં આવ્યો કે દર રવિવારે સાંજે ચાર વાગે બાણુ બલરામને ત્યાં આ સભાનો મેળાવડો થાય. સભાની સ્થાપના પછી બરાબર ત્રણ વર્ષ સુધી

પ્રત્યેક રવિવારે બાણ બહારામને ત્યાં સભાસદો એકત્ર થતા હતા. સ્વામીજી પુનઃ યુરોપની યાત્રાએ ગયા તે પહેલાં તેઓ પોતે પણ અને ત્યાંસુધી આ સભામાં દરેક વખતે હાજરી આપતા અને કોઈ વખત ઉપદેશ આપીને તો કોઈ વખત કિન્નરકંઠે કોઈ ભજન ગાંધને શ્રીતાવર્ગને આનંદમુગ્ધ કરતા.

ઉક્ત સભા સ્થપાયા પછી સર્વ મેમ્બરો પોતપોતાને ત્યાં ગયા, એટલે યોગાનંદ સ્વામી બાણી નજર કરીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“કાર્યનો આરભ તો થયે મથો હવે જો, કે ગુરૂદેવની ધન્યજાથી કામ કેટલું આગળ વધે છે.”

ગુરૂદેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ.

સ્વામી યોગાનંદ—તમારે બધું કામ વિદેશી પદ્ધતિએ ચાલે છે શું ગુરૂદેવનો તેવો ઉપદેશ હતો ?

સ્વામીજી—ગુરૂદેવનો ઉપદેશ આથી જૂદા પ્રકારનો હતો, એમ તું કેવી રીતે જાણી શક્યો ? અનંતભાવમય ગુરૂદેવને શું તમે તમારી સંકુચિત સીમામાં જ પૂરી રાખવા માગો છો ? હું એ સંકુચિત સીમાઓને તોડી ગુરૂદેવની વિશાળ ભાવનાઓને પૃથ્વીમા સર્વત્ર ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ ગુરૂદેવે પોતાની પૂજા કે સ્તુતિ કરવાનો અથવા તો બીજાઓની પાસે પોતાની પૂજા કરાવવાનો ઉપદેશ કદાપિ આપ્યો નથી. તેમણે જે જે સાધન, ભજનો, જે જે આનંદ ધારણ્યો તમા જે જે ઉચ્ચ ધર્મભાવનાઓ સંબંધી ઉપદેશ કર્યો છે, તેનો અનુભવ કરી જગતના જીવોને સદુપદેશ કરવો એજ આપણું કર્તવ્ય છે. અનંત મત અને અનંત માર્ગો અત્યારે પ્રચલિત છે. આવા સપ્રદાયથી ઉભરાઈ જતા જગતમા એક નવો સપ્રદાય તૈયાર કરવા માટે આપણો જન્મ નથી ગુરૂદેવના ચરણનો આશ્રય મેળવવા આપણે ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ, અને એટલાજ માટે જગતના માણસોને પ્રભુની પવિત્ર ભાવનાઓ અર્પણ કરવા માટેજ આપણું જીવન છે.

ગુરૂદેવની અસંખ્ય સહાયતાઓ.

યોગાનંદ સ્વામી કોઈ પણ વાંધો ઉઠાવ્યા વગર જાતરીતે સંભળતા બેસી રહ્યા. સ્વામીજી આગળ બોલવા લાગ્યા—“મેં મારી જીદગીમાં ગુરૂદેવની દયાના સેકડો શું હજાર પૂરાવા મેળવ્યા છે ગુરૂદેવે પોતેજ મારી પાછળ રહીને મારી મારફતે બધું કામ કરાવ્યું છે એમ કહું તોપણ કશી અતિશયોક્તિ નથી જ્યારે જૂખ અને તરસથી તરફડતો હઉં, જ્યારે વૃક્ષની છાયા નીચે ધાસમાં આગોટને હઉં, અને જ્યારે લગોટી બાંધવા જેટલું વસ્ત્ર પણ ન મળતું હોય, ત્યારે ખુદ ગુરૂદેવે દયાવશ થઈ મને અનેકવાર સહાય કરી છે. એમ ન હોય તો એક પુટી બદામ પાસે નહિ હોવા છતાં સમસ્ત જગતનો પ્રવાસ કરવાનો નિશ્ચયજ કેમ ઉદ્ભવે ? વળી વિચાર કરી જુઓ કે એજ વિવેકાનંદના દર્શન કરવાને માટે

ચીકણી જેવા રહેરના રસ્તા ઉપર એક વખત ધક્કામુક્કી ચાલી રહી હતી ! ગુરૂદેવની દયા પ્રાપ્ત ન કરી હોય એવા માણસને એથી સોમા ભાગતુ પણ સન્માન મળે તો તે માડોજ બની જાય ! છતાં એટલુ એટલુ સન્માન પણ ગુરૂપાથી હજમ કરી શક્યો છુ, પ્રભુની ઇચ્છાથી સર્વત્ર વિજયજ મળતો રહ્યો છે ! આ વખતે એનો નિશ્ચય કર્યો કે હવે આ દેશમાં પણ કાંઈક કાર્ય કરી જવુ તમે લોકો શકા કે સદેહ કર્યા વિના મને મદદ આપો એજ મારી ઇચ્છા છે ગુરૂ-કૃપાથી આપણા સર્વ પ્રયત્નો સફળ થશે ”

સ્વામી યોગાનંદ—તમારી ઇચ્છા હશે તે પ્રમાણેજ થશે અને તો તમારા કાયમને માટે આશાધીન છીએ. ગુરૂદેવ આપની મારફતેજ બધું કામ કરે છે એવો અમને પણ અનેક વખતે વિશ્વાસ ઉપજ્યો છે, પરંતુ કોઈ કોઈ વખત શકા થઈ આવે છે કારણ કે ગુરૂદેવની પોતાની કાર્યપદ્ધતિ પ્રત્યક્ષ જોઈ છે, એટલે આપણે તેમના નિર્ધારિત માર્ગથી વેળા તો નથી જતાને ? એવી કવચિત્ શકા થઈ આવે છે, તેથીજ અસંગોપાત સશ્ચમના ઉદ્દગાર નીકળી જાય છે

સ્વામીજી:—બીજી એક વાત તું જાણે છે ? સાધારણ ભક્તો ગુરૂદેવને જોટલા અને જેવા પ્રમાણમાં પીછાની શક્યા છે તેવાજ કાંઈ વસ્તુત આપણા પ્રભુ નહોતા. તેઓ અનતભાવમય હતા. યજ્ઞગ્વાનનો તો કોઈ વખત અત પામી શકાય, પરંતુ પ્રભુના અગમ્યભાવોનો પાર પામવો એ સહેલી વાત નથી. તેમના માત્ર એકજ કૃપાકટાક્ષથી એક નહિ પણ સેકડો વિવેકાનંદો અત્યારે તૈયાર થઈ શકે, છતાં તેઓ તેમ નહિ કરતાં ઇચ્છાપૂર્વક મારી મારફતજ કાર્ય કરાવે છે, મને પોતાને તેમજ એક મત્ર બનાવી ઇચ્છા પ્રમાણે દોરી જાય છે તુંજ કહે કે ત્યાં આગળ મારું શું ચાલે ?

એટલુ કહીને સ્વામીજી બીજા કાંઈ કામ માટે અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા સ્વામી યોગાનંદે શિષ્યને કહ્યું કે,—“અહા ! જોયુ ને ? નરેદ્રની વિશ્વાસમયી વાણી સાંભળી ને ? કહે છે કે ગુરૂદેવના એકજ કૃપાકટાક્ષથી લાખો વિવેકાનંદો તૈયાર થઈ શકે ! કેટલી ગુરૂભક્તિ ! આપણામા તેમનાથી સોમા ભાગ જોટલી પણ ભક્તિ હોત તો લાખશાળી બની ગયા હોત. ”

સ્વામીજી મારેનો ગુરૂદેવનો અભિપ્રાય.

શિષ્ય—મહાશય, સ્વામીજીના સબધમા ગુરૂદેવનો પોતાનો કેવો અભિ-પ્રાય હતો ?

સ્વામી યોગાનંદ—તેઓ (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહસ) કહેતા કે “આવુ યોગ્ય પાત્ર આ સમયમાં આ જગતમાં બીજુ કોઈ નથી !” કોઈ વખત તો તેઓ એમ પણ કહેતા કે “નરેદ્ર પુરુષ છે અને પોતે તે પ્રકૃતિ છે, નરેદ્ર

તેનું શ્વસુરગૃહ છે ” કોઇવાર વળી કહેતા કે —“ અખડતુ ધર-કે જ્યાં સકળ દેવદેવીઓ યાદથી પોતપોતાનું અસ્તિત્વ જૂઠું રાખી શક્યાં નહોતાં. જ્યાં સર્વ તત્ત્વીન થઇ ગયા હતાં અને માત્ર સાત ઋષિઓજ પોતપોતાનું અસ્તિત્વ પૃથક્ પૃથક્ રાખી ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહ્યા હતા, તે પૈકીના એક ઋષિનો અશવતાર તે આ નરેદ્ર છે ” કોઈ કોઈ વખત એમ પણ કહેતા કે:—“ જગદ્ગુરુક નારાયણે, જે નર અને નારાયણની મૂર્તિ ધારણ કરી જગતનું કલ્યાણ કરવા તપસ્વા કરી હતી, તેમાંના નર ઋષિનો અવતાર આ નરેદ્ર છે,” કોઈ વખત એમ પણ કહી દેતા કે,—“ શુકદેવની માફક એને માયા સ્પર્શ પણ કરી શકી નથી ”

શિષ્ય—એ બધી વાતો શુ મત્ય હશે ? ભાવાવેશમાં આવીને તો તેમણે એમ નહિ કહી દીધું હોય ?

યોગાનંદ—એમની વાતજ નિરાળી હતી બૂલે ચૂકે પણ એમના મુખમાંથી કોઈ દિવસ મિથ્યા વાતાં નીકળવા પામી નથી.

શિષ્ય—જો તેમજ હોય તો સમયે સમયે જૂદાં જૂદાં રૂપો આપવાનું શુ કારણ ?

સ્વામી યોગાનંદ—તુ સમજ્યો નહિ ઉપર કહ્યું તે સર્વનો સમગ્ર પ્રકાશ નરેદ્રમાં છે, એમ જણાવવાનો તેમનો આશય હતો નરેદ્રમાં એક ઋષિના જેટલું વેદજ્ઞાન, શકરના જેવો ત્યાગ, છુદ્ધના જેવું હૃદય, શુકદેવના જેવું માયારહિતપણું અને યદુજ્ઞાનનો સપૂર્ણ વિકાસ એ સર્વ વસ્તુઓ સાથેજ રહેલી છે એ તું પોતે નથી જોઇ શકતો ? એટલાજ માટે ગુરૂદેવ પ્રસંગોપાત જૂદા જૂદા ભાવથી બોલતા તેમનું કહેવું અક્ષરશઃ સત્ય છે

શિષ્ય આ વાત સાંભળી મૂંઝે મોઝે એસી રહ્યો તેટલામાં સ્વામીજી બહારથી આવ્યા અને શિષ્યને પૂછ્યું કે —“ તારા દેશમાં પરમહમદેવનું નામ લોકો બરાબર જાણે છે ? ”

શિષ્ય—અમારા દેશમાંથી એક માત્ર નાગમહાશયજ સૌ પહેલા ગુરૂદેવ પાસે આવ્યા હતા. નાગમહાશય પાસેથી વાતો સાંભળી સાંભળીને, પાછળથી અનેકને શ્રીગુરૂદેવ સખધી વિશેષ વાતો જાણવાની જિજ્ઞાસા પ્રકટી છે, છતાં ગુરૂદેવ એક ઈશ્વરાવતારરૂપે હતા, એ વાતનો નિશ્ચય અમારા દેશમાં ભાગ્યેજ કોઇને થયો હશે કેટલાએક તો તે વાતને વહેમ ગણી તિરસ્કારી કહાડે છે.

સ્વામીજી—એ વાત ઉપર વિશ્વાસ આવવો એ શું જેવી તેવી વાત છે ? અમે પોતે હાથ પગ તથા નસે-નસ અને રોમે રોમની પરીક્ષા કરી, તેમના મુખથી વારવાર વાતો સાંભળી, ચોવીસે ચોવીસ કલાક તેમના સમાગમમાં રહ્યા, છતાં હજી અમને પણ વચમાં વચમાં મદેહ થઇ આવે છે તો પછી બીજાની તો વાતજ શુ કરવી ! !

શિષ્ય.—મહાશય, ગુરૂદેવ પોતે પૂર્ણાક્ષર ભગવાન હતા, એ વાત એમણે પોતાના મુખથી આપને કોઈ દિવસ કહેલી ખરી ?

સ્વામીજી.—ધણી વાર મને એકસાનેજ નહિ, પણ સર્વને એ પ્રમાણે કહેલું અને બરાબર ચાલે છે કે જ્યારે તેઓ કાશીપુરના બગીચામાં રહેતા હતા અને શરીર છૂટવાનો સમય નજીક હતો, ત્યારે એક દિવસ તેમના બીજાના પાસે બેસી એ મનમાં ને મનમાંજ નિશ્ચય કર્યો કે જો અત્યારે ગુરૂદેવ પોતે એમ કહે કે —“હું પોતે ભગવાન છું” તો પછી તેઓ ખરેખરજ પ્રભુસ્વરૂપ છે, એવી શ્રદ્ધા રાખવી શરીર છૂટવાને માત્ર બેજ દિવસ બાકી રહેલા હતા, દેહ ક્ષીણપ્રાય થઈ ગયો હતો, છતાં હું બેઠો બેઠો વિચાર કરતો હતો. તેટલામાંજ તેમણે મારા તરફ દ્રષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે —“રામ નામ અને કૃષ્ણ નામથી જે તને પરિચિત છે, તે બંને અત્યારે આ રામકૃષ્ણના શરીરમાં વર્તમાન છે, તારી વેદાન્તની દ્રષ્ટિને એક બાજુએ રહેવા દઈને જોજો” હું તો આ વાણી સાંભળીને દિગ્મૂલ્હન બની ગયો. આવી રીતે સાક્ષાત્ પ્રભુના મુખથી વારંવાર સાંભળવા છતાં હજી પણ અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ થયો નથી, ધણીવાર સદેહ અને નિરાશાને લઈને મન હાલકે ડોલકે થવા માટે છે અમારી પોતાની દશા આવી છે તો પછી બીજાની તો વાતજ શું કરવી ? આપણા જેવાજ દેહવાળા એક મનુષ્યનો ધૈર્ય તરીકે નિશ્ચય કરવો એ બહુ વિકટ કામ છે, સિદ્ધ અને પદ્મરાજ વગેરેની ભાવનાઓજ આપણી પાસે રહી ગઈ છે એથી આપણને કાંઈ આવડતુંયે નથી અને જતુંયે નથી. ગુરૂદેવના જેવા પુરૂષોત્તમ જગતમાં કોઈ દિવસ પૂર્વે અવતર્યો નથી સંસારના ઘોર અધકારમાં અત્યારે એ મહાપુરૂષજ એક માત્ર દીવાદાંડી સમાન છે ! એમના પ્રકાશથી મનુષ્યો અત્યારે પણ સંસાર સાગરની પેલી તરફ પહોંચી શકે છે

શિષ્ય.—મહાશય, હું તો એમ ધારું છું કે જ્ઞાતિથી કોઈ પણ માણસ પોતાની નજરે દેખે નહિ, પોતાના કાને સાંભળે નહિ, ત્યાં સુધી કોઈને વિશ્વાસ થાય નહિ. કહે છે કે આપણા મથુરબાણુએ એવિષે બહુ બહુ અવલોકન કર્યું છે, અને તેથીજ તેમનો ગુરૂદેવ સંબધી વિશ્વાસ દૃઢ છે

ગુરૂકૃપાનું સ્વરૂપ.

સ્વામીજી.—જેને વિશ્વાસ થતો નથી તેને વસ્તુસ્થિતિ નજરે જોવા પછી પણ વિશ્વાસ થતો નથી વિશ્વાસ રાખવા જેવી ધટના બનેલી પ્રત્યક્ષ નિહાળે તો તેને પણ સ્વપ્ન કે મગજનો વિકાર ગણી તુચ્છકારી કહાડે. દુર્ગોંધને વિશ્વરૂપ જોયું હતું અને અર્જુનને પણ જોયું હતું, અર્જુનને વિશ્વાસ થયો અને દુર્ગોંધ-નને માયાળળ લાગી. અતરંગી પ્રભુ પોતે જ્ઞાતિથી સમજાવે નહિ અથવા કહે નહિ ત્યાં સુધી કોઈ વિશ્વાસ બની શકે નહિ કેટલાએ ભકતો પણ છે કે

જેમણે યુરૂદેવ સખધી કાઠ જોયું નથી, તેમજ પૂર સાબળ્યું પણ નથી, છતાં તેમને સોળે સોળ આના વિશ્વાસ બધાઓ છે, અને વળી કેટલાએક એવા પણ છે કે તેઓ ખાર-ખાર વરસ સાથે રહેવા છતાં, અને અનેક પ્રભાવો જોવા છતાં હજી સદેહમાત્ર હોયેલા છે. દુકામાં 'તેમની કૃપા' એ વસ્તુજ નૃદી છે છતાં લાગ્યા. ગેહવાથી તેમની કૃપા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

શિષ્ય —કૃપાને માટે કોઈ નિયમ છે, મહાશય ?

સ્વામીજી —ઠે પણ ખરો અને નથી પણ ખરો.

શિષ્ય —તે કેવી રીતે ?

સ્વામીજી —જેઓ મન-વચન-કાર્યથી સર્વદા પવિત્ર હોય, જેઓની ભક્તિ પ્રબળ હોય, જેઓ સારાસારનો નિર્ણય કરવામાં વિવેકી હોય અને ધ્યાન-ધારણામાં તત્ક્ષીન હોય, તેમના ઉપર પ્રભુની કૃપા ઉતરે છે. છતાંજે પણ એ સત્ય છે કે પ્રકૃતિના સર્વ નિયમો પ્રભુને કોઈ પ્રકારે બાધી શકતા નથી, પ્રભુ નિયમોથી બધાએલો નથી. યુરૂદેવ પોતેજ કહેતા કે —“ જાણકોનાજ સ્વભાવ ”

એટલાજ માટે ધણીવાર એવું જોવામાં આવે છે કે કોટિ જન્મસુધી સાદ કરવા છતાં કોઈ જવાબ આપતું નથી, અને કેટલીવાર એવું જોઈએ છીએ કે જેઓને આપણે પાપી, તાપી અને નાસ્તિક કહેતા હોઈએ છીએ તેમનામાં અચ્ચાનક ચિત્પ્રકાશ ભમૂદી નીકળે છે એવાઓ ઉપર પ્રભુ પોતે ચાચના વિના કૃપા વરસાવવી શરૂ કરી દે છે ! અહીં આ કદાચ તું એમ કહીશ કે એવા નાસ્તિકોના પૂર્વભવના પુણ્યોત્તુ બળ હોય અને ઇશ્વરીકૃપા થઇ હોય તો ? પરન્તુ યાદ રાખજે કે પ્રભુની કૃપાતું રહસ્ય સમગ્રવુ બહુ કઠિન છે યુરૂદેવ કહેતા કે —“ એક માત્ર તેમના ઉપરજ આધાર રાખો. પવન ફૂંકાય છે તેમાં એક પર્ણરૂપે મળી જાઓ ” વળી કોઈ વખત એમ પણ કહેતા કે:—“ પ્રભુની કૃપાનો વાયુ તો વહી રહ્યો છે, તમે તમારા શ્વેદ ચઢાવો ને ? ”

શિષ્ય —બહુ નવાઈ જેવી વાત છે, કોઈ યુક્તિજ નબી શકે નહિ

સ્વામીજી —દેશ-કાળ નિમિત્તથી જેની સીમાઓ નક્કી થઈ ગઇ છે અને જે સસારમાં માયાનો અધિકાર પ્રવર્તે છે, તેજ જન્મતમાં યુક્તિ અને તર્ક ચાલી શકે પ્રભુ તો દેશકાળાતીત છે, તેમનો નિયમ પણ છે, અને વળી તેઓ નિયમની બહાર પણ છે પ્રકૃતિના જે કાંઈ નિયમો છે તે તેમણેજ કર્યા છે, તેમનાથીજ થયા છે અને છતાં પોતે એ સર્વની બહાર છે જેના ઉપર તેમની કૃપા થાય તે તેજ જાણે, તેજ સુદૂર્તે નિયમ અને સીમાની બહાર ચાલ્યો જાય. એટલાજ માટે કૃપાપ્રાપ્તિને કોઈ ખાસ નિયમ નથી. તેમની કૃપા એટલે તેમની મરજી, ઇચ્છા, આ જગત, સૃષ્ટિ એ તેમની ઇચ્છા માત્ર છે. “ લોકવશુ લીલાકૈવલ્યમ્ । ”—

જેઓ ઇચ્છા માત્રથી આવું જગત ઉપજાવી શકે અને નાશ પણ કરી શકે, તેઓ કૃપા માત્રથી કોઈ મહાપાપીને મુક્તિ ન આપી શકે ? છતાં એટલું છે કે કોઈને સાધન ભજન કરવાનો પ્રસન્ન આપે અને કોઈને ન પણ આપે તેમાં પણ તેમની ઇચ્છા, તેમની મરજી.

શિષ્ય — મહાશય, વાત બરાબર બધાએ સતી નથી. જરા સમજાય તેમ કહેા.

સ્વામીજી — સમજીને શું કરવું છે ? બંને ત્યાગથી ખતપૂર્વક મંડયો રહે એમ ચલાયી આ સર્વ જાળ સ્વમેવ દૂર થઈ જશે. વિચારપૂર્વક સતત મડયા રહેવું જોઈએ. કામિની અને કાંચનમાંથી મનને પાછું હાંવી, સદસદ્ગુણિય કરનારી વિવેકદ્રષ્ટિને જગત રાખી, હું દેહ નથી એવા વિદેહભાવે રહેવાનો સદા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ હું સર્વંત આત્મા છું, એવી ભાવના પણ પ્રજાળતર બનાવતા જવું જોઈએ. આ પ્રમાણે લાગ્યા રહેવું એનું જ નામ પુરુષાર્થ આવી રીતના પુરુષાર્થથી પ્રજુષ્ઠા નિર્ભયતા આવશે, અને જેને પરમ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવે છે તે ત્યારે સફળ થશે.

ચોટીવાર રહીને પુનઃ સ્વામી બોલવા લાગ્યાઃ—પ્રજુની તમારા ઉપર કૃપા ન હોય તો તમે અહીં આવી જ ન શકો. ગુરૂદેવ પોતે કહેતા હતા કે જેઓના ઉપર ઇશ્વરની કૃપા થઈ છે તેઓ અહીં આ આવશે, આવશે ને આવશે જ કદાચ અહીં આ ન આવી શકે તો પણ તેઓ ગમે ત્યાં રહે અને ગમે તે કરે તો પણ અહીં આની વાતોથી અને અહીં આની ભાવનાઓથી તેઓ હૃદયેશ તત્ત્વીન રહેવાના જ તું તારો પોતાનો જ દાખલો લે. નાગમહાશય કે જેઓ ઇશ્વરની કૃપાને બરાબર સમજી શક્યા છે, તેમનો પરિચય થવો એ શુ ઇશ્વરકૃપા વિના કોઈ કાળે બની શકે ? “અનેકજન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરં ગતિમ્.” — જન્મ-જન્માતરની સુકૃતિઓ ફળે ત્યારે જ એવા મહાપુરુષના દર્શનનો લાભ મળે શક્તિમાં ઉત્તમ ભક્તિના જે સર્વ લક્ષણો ગણાવવામાં આવ્યાં છે તે સર્વ લક્ષણો નાગમહાશયમાં રહેલાં છે. તુળાદપિ સુલીચિન. — એમ જે કહેવાય છે તે એક માત્ર નાગમહાશયમાં જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ધન્ય છે તેમની જન્મભૂમિને, ધન્ય છે આ ભારતવર્ષને કે એવા મહાપુરુષના પાદસ્પર્શથી આ દેશ પવિત્ર બની ગયો છે ! ”

નવીન સંપ્રદાય થઈ પડવાનો ભય.

એટલું કહેતા કહેતામાં સ્વામીજીએ મહાકવિ શ્રીમત ગિરીશચંદ્ર ઘોષ મહાશયને ત્યાં જવાની ઇચ્છા પ્રકટ કરી. તેમની સાથે સ્વામી ચોગાનંદ તથા શિષ્ય પણ હતા ગિરીશ બાણને ત્યાં ગયા પછી સ્વામીજીએ એસતા એસતા વાતની ચર્ચા આપત કરી કે — “xજી. સી. આજ કાલ, મન બહુ મુગ્ધાયા કરે છે. આ કરે કે તે

કર કે શુ કર ? જ્યતમા ગુરૂદેવનો મહિમા ફેલાવવા શુ પ્રયત્ન કરવો તેની બરાબર સમજણ પડતી નથી ને કટિબદ્ધ થઇને તેવો પ્રયત્ન કરે છુ તો વખત જતા એક સપ્તાય બધાં જ જાય એવો ભય રહ્યા કરે છે, અને એટલાજ માટે કાંઈક સક્રિય રાખી વર્તન કરવું પડે છે કાંઈ કાંઈ વખત મનમા એમજ મર્મ આવે છે કે સપ્તાય બધાં જતા હોય તોપણ ભલે, પરન્તુ પાછો વિચાર થાય છે કે ના, તેમ તો નજ કરવું ગુરૂદેવનું મૂળ સત્ત્વ સમર્પિતાનું હતું તેને આધાર ન પહેચિ તેવીરીતે વર્તવું એ આપણો પરમધર્મ છે આવા આવા વિચારોથી બહુ બહુ સભાગાને પગલું ભરવું પડે છે તમારો શુ અભિપ્રાય છે ? ૨૫૪ કહેા ”

ગિરીશ બાણુ—હુ શુ કહી શકું ? આપ પોતેજ પ્રભુના હાથના ચત્ર છો જે કાંઈ કરવાનું છે તે તમારેજ કરવાનું છે હુ વિશેષ કાંઈ સમજતો નથી માત્ર એટલું જ જાણું છું કે પ્રભુની શક્તિ આપની આરફે બહાર આવે છે

સ્વામીજી—હુ ધારે છું કે હુ પોતે મારી ઇચ્છામા આવે તે પ્રમાણે કાર્ય કરતો જઈ છુ, છતાં જ્યારે આપણે વિપત્તિ કે અભાવ દારિદ્ર્યમા આવી પડે છુ ત્યારે ગુરૂદેવ પોતેજ માર્ગદર્શક થઇને મને સીધો માર્ગ બતાવી દે છે, એટલું તો હુ ૨૫૪ રીતે જોઇ શક્યો છુ આટલું આટલું છતાં પ્રભુની શક્તિનું લેશ પણ માપ હુ કાઢી શક્યો નથી.

ગિરીશ બાણુ—તેઓ પોતે કહેતા કે—“બધુ સમજાયું એટલે કાંઈજ નહિ રહે કોણુ કરશે, કોને માટે કરશે, અને શા સારુ કરશે ? એ પ્રશ્નો નિરૂત્તરજ રહી જશે. ”

આ પ્રમાણે વાતચીત ચાલતી હતી તેટલામા એકાએક અમેરિકાની વાતોનો પ્રસંગ નીકળી પડ્યો. પાછળથી જણાયું કે ગિરીશ બાણુએ પોતેજ જાણી જોઇને સ્વામીજીની વાતોને એક બાણુએ રહેવા છદ અમેરિકાનો પ્રસંગ કહાડ્યો હતો આમ કરવાનું શુ કારણ હતું એવો શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ગિરીશ બાણુએ જવાબમા જણાવ્યું કે,—“ ગુરૂદેવના શ્રીમુખથી અમે સાંભળ્યું છે કે જે આ પ્રકારની વાતો વધારે ને વધારે થવા લાગશે તો સ્વામીજીનો સસારવૈરાગ્ય તથા ઈશ્વરભક્તિ એકદમ પ્રગળતાથી જન્યૂત થઇ જશે, અને જે આમ થયું, એટલે કે જે સ્વામીજી પોતાના સ્વરૂપના અનુભવમા ગાઢ તલ્લીન બની ગયા તો પછી તેમનો દેહ એક ક્ષણવાર પણ ટકી શકશે નહિ ” એટલાજ માટે ગુરૂભક્તિની વાતોમાંથી વિષમાતર કરી સ્વામીજીને અમેરિકા સબધી વાતો કરવામા મેં રોક્યા હતા. હવે મને સમજાયું કે જ્યારે સ્વામીજી ગુરૂદેવ સબધી કથા-વાર્તા કહેવામા ગુરૂભાષ-ઓની સમક્ષ તલ્લીન બની જતા ત્યારે સ્વામીજીને બીજા પ્રસંગની વાતોમા ઊતારવાની ગુરૂભાષઓ યુક્તિ કરતા, તેનું પણ એજ કારણ હોવું જોઇએ, તે મને

તેમ હો, પણ સ્વામીજી અમેરિકા સબધી વાતો કરવામાં શુધાયા તે દેશનાં બી પુરૂષોના શુધાવયુષ્ય તથા ભોગવિલાસ વગેરેની વાતો બહુ વખત સુધી ચાલી

પ્રસંગ ૧૦ મો.

(સ્થાન-કલકત્તા ઈ. સ ૧૮૯૭)

સાચણાચાર્યનાં ભાષ્યનું વાંચન.

આજ દર દિવસ થયાં સ્વામીજી પાસે શિષ્ય ઋગ્વેદનું સામણુભાષ્ય વાંચે છે સ્વામીજી બાગબગરમાં ૨૦૦ બહરામ બસુને ત્યાજ રહે છે. મેક્ષમુલરે અનેક સખ્યાઓમાં સંપાદિત કરેલું ઋગ્વેદ એક સારા ગૃહસ્થને ત્યાંથી આશ્રમમાં મળ્યા હતાં. એક તો નૂતન ગ્રંથ અને વળી વૈદિક ભાષા, તેથી વાંચતા વાચતા શિષ્યને અનેક ગુચવણો પડવા લાગી આથી સ્વામીજી શિષ્યને “ અરે બચાવી ” એમ કહી અનેકવાર સરનેહ મસ્કરી કરતા અને ગુચવણુભર્યા શબ્દોનો ઉચ્ચાર તથા અર્થ કહી સંભળાવતા. વેદનું અનાદિત્વ સિદ્ધ કરવા સાચણે જે અદ્ભુત યુક્તિઔચલ્ય દર્શાવ્યું છે, તેની બાખ્યા કરતાં સ્વામીજી ભાષ્યકારની કેટલીક વેળા બહુ તારીફ કરતા, તો કોઇ સમય કોઇ પ્રમાણુ સબધી પોતાનો મતભેદ છે એમ જણાવી સાચણુ પ્રતિ કટાક્ષ પણ કરતા.

મેક્ષમુલર એ સાચણાચાર્યનોજ અવતાર છે !

એક વખત આ પ્રમાણુ વેદપાઠ ચાલતો હતો ત્યારે સ્વામીજીએ મેક્ષમુલર સબધે વાતચીતનો પ્રારંભ કરતા જણાવ્યું કે, “ તું માનીશ ? મને તો એમ લાગે છે કે સાચણાચાર્ય પોતેજ પોતાના ભાષ્યનો હિસાર કરવા મેક્ષમુલરરૂપે ફરીથી જન્મ લીધો છે ! બધા દિવસથી મારી તો એજ ધારણા હતી, તેમાં પણ જ્યારે મેક્ષમુલરનાં દર્જન કર્યા ત્યારથી તો એ ધારણા દૃઢ થઇ ગઇ છે મેક્ષમુલર જેવો ખતીલો, ઉત્સાહી અને વેદ-વેદાન્તમાં પારગત પડિત આ દેશમાં ભાગ્યેજ કોઇ હશે. તે સિવાય ગુરૂદેવ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ પ્રત્યે પણ કેવી અગાધ ભક્તિ ! ગુરૂદેવને ઈશ્વરાવતારરૂપેજ મેક્ષમુલર માનતા ! હું જ્યારે તેમને ત્યાં અતિથી તરીકે ગયો ત્યારે પણ તેમણે મારો કેટલો સત્કાર કર્યો ? એ વૃદ્ધ બીપુરૂષને જોવાથી એમજ લાગ્યું કે જાણે વસિષ્ઠ અને અરૂંધતીની પેઠેજ તેઓ ઉભય સસાર ચલાવે જાય છે ! હું જ્યારે તેમની પાસેથી વિદાય થયો ત્યારે એ વૃદ્ધ પુરૂષના ચક્ષુઓમાં આમુ ભરાઇ આવ્યા હતા. ”

સાયણાચાર્ય મ્લેચ્છ પ્રદેશમાં કેમ જન્મે ?

શિષ્ય —“ પણ મહાશય, અગર સાયણ પોતેજ મેક્ષમુક્ત હોય તો આ પુણ્યભૂમિ-ભારતમાં જન્મ ન લેતાં મ્લેચ્છરૂપે મ્લેચ્છદેશમાં શા માટે જન્મ લે ? ”

સ્વામી —“ અગ્રાનતાને લઇનેજ ‘ હુ આર્ય-તે મ્લેચ્છ ’ એવા વિભાગો પડ્યા છે, પરંતુ જે પોતે વેદનો લાભકાર છે અને જે જ્ઞાનની જલસત મૂર્તિ છે, તેને માટે તે વર્ણાશ્રમ જેવા જાતિવિભાજ હોઇજ કેમ શકે ? એવા પુરૂષોને તો એવા બેદો અર્થશૂન્યજ લાગે છે । જીવોના ઉપકારની ખાતર તેઓ ગમે ત્યાં જન્મ લઇ શકે છે ખાસ કરીને જે દેશમાં વિદ્યા અને ધન એ ઉભયનું યજ્ઞ છે ત્યાં જ જન્મ ન લે તો આવા મહાન્ અર્થનું છપાવવાનું ખર્ચજ ક્યાથી મળે ? સાંભળ્યું છે કે ઈસ્ટ ઈન્ડીયા કંપનીએ આજ ન્હવેદ છપાવવા માટે નવ લાખ રૂપિયા શેકડા કાઢી આપ્યા છે । એટલેથી પણ આ કામ પૂર થાય તેમ નહોતું આ દેશના સેકડો વૈદિક પડિતોને માસિક પગાર આપી આ કાર્યમાં જોડવા પડ્યા હતા. વિદ્યા અને જ્ઞાનની પાછળ આવેા ગૌજનવર ખર્ચ અને આવી પ્રવજ્ઞ જ્ઞાનતુષ્ટિ આ દેશમાં આ કાળે તે ક્યાંઈ જોઇ છે ? મેક્ષમુક્તે પોતેજ અન્યની ભૂમિકામાં લાગ્યું છે કે તેને પચીસ વર્ષ તો કેવળ હસ્તલિખિત પ્રતો તૈયાર કરતાજ લાગ્યા હતા । અને વીસ વર્ષ તો અથને છપાતાં લાગ્યાં હતાં । ૪૫ વરસ સુધી એક અન્યની પાછળ આવી રીતે લાગ્યા રહેવું એ શુ સામાન્ય મનુષ્યનું કાર્ય છે ? હવે વિચાર કરી જો કે સાયણ પોતે ન હોય તો આમ બને ખરું ? ”

વેદ અનાદિ કેવી રીતે ?

મેક્ષમુક્ત સખે આ પ્રમાણે વાતચીત થઈ રહ્યા પછી અન્યપાદ આગળ ચાલ્યો વેદને આધારેજ આ સૃષ્ટિને વિકસ સચો છે, એવા સાયણના મતને આગળ ધરી, તેને ટેકો આપતાં સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા કે,—“ વેદ એટલે અનાદિ સત્યની સમષ્ટિ-(સમસ્તતા.) વેદપારગત ઋષિઓએ આ સર્વ સત્યોને પ્રત્યક્ષ કર્યા અતિપ્રિયદર્શી સિવાય આપણા જેવા સાધારણ મનુષ્યોની દ્રષ્ટિએ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ એટલાજ માટે વેદમાં ઋષિ શબ્દનો અર્થ મન્ત્રાર્થદ્રષ્ટા એવો કરવામાં આવ્યો છે એક માત્ર જનોઇ ધારણ કરવાથી તેઓ કાંઈ વ્યાજ્ઞાણ બની ગયા નહોતા વ્યાજ્ઞાણાદિ જાતિવિભાગો તો પાછળથી થયા છે. વેદ શબ્દ-ત્મક અર્થાત્ લાવાત્મક અથવા અનત લાવોની સમષ્ટિ માત્ર છે. “ શબ્દ ” પદનો વૈદિક પ્રાચીન અર્થ “ સક્ષમભાવ ” એવો થાય છે એ સક્ષમભાવ પાછળથી રચૂલરૂપે લઈ પોતાને સ્પષ્ટ કરે છે મતલબ કે જ્યારે પ્રલય થાય છે ત્યારે લાવી સૃષ્ટિના સક્ષમ બીજો વેદમાજ હકાએમાં રહે છે. એટલા માટે આપણે

પુરાણમાં જોઇએ છીએ કે મત્સ્યાવતાર વખતેજ વેદનો ઉદ્ધાર થાય છે સારાજી કે પહેલાજ અવતારમાં વેદનો ઉદ્ધાર થયો. ત્યાર પછી તેજ વેદમાંથી ધીમે ધીમે સૃષ્ટિનો વિકાસ થવા લાગ્યો. અર્થાત્ વેદમાં રહેલા શબ્દના અવલબનથી વિશ્વના સમજના સ્વૂલ પદાર્થો એકે એકે તૈયાર થવા લાગ્યા, કારણ કે સર્વ સ્વૂલ પદાર્થોનું સૂક્ષ્મરૂપ શબ્દ અથવા બાવજ હોય છે. પૂર્વ-પૂર્વ કદપમા એજ પ્રકારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. આ વાત તો વૈદિક સંધ્યાના મત્રમાં પણ છે - “સૂર્યા-ચન્દ્રમસૌ ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્ દિવં ચ પૃથિવીં, ચાન્તરિક્ષમથો સ્વઃ.” સમજ્યો કે ?”

નાદમાંથી શબ્દ અને શબ્દમાંથી સ્વૂલ જગતની ઉત્પત્તિ શી રીતે સંભવે ?

શિષ્ય—પણ મહાશય, જો કોઇ વસ્તુજ ન હોય તો પછી શા ઉદ્દેશે શબ્દનો ઉત્તાર થાય ? તેજજ પદાર્થવિના પદાર્થના નામે પણ કેવી રીતે તૈયાર થાય ?

સ્વામીજી—ઉપલક્ષ્ય દ્રષ્ટિએ તેમ લાગે એ બનવાજોગ છે, પરંતુ વિચાર કરવાથી એ શકા નિવૃત્ત થઇ શકશે. એક ધડનો નાશ થવાથી કાષ્ઠ ધટત્વનો; ધટપણનો નાશ થતો નથી, કારણ કે ધટ એ સ્વૂલ વસ્તુ છે, બ્યારે ધટત્વ-ધટપણ એ ધટની સૂક્ષ્મ અવસ્થા અથવા શબ્દાવસ્થા છે, તે કદાપિ નાશ પામે નહિ આ પ્રમાણે સમજના પદાર્થોની શબ્દાવસ્થા તે સર્વ વસ્તુઓની સૂક્ષ્માવસ્થા છે; અને આપણે જોને જોઇએ છીએ અને અડકીએ છીએ તે સર્વ વસ્તુઓ, ઉપર કહી તે સૂક્ષ્મ અવસ્થા અથવા તો શબ્દ અવસ્થાનો સ્વૂલ વિકાસ માત્ર છે જેની રીતે કાર્ય અને કારણનો સંબંધ છે, તેવાજ સંબંધ અહીં પણ સમજી લેવે. જગતનો પ્વસ થવા છતાં જગતનો બોધક શબ્દ, અથવા તો સ્વૂલ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો બ્રહ્મામાં કારણરૂપે રહેલાજ હોય છે. જગતનો વિકાસ થાય તે પૂર્વે સૌ પહેલા એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપોમાં એકત્ર થએલા પદાર્થો બહાર નીકળવા મથે છે, અને તેનો પ્રકૃતિસ્વરૂપ શબ્દમહાત્મક અનાદિનાદ બ્રહ્માર પોતે પોતાની જેને સ્ફુરે છે, પછી ધીમે ધીમે એકત્ર થએલા પદાર્થોમાંથી એક એક પદાર્થ ખાસ કરીને પ્રથમ તો સૂક્ષ્મ પ્રતિકૃતિનું અર્થાત્ શબ્દનું રૂપ લે છે, અને તે પછી સ્વૂલરૂપે વ્યક્ત થાય છે એ શબ્દ એજ બ્રહ્મા-એ શબ્દ એજ વેદ સાચણા-ચાર્ણનો કહેવાનો આશય પણ તેજ છે સમજ્યો ને ?

શિષ્ય—મહાશય, બરાબર સમજાતું નથી.

સ્વામીજી.—જગતમાં જેટલા ધટ છે તે સર્વનો નાશ થવા છતાં ધટ-શબ્દ તો રહીજ નય છે, એટલું તો સમજી શકાય છે ને ? તો પછી જગતનો

ધ્વસ થવા છતાં, અથવા તો જે જે વસ્તુઓ આ જગતમા પ્રતીત થાય છે તે સર્વ વસ્તુઓનો ભાંગીને ચૂરા થઈ જવા છતાં, તે તે વસ્તુઓને ઓળખાવનારા અપ્પેર રહી જાય કે નહિ? અને જે રહી જાય તો તેમાથી પુન સૃષ્ટિ કેમ ઉત્પન્ન ન થાય?

સકલ્પસિદ્ધ ઋષિઓનું સામર્થ્ય.

શિષ્ય — પરંતુ “ ઘટ, ઘટ ” એમ બોલવાથી ઘટ થોડોજ તૈયાર થાય ?

સ્વામીજી — તું અને હું એમ બંને પાડીએ તો અલખત તૈયાર ન થાય, પણ સિદ્ધસકલ્પ બ્રહ્મા ઘટની સ્મૃતિ થાય કે તુરંતજ ઘટ તૈયાર થઈ જાય. એક સાધારણ સાધકની ઇચ્છા માત્રથી જે વિવિધ અચિત્ત બનાવે અને છે તો પછી સિદ્ધસકલ્પ બ્રહ્માની તો વાતજ શુ પૂછવી? સૃષ્ટિના વિકાસ પહેલાં, બ્રહ્મ પ્રથમ અબ્રહ્મતમક હોય છે, પછી તે ઔકારાત્મક અથવા નાદાત્મક થાય છે, ત્યાર પછી પૂર્વ પૂર્વ કલ્પના વિવિધ વિશેષ વિશેષ શબ્દો-જેવા કે બૂ ભુવ સ્વ વા ગો માનવ, ઘટ-પટ ભત્તાદિ તે ઔકારમાથી પ્રકટ થવા લાગે છે, અને એ રીતે ધીમે ધીમે આ વિચિત્ર જગતનો વિકાસ થતો જાય છે હવે શબ્દ એજ સૃષ્ટિનું મૂળ છે તે કેમ બને, એ વાત સમજાઈ?

સમાધિભૂમિકાની ઊણી.

શિષ્ય — હા, એક રીતે સમજણ પડી, પણ ખરાખર ધારણા થતી નથી

સ્વામીજી — ધારણા થવી અથવા તો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થવો એ તે કાંઈ ગમત વાત છે? બાપુ! મન જ્યારે બ્રહ્મા રમવાના સ્વભાવવાળું થાય ત્યારેજ તે ધીમે ધીમે એક પછી એક એમ વિવિધ અવસ્થાઓને ઓળંગીને છેવટે નિર્વિકલ્પ અવસ્થામા પ્રવેશ કરે છે. મમાધિમાં જગત અબ્રહ્મતમ છે, એ વાત સર્વથી પ્રથમ સમજાય છે, બંને તે પછી ગભીર ઔકારના ધ્વનિમાં સર્વ સમાઈ જાય છે. ત્યાર બાદ તે ધ્વનિ પણ સંભળાતો બાંધ પડે છે ‘ધ્વનિ છે કે નહિ તેની પણ ખચર પડતી નથી એનું નામ અનાહતનાદ કહેવાય છે અતે તો મન પણ બ્રહ્મા મળી જઈને શાંતિ પ્રસરી ગયું છે

સ્વામીજી પોતેજ ઉપર કહી તે સર્વ અવસ્થાઓમાં થઈને અનેકવાર સમાધિની ભૂમિકામા જતા અને પુન પાછા આવતા, તે પ્રસંગ હવે શિષ્યની નજરે સ્પષ્ટરૂપે તરવા લાગ્યો જે તેમ ન હોય તો આવા વિસ્તૃતરૂપે વિષય સમજાવી દેવા એ બનીજ ન શકે શિષ્ય બોલ્યા આલ્યા વિના જ્યાંનો ત્યાંજ બેસી રહ્યો અને વિચારવા લાગ્યો કે જેણે આ સ્થિતિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ન કર્યો હોય, તે આમ વાણીથી કોઈને સમજાવી શકેજ નહિ.

અવતારી પુરૂષોનો અનુભવ.

સ્વામીજી પુનઃ જોલવા લાગ્યા — “ અવતારી મહાપુરૂષો જ્યારે સમાધિમાંથી ઉત્થાન થઈ અહિંસાવાદી બની આવે છે ત્યારે પહેલાં તો તેમને અવ્યક્તનાદનો અનુભવ થવા લાગે છે, અને ધીમે ધીમે તે નાદ વધારે સ્પષ્ટ થતો થતો ઝોકા-રમાંના અનુભવમાં પરિણમે છે, સારપછી એ ઝોકારમાંથી શબ્દમય જગતની પ્રતીતિ કરે છે અને છેવટે સ્વૈય-શૂતાત્મક જગતને પ્રત્યક્ષ કરે છે, પરંતુ સામાન્ય સાધકો તો અનેક કષ્ટપૂર્વક નાદની પેલી તરફ પડેાચી બહાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો તેટલામાં મહાકવિ શ્રીયુત ગિરીશચંદ્ર ઘોષ મહાશય ત્યાં આવી પહોંચ્યા સ્વામીજીએ તેમને આવકાર આપી કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા અને પુનઃ શિષ્યને પાઠ લખાવવા લાગ્યા. ગિરીશબાણુ પણ ‘ધ્યાનપૂર્વક’ સ્વામીજીના શબ્દો સાંભળતા ખેસી ગયા, અને આવા વિસ્તારથી સ્વામીજી વેદનું રહસ્ય સમજાવે છે તે જોઈને બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા.

પૂર્વ વિષયના અનુસંધાનમાં સ્વામીજીએ જોલવાનું શરૂ કર્યું કે — “ વૈદિક અને બૌદ્ધિક એવા બે ભેદોથી શબ્દ પણ દ્વિવિધ છે “ શબ્દસંક્રિપ્તિપ્રકાશિકા” માં એ વિષય ઠીક ચર્ચો છે તેમાં જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે ખરેખર ‘મનન’ કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ તેમાં પરિભાષાનો આડખર માથું ફેરવી નાખે તેવો છે ! ”

આ વખતે ગિરીશબાણુના તરફ નિહાળી સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ કેમ મિસ્ટર જી. સી., આવું આવું તો કાંઈ બધા નહિ, કેવળ ‘કૃષ્ણ’ અને વિષ્ણુ’ ની પાછળજ દિવસ કાઢો છો ને ? ”

ગિરીશબાણુ — ‘ હવે રહી રહીને લખવાનું શુ બની શકે ? એટલી બુદ્ધિને ન મળે, તેમ એટલો અવસર પણ ન મળે ! છતાં ગુરૂપાથી આનંદ છે ગુરૂદેવને જે કાંઈ કામ લેવાનું છે તે બધું આપની દ્વારા લીધે જાય છે, તેથી મને એ લખવાની દરકાર પણ નથી ” એટલું કહીને ગિરીશબાણુ ઋગ્વેદના મહાન વ્રતન ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા “ જય કે ! વેદરૂપ શ્રીરામકૃષ્ણ દેવનો જય ! ”

આગળ એક વાર જણાવી ગયા છીએ કે સ્વામીજી જ્યારે કોઈ વિષયનો ઉપદેશ કરતા ત્યારે શ્રોતાઓના મનમાં તે વિષય સંજ્ઞા રીતે ઉતારી દેતા, અને શ્રોતૃવર્ગ તે વખતે યક્ષીર લાવનામાં એવો તો તક્ષીન બની જતો કે જનતમાં જે કોઈ સારશૂત વસ્તુ હોય તો તે આ છે, એવો અનુભવ કરતો બહાદુર સળધે જ્યારે તેઓ જોલતા ત્યારે શ્રોતૃમંડળ બહાદુરની પ્રાપ્તિ એજ જીવનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, એમ અતઃકરણપૂર્વક માનવો. જ્યારે તેઓ

ભક્તિ, કર્મ અથવા પ્રભક્રીય ઉત્પત્તિ સંબંધે બોલતા ત્યારે શ્રોતૃવર્ગના મનમાં તેજ વિષયનો સંપૂર્ણ અધિકાર વર્તવા લાગતો અને જીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોય તો એજ હોવું જોઈએ એમ દ્રઢતાથી વિચારતો. અત્યારે સ્વામીજીએ વેદનો પ્રસંગ કાઢીને શિષ્યવર્ગને વેદાક્ત જ્ઞાનનો મહિમા એટલો તો અસરકારક રીતે સમજાવી દીધો કે જગતમાં તે સિવાય બીજી કોઈ સાર વસ્તુ હશે કે નહિ, તે સંબંધી કોઈ વિચારજન મનમાં પ્રવેશ કરી શક્યો નહિ. ગિરીશબાબુ લક્ષ-પૂર્વક આ બધી વાતચીત સાંભળી રહ્યા હતા. સ્વામીજીની આવી ઉદાર શિક્ષા-પદ્ધતિનો તેમને અગાઉ અનેકવાર અનુભવ થયે ચૂક્યો હતો, પરંતુ આ પ્રસંગે શિષ્યને જ્ઞાન-ભક્તિ અને કર્મની એક સરખી આવશ્યકતા સમજાવી દેવા માટે મનમાં તે મનમાં તેમણે એક યુક્તિ ધડી કાઢી.

સ્વામીજીની સદ્દેયતા-કરૂણાની અમુકવાર.

સ્વામીજી કોઈ અન્ય વિષયનો વિચાર કરવા લાગ્યા, તેટલામાં ગિરીશ બાબુ બોલી ઉઠ્યા કે—“હા-અરે નરેદ્ર, એક વાત માદ આવી વેદ-વેદાંત તો ખૂબ ભણી ગયા, પણ આ દેશમાં જે ધોર હાહાકાર વર્તે છે અને લોકો અજ્ઞાના અભાવે બાળહત્યાઓ કરે છે, જુગાર રમે છે, એટલુંજ નહિ પણ વ્યભિચારાદિ દુરાચારો વધતા જાય છે, અને જે સ્વરૂપો આપણી આખો સામેજ ભયકરરૂપ ધારણ કરીને ઉભા રહ્યા છે, તેનું નિવારણ કરવા તમારા વેદમાં કાંઈ ઉપાય બતાવ્યો છે ? આ અમુક ગૃહસ્થને ત્યાં રોજ એક વખત પચાસ માણસો આનંદથી ભોજન કરી શકતા, તેજ ગૃહસ્થને ત્યાં આજે બૂખમરાથી બાળકો હેરાન થાય છે, આ અમુક ગૃહસ્થની સ્ત્રીને બદમાસોએ શીળભ્રષ્ટ કરી મારી નાખી છે; અને આ અમુક ગૃહસ્થોને ત્યાં ખુલ્લે બપોરે જુગાર રમાય છે, સેકડો મર્જાહત્યાઓ થાય છે તથા વિધવાઓનું સર્વસ્વ લૂટાઈ જાય છે, તેનો કાંઈ ઉપાય તમારા વેદમાં બતાવ્યો છે ?” ગિરીશ બાબુએ સામાજિક પરિસ્થિતિનું ભયકર ચિત્ર ઉપરા ઉપરી સ્વામીજી પાસે રજૂ કરવા માડ્યું અને સ્વામીજી મુઝે મોઢે તે સર્વ સાંભળી રહ્યા જગતના દુખની અને કષ્ટની કહાણી સાંભળી તેમના નેત્રમાં પાણી ભરાઈ આવ્યું પોતાના મનનો ભાવ અન્ય કોઈ કળી જાય નહિ તે માટે તેઓ ઝડપથી બહાર ચાલ્યા ગયા.

ગિરીશ બાબુએ શિષ્યને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે:—“જોયું કે બગાળો ? કેવું કોમળ હૃદય ! તારા સ્વામીને માત્ર વેદનું પડિતજ માની લાજ નહિ જીવોના દુખની વાર્તા સાંભળી રડતા રડતા અહીંથી ચાલ્યા ગયા, એ કેટલી બધી સહ-દયતા ? કેટલી બધી મહાપ્રાણુતા ? તારી આખેજ તે જોયું ને કે મનુષ્યોના દુખની કહાણી સાંભળી કરૂણાથી હૃદય ભરાઈ આવ્યું અને વેદ-વેદાંતની બધી

વાતો એક બાબુએ પડી રહી ! !

શિષ્ય — મહાશય, વેદનો અમારો પાઠ કેવો સરલ ચાલતો હતો ? વચમાં આપે માયામય જગતની વાત કહાડી બધું ધૂળધાણી કરી દીધું, સ્વામીજીનું મન પણ ખરાબ કરી દીધું !

ગિરીશબાબુ — જગતમાં આટલું આટલું દુઃખ, આટલું આટલું કષ્ટ અને આટલી આટલી આફતો ચાલી રહી છે, છતાં તે તરફ લક્ષ્ય ન આપતા કેવળ વેદજ બાણવાનું તને સૂઝે છે ? મૂઢી દે એક બાબુ તારા વેદ-વેદાન્તને !

જ્ઞાન અને પ્રેમનો અવિચ્છેદ સંબંધ.

શિષ્ય — તમે પોતે સહૃદય છો એટલે તમને માત્ર હૃદયની ભાષાજ સાલ-ળવી મરે છે, પણ આ સર્વ શાસ્ત્રો કે જેની અર્થમાં મન્યા રહેવાથી જન્મત શુ, તેનું જ્ઞાનજ રહેતું નથી, તેમાં તમારી પ્રીતિ હોય તેમ જણાતું નથી, નહિ તો આવી રીતે રસભગ ન કરો.

ગિરીશ બાબુ — જ્ઞાન અને પ્રેમનું કયા સ્થળે લિન્ગત્વ છે એ પહેલાં મને સમજાવી દે. આ જો તારા ગુરૂ પોતેજ (સ્વામીજી) જેવા પડિત તેવાજ પ્રેમી છે કે નહિ ? તારા વેદમાં પણ શું એમ નથી કહ્યું કે — સત-ચિત-આનંદ એ ત્રણે એકજ વસ્તુ છે ? સ્વામીજીમાં આટલું બધું પાડિલ છે, પણ જગતના દુઃખની કહાણી જેવી કંઈ પડી કે તુરંતજ અશ્રુ વરસાવતા અહીંથી ચાલ્યા ગયા કે નહિ ? જ્ઞાન અને પ્રેમ વેદ-વેદાન્તથી જો જુદા હોવાનું સિદ્ધ થતું હોય તો પછી એ વેદને પણ નમસ્કાર છે !

શિષ્ય નિરુત્તર બેસી રહ્યો તે વિચારવા લાગ્યો કે ખરેખરજ ગિરીશ બાબુના સિદ્ધાન્તો વેદના વિરોધી નથી.

એટલામાં સ્વામીજી બહાર ફરી આવ્યા અને શિષ્યને સંબોધન કરીને કહ્યું કે — “શુ વાત ચાલે છે ?” શિષ્યે કહ્યું કે — “મહાશય, વેદના સંબંધજ વાતો ચાલે છે. ગિરીશબાબુ વેદ જો કે બધામાં નથી છતાં તેમના સિદ્ધાન્તો બહુ સુદર છે, બહુ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે કે આવું જ્ઞાન તેમને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું હશે ?”

ગુરૂભક્તિથી સત્યસિદ્ધાન્તની પ્રાપ્તિ સહજ છે

સ્વામીજી — “ગુરૂભક્તિ હોય તો સર્વ સિદ્ધાન્તો પોતાની મેળેજ પ્રત્યક્ષ થાય છે, પછી તેને માટે બાણવાની કે વાચવા કરવાની જરૂર રહેતી નથી છતાં એવી ભક્તિ અને એવો વિશ્વાસ જગતમાં બહુ દુર્લભ છે. ગિરીશ બાબુના જેવી જેમની ગુરૂ-ભક્તિ હોય તેમને વેદ-વેદાન્ત બાણવાની જરૂર નથી, છતાં એટલું જ્ઞાનમાં રાખજો કે તેમનું (ગિરીશ બાબુનું) જો અનુકરણ કરવા જઈશ તો તારી પાસે છે તે

પણુ ગુમાવી દઇશ. માત્ર એમની વાતો સાંભળ્યા કરજે, તેમની દેખાદેખીએ કાંઈ કામ કરીશ નહિ ”

શિષ્ય.—ભલે

બુદ્ધિપૂર્વકની શ્રદ્ધાજ્ઞ ક્રિયસ્કર છે.

સ્વામીજી—ભલે એમ નહિ, હું કહું તે એકવાર સમજી લે મૂર્ખની માફક બધી વાતમાં ભલે, ભલે, ન ક્યાં કર. હું કહું તોપણુ અધવિશ્વાસ રાખીશ નહિ પહેલાં સમજ અને પછીજ વિશ્વાસ કર. મને પોતાને ગુરૂદેવ પ્રત્યેક વાત સમજાવીને પછીજ વિશ્વાસ કરવાનું કહેતા. યુક્તિ, તર્ક અને શાસ્ત્ર જે કહે તે પ્રમાણેજ ટામ કરવું. વિચાર કરવાથી બુદ્ધિ નિર્માળ થાય છે અને પછી તેમાં બિલ પ્રકાશિત થાય છે સમજ્યો ને ?

શિષ્ય—જી હા. પણુ વિવિધ માણસોની વિવિધ વાતો સાંભળી ધણીવાર મગજ ભમી જાય છે, હજી હમણાજ તેઓ (ગિરીશ બાબુ) કહેતા હતા કે—“ અરે ભણુવા-ગણુવાથી શું દહાડો વળવાનો હતો ? ” અને વળી આપ કહો છો કે—“ વિચાર કરતા શીખ ” હવે મારે શું કરવું ?

સ્વામીજી—અમારી ખનનેની વાતમાં સત્યાંશ છે માત્ર દરેક વાત જૂદા જૂદા દ્રષ્ટિબિન્દુથી કહેવામાં આવી છે એટલુંજ એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં આગળ યુક્તિ-તર્ક સર્વ ચૂપ થઈ જાય છે—મૂંઝવેવાદનવત (મુઝેકો સ્વપ્ના બધા મગજ મગજ પરતાય, તેના જેવું) વળી બીજી એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં વેદાદિ શાસ્ત્રો વિષે વિચાર કરતા કરતા સત્ય વસ્તુ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે તારે તો એ સર્વ ભણુવાની-સાંભળવાની અને વિચાર કરવાની જરૂર છે તારે જો સત્ય પ્રત્યક્ષ કરવું હોય તો તે એકજ માર્ગ છે.

નિર્મોષ શિષ્યને સ્વામીજી તરફથી આવી આજ્ઞા મળી તેથી તેણે વિચાર્યું કે ગિરીશ બાબુની હાર થઈ, અને સ્વામીજીએ પોતેજ ભણુવાના વિષયને ટેકા આપ્યો શિષ્યે ગિરીશ બાબુ ભણુી જોઇને કહ્યું કે—“ મહાશય સાહેબજી ને ? સ્વામીજી તો મને વેદ-વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવાનું જ ફરમાવે છે. ”

ગિરીશ—નો તું તેમ કયે જ સ્વામીજીના આશીર્વાદથી તેમાં પણુ તારૂં કલ્યાણ થશે

સેવાશ્રમ સ્થાપવાની ભલામણ.

સ્વામી મદાનંદ તે વખતે ત્યાં હાજર થયા તેમને જોઇને સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“ અરે ! આ મી જી સી ના મુખથી દેશની દુર્દશા સાંભળીને ? અને તો તેમની વાત મંભિલ્યા પછી કશું ચેન પડતું નથી દેશની ખાતર તું કાંઈ કરી શકે તેમ છે ? સદાનંદ—મહારાજ ! જેવી આજ્ઞા સેવક સદાને માટે તૈયાર છે !

સ્વામીજી.—પ્રથમ તો નાના પાયા ઉપર નમુના દાખલ એક સેવાશ્રમ ખુલ્લું મૂકવાનો પ્રયત્ન કર, કે જેથી ગરીબ અને દુઃખીઆઓને કાષ્ઠક સહાય મળે અને રોગીઓની સેવા પણ થઈ શકે. સંસારમાં જેમનું કોઈ સગું નથી એવા માણસોની, જાતિ-વર્ણ કે અવસ્થાનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના સેવા થાય એવા ઉપાય યોજ !

સેવા અર્થે એક હજારવાર જન્મવા તૈયાર છું

સદાનંદ—આચાર્ય, મહારાજ

સ્વામીજી—જીવસેવાથી ઉત્તમ ધર્મ ખીજ એકે નથી સેવાધર્મનું જો બરાબર પાલન થાય તો સંસાર-બંધનને તૂટતાં જરાએ વાર લાગતી નથી—“મુક્તિઃ કરકલાયતે !”

ગિરીશ બાણુ તરફ નજર કરી સ્વામીજીએ કહ્યું —“જુઓ, ગિરીશ બાણુ, મને તો એમ થાય છે કે જો જગતનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે એક હજારવાર જન્મ લેવા પડે તો પણ ખુશીથી લેવા એક હજારવાર જન્મ લેવાથી પણ જગતનું દુઃખ જરાયે ન્યૂન થઈ શકશે તો હું મને અહોભાગ્ય માનીશ. પોતાની એકલાની મુક્તિ ધન્યવાદી શું થવાનું હતું ? સર્વને સાથે લઇને એ માર્ગે જવાય તોજ ઠીક મને આવા વિચારો કેમ આવતા હશે ? કહો તો ગિરીશ બાણુ ?”

ગિરીશ બાણુ—જો તેમ ન હોય તો ગુરૂદેવે તમને સર્વોત્તમ પાત્ર તરીકે ગણાવ્યા છે, તે કેમ અને ?

તે પછી ગિરીશ બાણુને કાર્યપ્રસંગે અન્યત્ર જવાનું હોવાથી અદ્વાર ગયા.

પ્રસંગ ૧૧ મો.

(સ્થાન—આલમખંડર મઠ. ઈ સ ૧૮૯૭)

શિષ્યોને દીક્ષા અને સંન્યાસધર્મના ઉપદેશ.

આગળ કહેવાઇ ચલ્યું છે કે સ્વામીજી વિદ્યાવતથી પાછા ફર્યા ત્યારે અને કલકત્તામાં પધાર્યા ત્યારે અનેક ઉત્સાહી યુવકો તેમનાં દર્શને આવતા. સ્વામીજી તે અવિવાહિત વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ તથા ત્યાગનો સર્વદા ઉપદેશ આપતા અને આત્મનો મોક્ષાર્થ જગજિતાય જ્ઞાન અર્થાત્ પોતાના મોક્ષને માટે તથા જગતનું કલ્યાણ સાધવા માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાની કેટલી આવશ્યકતા છે, તે વિષય બહુ અસરકારક રીતે સમજાવતા તેઓ અનેકવાર કહ્યા કરતા કે મન્યાસ મહત્ત્વ કયાં સિવાય કોઇને અર્થ આત્મજ્ઞાન થવું તો દૂર રહ્યું; પરંતુ બહુ જનોનું

જેથી હિત થાય, બહુ જનોને જેથી સુખ થાય તેવા ઐહિક કાર્યો પશુ સન્યાસ સ્વીકાર્યા સિવાય કદાપિ સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થાય નહિ. આથી કરીને સ્વામીજી હરમેશા ત્યાગનો ઉચ્ચ આદર્શ યુવકોની સમક્ષ રજુ કરતા, અને જે કોઈ યુવક સન્યાસગ્રહણની તત્પરતા દર્શાવતો તો તેને અધિક ઉત્સાહ આપી પોતાનો ખાસ કૃપા-પાત્ર લેખતા સ્વામીજીના ઉત્સાહથી ઉત્સાહિત થઈ અનેક ભાગ્યશાળી યુવકો સસારનો ત્યાગ કરી સ્વામીજીદ્વારા સન્યાસાશ્રમમાં દીક્ષિત થઈ ચૂક્યા હતા. આ નવા વિદ્યાર્થીઓમાંથી ચાર જણાએ જ્યારે સૌ પહેલાં સન્યાસવ્રત ગ્રહણ કર્યું ત્યારે આ શિષ્ય ત્યાં આલમખળ્લર મઠમાં જ હાજર હતા. શિષ્યના મનમાં હજી એ પ્રસન્નતા જોવાઈ છે !

સ્વામી નિત્યાનંદ, વિરજનંદ, પ્રકાશાનંદ તથા નિર્ભયાનંદના નામથી જેઓ અત્યારે શ્રી રામકૃષ્ણમઠમાં સુપ્રસિદ્ધ છે, તેઓએ તે દિવસે સન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો એક જણને દીક્ષા નહિ આપવા માટે સ્વામીજીના ગુરુભાઈઓએ સ્વામીજીને બહુ રીતે સમજાવ્યા હતા, એમ શિષ્યે સાંભળ્યું છે, પરંતુ તેઓને સ્વામીજીએ ઉત્તરમાં એટલું જ જણાવ્યું કે - “જો આપણે પાપી, તાપી, દીન, દુષ્ટી અને દરિદ્રોના ઉદ્ધાર નહિ કરીએ તો ખીજી કાંઈ કરશે ? માટે હવે પછી એવો કોઈ વાઘો મારી પાસે લાવશે નહિ ” સ્વામીજીની દ્રઢ ઇચ્છા સફળ થઈ, અને અનાથોના આધારરૂપ સ્વામીજીએ પોતાના કૃપાયુક્તથી દરેકને સમાનભાવે દીક્ષા આપવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો.

શિષ્ય આજે જે દિવસથી મઠમાં જ રહે છે. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે - “તુજ પોતે ભટ્ટાચાર્ય બ્રાહ્મણ છે, માટે આવતી કાલે તું એમનું શ્રાદ્ધ નાખજે, એટલે પરમ દિવસે દીક્ષાની ક્રિયા શરૂ કરીશુ. આજે જે કોઈ તારે જેવું હોય અથવા વાંચતું હોય તે બધું જોઈ જાજે ” શિષ્યે સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચઢાવી દીક્ષાવિધિ.

સન્યાસગ્રહણના પૂર્વદિવસે, સન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવાની દ્રઢ જિજ્ઞાસાવાળા ઉક્ત ચાર બ્રાહ્મચારીઓએ મુગ્ધ કરાવ્યું, અને ગંગાસ્નાનથી પરવારી, સ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી સ્વામીજીના વાતસલ્યમય આસીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યો તથા શ્રાદ્ધને માટે તૈયારી કરવામાં ગુ થયા.

અહીં એટલું કહેવું અસ્થાને નહિ કહેવાય કે શાસ્ત્રની રીતિ પ્રમાણે જેઓ સન્યાસ આશ્રમ સ્વીકારવા માગતા હોય તેઓએ પોતાનું શ્રાદ્ધ પોતાનેજ લાગે કરી લેવું જોઈએ, કારણ કે સન્યાસ સ્વીકાર્યા પછી એવી લૌકિક કે વૈદિક કોઈ પણ ક્રિયામાં તેમનો અધિકાર રહેતો નથી. પુનર્પીત્રાએ કરેલું શ્રાદ્ધ કે પિતૃકાનંતુ ક્રાંત સન્યાસીઓને પહેલ્લી શક્ય નથી એટલાજ માટે સન્યાસ લેવા પહેલાં

પોતાનું શ્રાદ્ધ તેમને પોતાનેજ કરી લેવું પડે છે; અને પોતાના સસારના, દેહના અને સબંધીઓના સર્વ પૂર્વસંબંધો પણ સકલપદારા છેક વિસારી મૂકવા પડે છે આ ક્રિયાને સન્યાસગ્રહણસમયની અધિવાસક્રિયા કહેવામાં આવે છે. શિષ્યે નબરોનબર જોયું છે કે સ્વામીજી આ સર્વ વૈદિક ક્રિયાક્રોડોમા સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવતા હતા, એટલુંજ નહિ પણ શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે જો બધી ક્રિયા નહોતી થતી તો દિલગીર પણ થતા કેટલાએકો માત્ર ગેરૂઆ વસ્ત્રો પહેરી લેવાથીજ સન્યાસી બની જવાય એમ ધારી બેઠા છે, તેમના પ્રત્યે સ્વામીજી બહુ ઉદાસીન રહેતા. યુરૂપર પરાયી ઉતરી આવેલા વર્તમાન અનુક્રાનો પ્રત્યે સ્વામીજી ભક્તિભાવ ધરાવતા અને પ્રભાવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયરૂપે સન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરાવવા પૂર્વે પ્રભાચારીઓદ્વારા ખાસ કરીને તે અનુક્રાનો વિધિપૂર્વક કરાવતા. અમે એમ પણ સાંભળ્યું છે કે શ્રીપરમહંસ દેવના સ્વર્ગવાસ પછી સ્વામીજીએ પોતે પણ ઉપનિષદ આદિ શાસ્ત્રોમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ મગાવી પોતાના યુરૂ-ભાષ્યોની સાથે, યુરૂદેવની છબી સામે રાખી, વૈદિકપદ્ધતિએ સન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હતો. સન્યાસવ્રતની કઠોરતા જોઈ શિષ્યનું ગભરાવું-સ્વામીજીનો યોગ.

આસમયગરમઠના ઉપરના ભાગમા શ્રાદ્ધોપયોગી તમામ વસ્તુઓ મગાવી રાખવામા આવી હતી. સ્વામી નિત્યાનંદે પિતૃઓની શ્રાદ્ધક્રિયા અનેક વખત કરી હતી, તેથી જરૂરી વસ્તુઓ મગાવી લેવામાં કાંઈ હરકત પડી નહિ. સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્ય પણ સ્નાન વગેરેથી પરવારી પુરોહિત તરીકેનું કામ કરવાને તૈયાર થયો. મત્રાદિના બરાબર ઉચ્ચારો થવા લાગ્યા. સ્વામીજી પણ પ્રસંગોપાત આવીને વિધિ જોઈ જતા. શ્રાદ્ધ પૂરૂ થઈ રહ્યું અને ચારે પ્રભાચારીઓ પોતાના પિઝનું દૂધન કરી રહ્યા ત્યારે શિષ્યની સાસારિક દ્રષ્ટિએ તેઓ મૃતવત્ જણાવા લાગ્યા આથી શિષ્યનું હૃદય તે વખતે ગભરાઈ ગયું! સન્યાસ-વ્રતની કઠોરતાનું સ્મરણ થતાં તે મુઝાવા લાગ્યો. પિઝાદિ લઈને પ્રભાચારીઓ ગગા કહી ગયા ત્યારે શિષ્યની ગભરામણ જોઈને સ્વામીજીએ કહ્યું કે-“કેમ, આ બધું જોઈને તને કાંઈ ભય લાગે છે?” શિષ્યે માથું નીચે નમાવી સ્વામીજીના પ્રશ્નનો હકારમાં ઉત્તર આપ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે-“એમાં ભય પામવા જેવું શું છે? સમજ કે આજે સસારમાંથી તેઓ મૃત્યુ પામી ચૂક્યા, પણ કાલથી તો નવો દેહ ધારણ કરી, નવા વિચારે અને નવા વેશે પુનઃ હાજર થશે. પ્રભાચારીયો પ્રદીપ્ત થઈ તેઓ આજથી જવલત અગ્નિની આકૃક અવસ્થાન કરશે-ન ધનેન ન જોજ્યયા ત્યાગેનૈકેન અમૃતત્વમાનશુ.”

સ્વામીજીનું કથન સાંભળી, શિષ્ય મુઝે મોઢે ઉભો થઈ રહ્યો. સન્યાસની કઠોરતા જોઈ તેની શુદ્ધિ મુઝાઈ ગઈ હતી. તે વિચારવા લાગ્યો કે વાતમાં અને

કર્મમાં કેટલો બધો ભેદ ! જે વાત વિચારવામાં આવેલી બધી સુદર જણાય છે તે ત્યારે ક્રિયામાં મૂકાય છે ત્યારે કેટલી બધી હંફમદાવક થઇ પડે છે !

બ્રાહ્મવિધિથી નિવૃત્ત થયેલા બ્રહ્મચારી શિષ્યો ગંગાજીમાં પિડ પધરાવીને આવ્યા અને મંઠમાં આવી સ્વામીજીના પાદપદ્મની વદના કરી સ્વામીજીએ આશીર્વાદપૂર્વક કહ્યું કે — “ તમારે માનવ-જીવન આજે ત્રેહ વ્રત ગ્રહણ કરવામાં ઉત્સાહિત થયું છે, તે માટે તમારો જન્મ ધન્ય છે, તમારો વશ ધન્ય છે અને તમારી ગર્ભધરિણી માતા પણ ધન્ય છે—કુલં પવિત્રં જનનો કૃતાર્થા ॥ ”

ભોગ અને યોગ સાથે બનેજ નહિ.

તે દિવસે રાત્રે આહાર કર્યા પછી સ્વામીજી કેવળ સંન્યાસધર્મ સંબંધેજ વાર્તાલાપ કરતા બેઠા સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવા ઉત્સુક બનેલા બ્રહ્મચારીઓને ઉદ્દેશીને તેઓએ જણાવ્યું કે:—આત્મનો મોક્ષાર્થ જગદ્વિતાય જ્ઞ । પોતાના મોક્ષની ખાતર અને જગતના હિતની ખાતર સંન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરવું જોઇએ. સંન્યાસ ન લેવાય ત્યાંસુધી કોઇ દિવસ કોઇ બ્રહ્મચર થઇ શકે નહિ વેદ-વેદાંતમાં પણ એની એજ ધોષણ છે જેઓ એમ કહે છે કે સંસાર પણ ભોગવીશું અને બ્રહ્મચર પણ બનીશું, તેઓની વાત ઉપર કદાપિ લક્ષ આપીશ નહિ એમ કહેનારાઓના હૃદયમાં સંસારના ભોગની વાસના યુક્તપણે રહેલીજ હોય છે. સંસારના ભોગો ભોગવવાથી જેની લેશ પણ મુચ્છા રહી ગઇ હોય, જેમની કામનાઓ અને વાસનાઓ હજી ક્ષીણ થઇ ન હોય, તેઓ આ હિંનમાર્ગનો વિચાર કરતાજ ગભરાઇ જાય છે, અને તેથી કહે છે કે આપણે તો સ્વાર્થપરમાર્થ એ બંને સાધીશું એ બધા મૂર્ખોના પ્રલાપ, ઉન્મત્તતાનો અકવાદ માત્ર છે, અવૈદિક અશાસ્ત્રીય કલ્પનામાત્ર છે ત્યાગ સિવાય કોઇ કાળે સુક્રિત નથી ત્યાગ સિવાય પરાભક્તિ ઉદ્ભવીજ શકે નહિ ત્યાગ-ત્યાગ-જાત્યઃ પન્થા વિચલેત્યનાય । તે સિવાય બીજો કોઇ માર્ગજ નથી ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે—કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ॥ ”

સંસારના પ્રયત્નોમાંથી છૂટ્યાવિના કોઇની સુક્રિત થઇ શકવા થાય એવો સંભવ નથી. સંસારાશ્રમમાં જેઓ રહ્યા છે, તેઓ કોઇને કોઈ પ્રકારે કામનાના ગુલામ છે એ વાત તો તેઓ પોતેજ સિદ્ધ કરે છે જે કામનાના ગુલામ ન હોય તો પછી સંસારમાં રહેવાનું પ્રયોજન શું ? ક્રિતા કામિનીના દાસ છે, ક્રિતા ધનના દાસ છે, અને ક્રિતા વિદ્યા, શુદ્ધિ, મક્ષ, માન, પારિત્યના દાસ છે આવી અનેક પ્રકારની ગુલામીઓમાંથી સુક્રિત થવાય તોજ સુક્રિતના માર્ગમાં આગળ પગલા ભરાય. આણુસો ગમે તેમ કહે, પરંતુ હું તો એમજ માનું છું કે સર્વસ્વના ત્યાગપૂર્વક સંન્યાસ ગ્રહણ થાય નહિ ત્યાંસુધી જીવનું કોઈ રીતે કલ્યાણ નથી, કોઇ રીતે

ઉદ્ધાર નથી, તેમજ કોઇ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિની સંભાવના નથી

બ્રહ્મજ્ઞાન પાસે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ નિર્ણય છે

શિષ્ય — મહાશય, સન્યાસ ગ્રહણ કરવાથીજ શુ સિદ્ધિ મળી જતી હશે ?

સ્વામીજી — સિદ્ધિ મળે કે નહિ, તે જૂદી વાત છે. તુ પોતેજ જ્ઞાતિથી આ બચકર સસારની ખાઇમાંથી બહાર નીકળી નહિ જકે ત્યાંસુધી વાસનાનુ દાસત્વ પણ કોઇ કાળે તણ નહિ જકે, અને ત્યાંસુધી તને ભક્તિ કે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થવી પણ અસંભવિત છે. બ્રહ્મજ્ઞાન પાસે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ કશી ખીસા તમાજ નથી

ચાર પ્રકારના સન્યાસ.

શિષ્ય — સન્યાસને માટે કોઇ પણ પ્રકારના બેદો કે કાળ અકાળ જોવું કોઇ હશે કે નહિ ?

સ્વામીજી — સન્યાસધર્મની સાધના માટે કાળ અકાળ કોઇ જોવો પડતો નથી. શ્રુતિ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે — **યદ્દહરેવ વિરજેત્ તદ્દહરેવ પ્રવ્રજેત્** । જે કાળે વૈરાગ્યનો ઉદય થાય તેજ ક્ષણે પ્રવ્રજ્યા-દીક્ષા ગ્રહણ કરવી. યોગવાસિષ્ઠમાં પણ કહ્યું છે કે —

યુવૈવ ધર્મશીલઃ સ્યાદ્ અનિત્યં ક્ષલુ જીવિતમ્ ।

કો હિ જાનાતિ કસ્યાચ મૃત્યુકાલો મવિષ્યતિ ॥

જીવનની અનિત્યતા વિચારી યુવાવસ્થામાંજ મૃત્યુખ્યાએ ધર્મશીલ બનવું જોઇએ. દેહ ક્યારે પડશે તે કોણ કહી જકે તેમ છે ? શાસ્ત્રમાં સન્યાસના ચાર પ્રકારનાં વિધાનો જોવામાં આવે છે. (૧) વિદત્સન્યાસ, (૨) વિવિદિધાસન્યાસ, (૩) મર્કટસન્યાસ, (૪) આતુરસન્યાસ.

એકાએક સપૂર્ણ અને યોગ્ય વૈરાગ્ય સ્ફુરી આવે કે તુરંતજ સન્યાસ-ગ્રહણ કરી બહાર નીકળી પડવું તે પ્રથમ પ્રકારનો સન્યાસ પૂર્વજન્મના સંસ્કાર વિના પ્રથમ પ્રકારનો વિદત્સન્યાસ સંભવતો નથી આત્મતત્ત્વ જાણવાની પ્રયત્ન ધન્યતાથી કોઇ બ્રહ્મણ પુરૂષની પાસે જઇ સન્યાસ સ્વીકારી શાસ્ત્રપાઠ તથા ભજન-સાધન વગેરે કરવાં તેને વિવિદિધાસન્યાસ કહે છે સંસારના દુઃખ-તાપથી અથવા પોતાના કષ્ટ સગાના મૃત્યુથી અથવા એવાજ ખીજ કોઇ કારણથી સન્યાસ લઇ લેવો તેને મર્કટસન્યાસ કહે છે, કારણ કે તે વૈરાગ્ય સ્થાપી હોતો નથી શુદ્ધેવ જન્મ કહેતા કે — “સન્યાસ લઇ દેશાટન કરતા ક્યાં નોકરી મળી ગઇ, તો પછી વિવાહ કરી સસારી બન્યા. હતા ત્યાં ને ત્યાંજ” તેના જોવું થાય. છેલ્લો પ્રકાર આતુરસન્યાસનો છે. માણસ જ્યારે મરણક્રિયાએ પડ્યો હોય ને બચવાની આશા ન હોય ત્યારે તેને સન્યાસ આપવાનો રિવાજ છે.

અગર તે મૃત્યુ પામે તો પવિત્ર સન્યાસવ્રત ગ્રહણ કરી મૃત્યુ પામ્યો એમ ગણાય, અને આવતા ભવમાં એ પુણ્યના બળથી સારો જન્મ મળે, એવી પણ માન્યતા ખરી. ભાગ્યબળે જે મૃત્યુ બચી જાય તો પછી પુનઃ સંસારમાં નહિ રહેતાં બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અર્થે સાધન-સંજ્ઞન કરી સમય વીતાવે. તારા કાકાનેજ શ્રીવાનંદ સ્વામીએ આતુરસન્યાસ આપ્યો હતો. જે કે તેઓ મરી ગયા તોપણ એવા સન્યાસગ્રહણથી તેમને કાંઈ દેકણે ઉચ્ચજન્મ થશે. દુકામાં કહેવાતું એટલું જ કે સન્યાસ લીધા વિના આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિનો બીજો એકે રાજમાર્ગ નથી.

શિષ્ય — ત્યારે ગૃહસ્થોને માટે ઉપાય શું ?

સ્વામીજી — પુણ્યના બળથી તેમને કાંઈ કાળે, કાંઈ જન્મે વૈરાગ્ય ઉદ્ભવે અને વૈરાગ્ય ઉદ્ભવ્યો, એટલે પછી મુક્તિની રહેતી નથી, જન્મ-મૃત્યુની જળ-ગળે તૂટતાં પછી વારજ લાગતી નથી, છતાં સર્વ નિયમોને એક બે અપવાદ તો હોય છેજ કાંઈ ગૃહસ્થને ધર્મપાલન કરતા જીવ-મુક્ત જેવી અવસ્થામાં પણ મેં જોયા છે દાખલા તરીકે આપણા નાગમહાશય.

શુદ્ધદેવની હિંદુધર્મ ઉપર જવલંત અસર.

શિષ્ય — મહારાજ, વૈરાગ્ય અને સન્યાસ વિષે ઉપનિષદ વગેરેમાં વિસ્તૃત-ભાવે ઉપદેશ નહિ હોય ?

સ્વામીજી — એવકુદની માફક શું બક્યા કરે છે ? વૈરાગ્ય તો ઉપનિષદનો પ્રાણ છે, વિચારબળિત પ્રજ્ઞા એજ ઉપનિષદનું છેલ્લું લક્ષ્ય છે, છતાં મારો એવો વિશ્વાસ છે કે ત્યાગવ્રતનો વિશેષ પ્રચાર તો શુદ્ધદેવના વખતથીજ ભારતવર્ષમાં પ્રચલિત થયો છે, તેમજ વૈરાગ્ય તથા વિષયની વિતૃષ્ણા પણ ધર્મના અતિમ લક્ષ્ય તરીકે તેજ વખતથી લોકોના જાણવામાં આવી છે શુદ્ધધર્મનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય હિંદુધર્મે પોતાનો કરી દીધો છે, એમ કહું તોપણ ખોટું નથી. ભગવાન શુદ્ધના જેવા ત્યાગી મહાપુરૂષ આ પૃથ્વીમાં બીજા કાંઈ થયા નથી.

શિષ્ય — ત્યારે શું શુદ્ધદેવના જન્મ પહેલાં દેશમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય જેવું કંઈ હશેજ નહિ ? દેશમાં સન્યાસીઓ પણ નહિ હોય શું ?

શુદ્ધદેવ પહેલાં હિંદની ધાર્મિક સ્થિતિ.

સ્વામીજી — એમ કેમ કહેવાય ? અલગત સન્યાસ-આશ્રમ હતો, પરંતુ જીવનનું તે છેલ્લામાં છેલ્લું લક્ષ્ય હોતું જોઇએ, એમ લોકોના હૃદયમાં દ્રઢ થયું નહોતું. બીજા શબ્દોમાં કહું તો વિવેકનિષ્ઠા નહોતી, વૈરાગ્યની દ્રઢતા નહોતી. એટલા જ માટે શુદ્ધદેવ અનેક યોગીઓ અને અનેક સાધુઓની પાસે જવા છતાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા નહિ એવે “ રહ્યાસને શુણ્યનું મેં શરીરમ્.” આ સ્થાને જ માફક શરીર પડે, એમ કહીને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શુદ્ધદેવ

ત્યાંજ બેસી ગયા, અને અતે પ્રભુદ્ થયા ત્યારેજ ત્યાંથી ઉઠ્યા. ભારતવર્ષમાં અત્યારે જે સંધ્યા બેઠો બેઠો તું જુએ છે તે સર્વ એક વખત બૌદ્ધધર્મના અધિકારમાં હતા. હિન્દુઓએ સમય વીતતાં તેને પોતાના રગથી રંગી દીધા. ભગવાન શુદ્ધદેવના વખતથીજ ચચાર્થ સંન્યાસ આશ્રમની શરૂઆત થઇ છે. શુદ્ધદેવેજ સંન્યાસ આશ્રમના મુકદ્દસ શરીરમાં નવો પ્રાણ ફૂક્યો છે.

સ્વામીજીના ગુરુબાઇ સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ બોલી ઉઠ્યા કે—“શુદ્ધદેવના જન્મ પહેલાં પણ ભારતવર્ષમાં ચાર આશ્રમે તો હતાજ પુરાણ-સાહતા વગેરેમાં તેનાં જોઇએ તેટલાં પ્રમાણે મળી શકે છે.”

ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે—“મનુ આદિ સહિતા, સર્વ પુરાણોનાં મોટા ભાગ તથા મહાભારત વગેરે તાજાજ ગણાય ભગવાન શુદ્ધ તો તે પહેલાં ધણી કાળે થઇ ગયા હતા.”

સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદે કહ્યું કે—“જો તેમ હોય તો વેદ, ઉપનિષદ, સહિતા કે પુરાણમાં ક્યાંક તો શુદ્ધધર્મની સમાલોચના જરૂર હોવી જોઇએ, પરંતુ એવા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં પણ શુદ્ધદેવ સંબંધી કાંઈ ઉલ્લેખ જણાતો નથી, તોપણ શુદ્ધદેવ બહુ જૂના વખતમાં થઇ ગયા એમ કહેવાય? જો ચાર પ્રાચીન પુરાણોમાં અલખત બૌદ્ધમતનું સહેજસાજ વર્ણન છે, પણ તેટલાજ ઉપરથી એમ કેમ કહી શકાય કે હિન્દુઓનાં પુરાણો તથા સહિતાઓ આધુનિકજ છે?”

સ્વામીજી—એકવાર ઇતિહાસ વાંચી જો. બૌદ્ધધર્મની ભાવનાઓ હિન્દુધર્મે પોતાનામાં કેવી રીતે ઉતારી તેના ખ્યાલ ઇતિહાસના અભ્યાસથી બરાબર આવી જશે.

રામકૃષ્ણાનંદ—મને તો લાગે છે કે ત્યાગ-વૈરાગ્ય વગેરેને પોતાના જીવનમાં ઉતારી શુદ્ધદેવે હિન્દુધર્મની ભાવનાઓને સજીવન કરી એટલુંજ.

સ્વામીજી—એ વાત સિદ્ધ થવી મુશ્કેલ છે, કારણ કે શુદ્ધદેવના પહેલાં કાંઈ પ્રમાણજીત ઇતિહાસ હોય એમ જણાય નથી. ઇતિહાસને-પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં સકોચ ન હોય તો એટલું તો સરળતાથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે કે જૂતકાળના ઘેર અધિકારમાં જો કાંઈએ માનદીપકે પ્રકટાવ્યો હોય તો તે એક માત્ર શુદ્ધદેવેજ.

સંન્યાસીઓ દર્શને ભારૂંપ છે—તે સામે સ્વામીજીનો વિરોધ.

પુનઃ સંન્યાસધર્મની ચર્ચા ચાલુ થઇ સ્વામીજીએ કહ્યું—“સંન્યાસની ઉત્પત્તિ મને તેવી હોય, તોપણ પ્લહાસ બની માનવજીવનનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવામાં ત્યાગવ્રતનું અવલંબન મુખ્ય અને પ્રધાન છે, એમાં કાંઈ જાતનો શંક નથી. સંન્યાસમહાત્મ્ય એજ પરમ પુરુષાર્થ છે. જેઓને વૈરાગ્ય ઉદ્ભવ્યો છે અને જેઓ

સ સારમા વીતરાગ યની ગયા છે, તેઓને ધન્ય છે ।”

શિષ્ય — આજકાલ અનેક કલા કરે છે કે ત્યાગી સન્યાસીઓની સખ્યા વધી જવાથી દેશની વ્યાવહારિક ઉત્તતિમા બધી અડચણો આવી પડી છે સાધુઓ ગૃહસ્થોની કમાઈ ખાઈ નિરૂદ્ધાગી બેસી રહે છે, તેથી તેઓ સમાજની કે દેશની ઉત્તતિમા સહાયક ન બનતાં ઉલટા વિધ્નરૂપ થઈ પડે છે, તેનું કેમ ?

સ્વામીજી — પ્રથમ તો વ્યાવહારિક અથવા લૌકિક ઉન્નતિ એટલે શું ? એ અને સમજવ

શિષ્ય — પાશ્ચાત્ય પ્રજા જેવી રીતે વિજ્ઞાના બળથી પોતાના દેશમા અગ્ર-વસ્ત્રનો સત્કર કરે છે, અને વિજ્ઞાનના બળથી જેવી રીતે વાણિજ્ય, શિક્ષણ, પોષાક, રેલવે, ટેલીગ્રાફ, વગેરેમા ઉત્તતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેવી રીતની ઉત્તતિ પ્રાપ્ત કરવી તે વ્યાવહારિક ઉન્નતિ કહેવાય છે

દેશની શક્તિ તથા જાગૃતિ સન્યાસીઓનેજ આભારી છે.

સ્વામીજી — તુજ વિચાર કરી જો કે જ્યાં સુધી મનુષ્યોમા રજેગુણનો અભ્યુદય ન થાય ત્યાં સુધી એ બધું બનીજ કેમ શકે ? મેં આખા હિંદુસ્તાનમા ભ્રમી ભ્રમીને જે કંઈ નિરીક્ષણ કર્યું છે તે ઉપરથી મને જણાય છે કે, કયાઈ રજેગુણનું નામ નિશાન નથી માત્ર તમોભાવ તમોભાવ અને તમોભાવજ દ્રષ્ટિ-ગોચર થયો છે સાધારણ જનસમુદાય તો ધીર તમોભાવમા છેક ગળાસુધી ઢૂંધી ગયો છે. રજેગુણ અને સત્વગુણનો જો કયાઈ અંશ રહી ગયો હોય તો તે ભારત-વર્ષના સન્યાસીઓમાં હજી પણ દેખાય છે સન્યાસીવર્ગજ ભારતવર્ષનો મુખ્ય આધાર છે, મેરૂદ્ધ સમાન છે. યથાર્થ સન્યાસીઓ ગૃહસ્થોના સલાહકાર રૂપ છે પૂર્વે અનેક ગૃહસ્થોએ સન્યાસીઓ પાસેથી ઉપદેશનો પ્રકાશ મેળવી જીવનસંક્રાંતિમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે સન્યાસીઓના કિમતી ઉપદેશ બદલ ગૃહસ્થો તેમને અન્ન-વસ્ત્ર આપે છે, એમા શું મોટું કર્તવ્ય કરી વાળે છે ? જો આ પ્રકારની આપ-લે ભારતવર્ષમા ન હોત તો અત્યાર સુધીમા આ દેશની પ્રજા કયાર નીચે અમેરિકાના આદિનિવાસીઓની માફક પાંચમલ બની ગઈ હોત. ગૃહસ્થો સન્યાસીઓને જે સુઠી અનાજ આપે છે તેનાજ પ્રતાપે હજી ભારતવર્ષ ઉન્નતિના માર્ગમાં ટકી રહ્યો છે. વસ્તુત સન્યાસીઓ નિષ્કર્મ-નિરૂદ્ધાગી નથી, કર્મનું ઉદ્ભવસ્થાન જો કોઈ હોય તો તે સન્યાસીઓજ છે હિંદુ આદર્શોને જીવનમા ઉતારતા તથા હિંદુ કર્તવ્યો કરતા સન્યાસીઓને જોઈ, ગૃહસ્થો પણ કર્મક્ષેત્રમા જીવન-સંક્રાંતિ કરવા સમર્થ થાય છે મતલબ કે પવિત્ર સન્યાસીઓને જોઈનેજ ગૃહસ્થો પવિત્ર ભાવનાવાળા બને છે અને ચોખ્ખીરતે કર્મ કરવાને તત્પર બને છે. સન્યાસીઓએ ઈશ્વરાર્થે અથવા જગદિતાર્થે જે ત્યાગવ્રત લીધું હોય છે, તે ત્યાગ-

પ્રત યદસ્થાને હિત્સાહી બનાવે છે, અને તેના બદલામાં તેમને બે મુઠ્ઠી આનાજ આપે છે દેશમાં અજ ઉપજવવાની શક્તિ તથા પ્રવૃત્તિ કોઈ ઉત્પન્ન કરતું હોય તો તે પણ સંન્યાસીઓજ છે. સંન્યાસીઓના શુભાશીર્વાદથીજ દેશના લોકોમાં જાગૃતિ તથા શક્તિ ટકી રહે છે. મૂર્ખલોકો સમજ્યા વિના સંન્યાસપદ્ધતિની નિંદા કરે છે બીજા દેશમાં ભલે ગમે તેમ હોય, પણ આ દેશમાં તો સંન્યાસી-ઓનાજ પ્રતાપે યદસ્થાની નૌકા સસારસાગરમાં નિર્વિધે કૂચા કરે છે

શિષ્ય —પરંતુ લોકકલ્યાણ કરવામાં તત્પર હોય એવા સંન્યાસીઓની સખ્યા કેટલી બધી ઓછી છે?

સંન્યાસાશ્રમની ઉપયોગિતા.

સ્વામીજી—એક હજાર વર્ષે પણ યદ્દેવ જેવા એક સંન્યાસી મહાપુરુષનો જન્મ થાય તોપણ બસ છે તેઓ જે ઉચ્ચ ભાવો અને આદર્શો આપતા ગયા છે તે ભાવો અને આદર્શો, લોકો હજારો વર્ષ સુધી સાચવી રાખશે અને એ દ્વારા પોતાનું કલ્યાણ કરશે. સંન્યાસપદ્ધતિ હતી તો તેમના જેવા મહાપુરુષે આ દેશમાં જન્મ ગ્રહણ કર્યો. દોષ તો બધા આશ્રમોમાં જાણે કે રહેલાજ છે ક્યાં/ઓછા તો ક્યાંઈ વધારે. દોષો હોવા છતાં પણ આ સંન્યાસાશ્રમ બીજા બધા આશ્રમોના મુકુટ જેવો ટકી રહેલો છે, તે શું અકારણજ ટકી રહ્યો હશે? જેઓ સાચા સંન્યાસીઓ છે તેઓ પોતાની મુક્તિ માટે પણ પરવા કરતા નથી, જગતના હિતને ખાતરજ તેમનું જીવન અને જન્મ છે, એમ માનીને લોકકલ્યાણ કરવામાં તત્પર રહે છે. આવા સંન્યાસાશ્રમ પ્રત્યે તમને ભક્તિભાવ ન સ્પુરે તો તમને ધિક્કાર છે, એક વખત નહિ પણ સોવાર ધિક્કાર છે !

સંન્યાસાશ્રમનો મહિમા.

બોલતા બોલતા સ્વામીજીનું મુખમંડળ પ્રદીપ્ત થઈ આવ્યું સંન્યાસાશ્રમના ગૌરવ પ્રસંગે, સ્વામીજી જાણે કે સંન્યાસીનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ હોય તેવા આબે હુખ દેખાવ શિષ્યની સમક્ષ ખડો થઈ ગયા. ત્યાર પછી જાણે કે એ આશ્રમના ગૌરવનો પોતાના હૃદયમાં અનુભવ કરતા હોય તેવી રીતે અતર્મુખ થઈ પોતાની મેળેજ મધુરસ્વરે નીચે પ્રમાણે આવૃત્તિ કરવા લાગ્યા —

વેદાન્તવાક્યેષુ સર્વા રમન્તઃ મિદ્ધાન્તમાત્રેણ ચ તુષ્ટિમન્તઃ ।

અશોકમન્તઃકરણે ચરન્તઃ કૌપીનવન્તઃ સ્વલુ માર્ગ્યવન્તઃ ॥

અર્થાત્ વેદ-વેદાન્તની ચર્ચામાંજ જેઓ અહોનિશ રમનારા છે, મિદ્ધામાં મગેલા અન્ન ઉપરજ જેઓનો સંપૂર્ણ સંતાપ છે, જેઓ શોકરહિત છે અને જેઓ પૃથ્વીમાં વિચરતા રહે છે, તેવા કૌપીનધારી સંન્યાસીઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

સંન્યાસીઓનાં કર્તવ્ય.

ત્યારબાદ પુન બોલવા લાગ્યા -“ અનેક માણસોના હિતની ખાતર, અનેક મનુષ્યોના સુખની ખાતર સંન્યાસીઓનો જન્મ છે સંન્યાસ સ્વીકારી પછી જેઓ આ હિન્દ્યાશયને બૂલી જાય છે તેઓનું જીવન બર્થ છે-*वृथैव तस्य जीवनम्* ! ખીજાઓની ખાતર પ્રાણ આપવાને, જીવોના ગળનભેદી રોદનને શાત કરવાને, દુઃખીઓને આશ્વાસન આપવાને, અથ મનુષ્યોને જીવનસાગ્રામમાં ઉપયોગી બનવાને, જ્ઞાતના ઉપદેશો વિસ્તારી સર્વને ઐહિક તથા પારમાર્થિક મહામા નિયુક્ત કરવાને તથા માનવ-હૃદયરૂપ ગુહામાં ભરનિદ્રામાં પડેલા અજ્ઞાસિદ્ધને જગાડવાને માટેજ જગતમાં સંન્યાસીઓએ જન્મ લીધો છે ” પછી પોતાના ગુરૂબાધને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે -“ *आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च ।* પોતાના મોક્ષની ખાતર તથા જગતના હિતની ખાતરજ આપણો જન્મ છે જેસી રહીને શુ કરવાના હતા ? ઉક ! જગ ! તુ પોતે જગૃત બનીને જગતને જગૃત કર-નરજન્મ માર્થક કરી જ ! *उत्तिष्ठित, जाग्रत, प्राप्य वरान् निबोधत ॥* ”

પ્રસંગ ૧૨ મો.

(સ્થાન-કલકત્તા બલરામ બાણને ત્યા ઇ સ ૧૮૬૭)

ગુરૂગોવિંદવિષે ચર્ચા

આજે જે દિવસ થયા સ્વામીજી બલરામ બાણને ત્યા બાગબગરમાંજ રહે છે શિષ્ય રોજ ત્યા તેમના દર્શને આવ-જા કર્યા કરે છે સાજે સ્વામીજી હવા ખાવા માટે મકાનની અગાશીમાં ગયા શિષ્ય તેમજ ખીજા ચાર-પાચ માણસો પણ સાથે હતા દિવસે બહુ સખત ગરમી પડી ચૂકી હતી, તેથી સ્વામીજીએ પણ ઉકળાટને લઇને શરીર ઉપરથી વધારાના વસ્ત્રો કઢાડી નાખ્યાં હતા ધીમે ધીમે શીતળવાયુ આવવા લાગ્યો ફરતા ફરતા સ્વામીજીએ ગુરૂગોવિંદની વાત કહાડી, અને તેમના તપ, ત્યાગ, તિતિક્ષા તથા જલસત પરિશ્રમ આદિ ગુણોને લઇને શીખજાતિ કેવી રીતે પુન ઉન્નત થવા પામી, તથા મુસલમાન ધર્મમાં દીક્ષિત થઇ ચૂકેલા મનુષ્યોને પુન હિંદુધર્મની દીક્ષા આપી શીખજાતિમાં કેવી રીતે તેમણે લાભ લે કર્યા, એટલુંજ નહિ પણ તેમણે નર્મદાતીરે કેવી રીતે માનવ-લીલા સકેલી લીધી, ઇત્યાદિ બનાવોનું અત્યંત તેજસ્વી લાખામાં, થોડા ઘણા વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું ગુરૂગોવિંદ પાસે દીક્ષિત થયેલા મનુષ્યોમાં તે સમયે કેવી મહાશક્તિ આવવા પામતી, તેનો ઉલ્લેખ કરતાં સ્વામીજીએ શીખજાતિમાં

પ્રચલિત એક દોહો કહી સભળાવ્યો, જે નીચે પ્રમાણે છે —

સવા લાખ પર એક ચઢાઈ,

જખ ગુરૂગોવિંદ નામ સુનાઈ

અર્થાત્—ગુરૂગોવિંદનું નામ લેવાથી (અર્થાત્—દીક્ષિત થવાથી) એક એક મનુષ્યમાં, એક લાખ કરતાં પણ અધિક મનુષ્યો જેટલું બળ આવી જતું મતદાતા કે તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરવાથી ગુરૂની શક્તિના પ્રતાપે શિષ્યોના જીવનમાં જેટલું બધું બળ તથા ધર્મપ્રેમ સ્પુરતો કે ગુરૂગોવિંદનો માત્ર એકજ શિષ્ય સવાલાખ વિષમીઓને પરાજિત કરી શકતો ધર્મમહિમા સચવનારા આવા પ્રસંગો જ્યારે જ્યારે નીકળતા ત્યારે સ્વામીજીનાં નેત્રોમાંથી તેજોમય પ્રકાશ બહાર વહેવા લાગતો શ્રોતૃવર્ગ સ્તબ્ધ બની જઈ તે સર્વ સાંભળ્યા કરતો અને સ્વામીજીના મુખ તરફ તાકી રહેતો સ્વામીજીના શરીરમાં કોઈ અદ્ભુત શક્તિ તથા અદ્ભુત ઉત્સાહ વહેતો હોય એમ જોનારને લાગ્યાવિના રહેતું નહિ. જ્યારે તેઓ કોઈ પણ વિષયની ચર્ચામાં ઉતરતા ત્યારે બાજુ કે એ એકજ વિષય, જગતના સર્વ વિષયો કરતાં ઉત્તમ હોય તેમ સાંભળનારાઓના મનમાં લાગી જતું. સ્વામીજીની એ એક ખામ ખૂબી હતી કે જ્યારે અમુક વિષય ઉસાવવો હોય, ત્યારે તે વિષયને એટલા બધા બળવાન બાવથી તથા જુરસાથી વર્ણવતા કે સાંભળનારાઓ તેને જીવનનો એક માત્ર સાર માન્યા વિના રહીજ શકતા નહિ.

ગુરૂગોવિંદના સમયમાં કેવા સંજોગો હતા ? હિંદુ-મુસલમાનમાં

તે કાળે ઐક્ય થવાનું કારણ.

થોડીવાર પછી શિષ્યે જિજ્ઞાસા કરી કે —“ મહાશય, ગુરૂગોવિંદે હિંદુ અને મુસલમાનોને એકજ ધર્મમાં દીક્ષિત કરી એકજ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે કેવી રીતે તૈયાર કર્યા હશે ? બહુ આશ્ચર્યની વાત છે ! ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં એના જેવો બીજો એકે દાખલો મળી આવતો નથી.

સ્વામીજી — જનસમાજનું સામાન્ય હિત ન હોય તો ભોંકા એકતા ને સપના સૂત્રથી કદાપિ અધાય નહિ. દરેક મનુષ્યનું સામાન્ય હિત સચવાય તોજ સમાજમાં ઐક્ય આવે સલા, સમિતિ કે લેક્ચર ફેક્ચરથી સાધારણ જનસમાજને કોઈ દિવસ એક કરી શકાય નહિ જો તેમનો સ્વાર્થ એકબીજાની આડે આવતો ન હોય તોજ એકતા બની શકે. ગુરૂગોવિંદે તે વખતે હિન્દુઓ અને મુસલમાનોને ખરાખર સમજાવી દીધું કે —“ આપણે અત્યારે બચકર જીલ્લમ અને ત્રાસના રાજ્યમાંથી પસાર થઈએ છીએ. ” ગુરૂગોવિંદે સામાન્ય હિત ઉપજાવી કાઢ્યું નહતું, પણ જનસમાજને માત્ર એટલું સમજાવી દીધું કે સામાન્ય જનહિત

શેમા રહેલું છે. એટલાજમાટે હિન્દુઓએ તથા મુસલમાનોએ પણ તેનું અનુ-
સરણ કર્યું. એટલું તો યોક્તસ છે કે તેઓ મહા બલવાન પુરુષ હતા ભારતના
ઇતિહાસમા તેમના જેવો બીજો કોઈ દાખલો નથી, એમ કહીએ તોપણ
ચાલી શકે

અર્ધિ-સિદ્ધિવિષે વાર્તાલાપ.

રાત્રિનો સમય થઇ જવાથી સ્વામીજી સર્વની સાથે નીચે ઉતરી આવ્યા
તેમની આસપાસ શિષ્યવૃદ્ધ પણ ટોળે વળાને એસી ગયું એજ વખતે સિદ્ધિ
સબધે વાતચીત ચાલુ થઇ

સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ સિદ્ધિ અથવા ચમત્કાર શક્તિ ધણું સામાન્ય
મન સયમથી પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. ” શિષ્યની તરફ લક્ષ કરીને કહ્યું કે —“ તારે
બીજાના મનની વાત જાણવાની કળા શીખવી છે ? તને હું ચાર પાંચ દિવસમાજ
બતાવી દઉં ? ”

શિષ્ય — એથી શું લાભ ?

સ્વામીજી — બીજાના મનની વાત જાણી શકાય, એ સિવાય બીજું
શું હોય ?

શિષ્ય — બહાવિદ્યામા કોઈ સહાયતા મળે ખરી ?

સ્વામીજી. — બિલકુલ નહિ

શિષ્ય — તોપછી મારે એ વિદ્યા શીખવાની જરૂર નથી પણ મહાશય,
આપે પોતે સિદ્ધિઓ સબધે જે અનુભવો કર્યા છે તે સાબળવાની ઇચ્છા છે

સ્વામીજીનો અંગત અનુભવ

સ્વામીજી — એક વખત હું હિમાલયમા ભ્રમણ કરતો કરતો કોઈ પહાડી
ગામમા જઈ ચડયો. રાત્રિ ત્યાજ કાઢવાનો વિચાર હતો. સધ્યાકાળે ડાખલા અને
ઢોલકાના અવાજો કાને આવવા લાગ્યા ધરવાળાને પૂછવાથી તેણે જણાવ્યું કે —
“ ગામના એક માણસને ધણીવાર ભૂત આવે છે ” તેણે મને ત્યાં લઈ જવાનો
આમંત્ર કર્યો અને મને પણ જોવાનું કોતુંહલ થયું, તેથી અમે જોવા ગયા
અમારા પહેલાં ધણી પ્રેક્ષકો ત્યાં હાજર થઇ ગયા હતા મારા સાથીએ મને
એક લાંબો અને છટા વાળવાળો મનુષ્ય બતાવ્યો અને તેની તરફ આજણી
કરીને કહ્યું કે તેનાજ અગર્મા ભૂત ભરાય છે ! પેલા માણસની પાસે ધનધન્યતા
અગ્નિ સળગતો હતો અને તેમા એક કુહાડો તપાવવામાં આવતો હતો તે ગરમ
થએલો લાલચોળ કુહાડો પેલા લાંબા પહાડીના શરીર ઉપર અનેક સ્થળે ચાંપ-
વામાં આવ્યો તેમજ તેના માથાઉપર મૂકવામાં આવ્યો, છતાં આશ્ચર્ય જેવું હતું
કે એ ધનધન્યતા તાપથી તેના શરીરમાં ક્યાંઈ ફેરવેલો થયો નહિ, તેમજ લેજ-

પણુ કુખ કે કષ્ટ પેલા માણસને થયુ હોય એમ જણાયુ નહિ. હું તો આ દેખાવ જોઇને સ્તબ્ધજન બની ગયો. એટલામા ગામનો એક આગેવાન મારી પાસે આવ્યો અને હાથ જોડીને મને કહ્યું કે.—“ મહારાજ, દયા કરીને આપ ભૂતને કાઢી મૂકો તો મોટી મહેરબાની થાય. ” હું તો ચકિતજન બની ગયો. શુ કરે ? સૌનો બહુ આગ્રહ થવાથી ભૂત કાઢવા હું પેલા લાખા માણસ પાસે ગયો. સૌ પહેલા તો મને કુહાડાની પરીક્ષા કરવાનું મન થયુ, તેથી તે કુહાડાને હાથવતી અડક્યો. અડકતાંની સાથેજ હાથમાં તીવ્રવેદના થવા લાગી. જે કે જે ન્યારે હાથ અડકાડ્યો ત્યારે તો એ કુહાડો ધ્રુવજન ઠડો થઈ ગયો હતો; છતાં આટલો બધો ગરમ લાગ્યો, તોપણી ભૂતવાળાને તો કેવોય ગરમ લાગ્યો જોઇએ ! હાથની બળતરાથી હું ચુઝાવા લાગ્યો તે વખતે થીયરી-બીયરી બધુ ઉઘી ગયું. હવે શુ કરવું ? એક મારી પોતાની બળતરા અને તેમા વળી આ ભૂત હિતારવાનો લોકોનો આગ્રહ ! ગમે તેમ કરીને તે ભૂતવાળા મનુષ્યના માથા ઉપર હાથ મૂકી થોડીવાર જપ કર્યો અન્યથ થવા જેવું છે કે દશબાર મિનિટો ગઇ તેટલામા તો ભૂત પણુ ઉતરી ગયું અને પેલા માણસ પણુ ડાહ્યા જેવો બની ગયો. પછી તો ગામના માણસોની મારા પ્રત્યે એટલી બધી ભક્તિ ઉભરાઇ આવી કે ન પૂછે વાત. મને તેમજે સાક્ષાત્ વિષ્ણુજન માની લીધો. જે કે હું પોતે આ બધું કેમ બન્યું તે વિષે કંઇજન જણ્યુંતો નહોતો. હું કાંઈ પણુ બોલ્ય આત્મા વિના પેલા ધરવાળાની સાથે મારા મુકામે જવાને તૈયાર થયો રાત્રિના બાર વાગ્યા હશે મુકામ ઉપર આવીને તુરત સૂઇ ગયો, પણુ હાથમા એવી તો સખત બળતરા થતી હતી, અને તેની સાથે આજના બનાવમા શું ગુપ્તભેદ હશે તે શોધી કાઢવાના વિચારે મગજમા એવા તો ભમ્યા કરતા હતા કે આખી રાત્રિ ઉપ આવીજ નહિ. ધગધગતા કુહાડાથી પણુ ન્યારે તે મનુષ્યનું શરીર બળ્યું કે ઢાઝ્યું નહિ ત્યારે એટલી વાત તો મને ચોક્કસ લાગી કે પૃથ્વીમા અને સ્વર્ગમાં કેટલાએક એવા બાપારો પણુ પ્રવર્તે છે કે જેનું દર્શનશક્તિઓને સ્વપ્ને પણુ બાન નહિ હોય.

શિષ્ય.—પછી આપ એ બનાવવિષે કાંઈ નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા કે નહિ ?

સ્વામીજી—ના, આજે વાત વાતમા એ બનાવ માદ આવી ગયો એટલે તમને કંહી દીધો એટલુજ.

સિદ્ધિઓ ધર્મના માર્ગમાં અતરાયરૂપ છે.

ત્યારપછી સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા કે—“ પણુ ગુરૂદેવ સિદ્ધિઓની બહુ વિરૂદ્ધ હતા તેઓ કહેતા કે જે એવી એવી શક્તિ ખીલવવામા મનનો વેગ વહેવા લાગે તોપણી પરમાર્થતત્ત્વ છેક ભૂલી જવાય. પરંતુ મનુષ્યોનું મન કેટલું

અધુ નિર્જાળ છે ? ગૃહસ્થોની વાતને એક બાજુએ રહેવા દઇએ અને સાધુઓની વાત કરીએ તોપણ સાધુઓના ચૌદ આની જેટલો ભાગ સિદ્ધિઓની જળમાળ ફસાઇ જાય છે પશ્ચિમના દેશોમાં સિદ્ધિઓના ચમત્કાર જોઇ લોકો સ્તબ્ધ બને છે સિદ્ધિ-વિભૂતિ વગેરે ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુઓ છે, ધર્મમાં અતરાયરૂપ છે, એ વાત ગુરૂંદેવે બહુ પ્રીતિપૂર્વક મને સમજાવી દીધી છે અને તેથી બહુ લાભ થયો છે એટલામાટે તુ જુઓ છે ને, કે ભૂલે ચૂકે પણ ગુરૂંદેવનો કોઇ ભક્ત કોઇ વખત એવી સિદ્ધિઓના ફસામાં ફસાય છે ? કારણ કે સિદ્ધિઓની જળ ભગભગ સૌને ગુરૂકૃપાથી સારી રીતે પરિચિત થઇ ગઇ છે ”

પિશાચસિદ્ધ બાવાનો અનુભવ.

યોગાનંદ સ્વામીએ તેજ વખતે સ્વામીજીને કહ્યું — “ આપને મદ્રાસમાં પેલા બાવા સાથે મુલાકાત થઇ હતી એ વાત તો આ “ બગાળી ” ને કહો ”

શિષ્યે એ વાત પહેલા કોઇ દિવસ સામળી નહોતી સ્વામીજીને વાત કહેવાના શિષ્યે ધણેજ આગ્રહ કર્યો, તેથી નીચે પ્રમાણે કહી સંભળાવી —

મદ્રાસમાં જ્યારે મન્મથબાણુને ત્યાં હું હતો ત્યારે એક દિવસે રાત્રે મને સ્વપ્નમાં જણાયું કે મારી જનેતા, માતા મરી ગઇ છે ! મારૂં મન આ દેખાવ જોયા પછી બહુ અસ્થિર બની ગયું તે વખતે મારે કાગળ-પત્રનો કાષ્ટની સાથે વ્યવહાર નહોતો મઠમાં પણ કાગળ નહોતો લખતો તોપછી ઘેર તો લખુજ શાનો ? સ્વપ્નની વાત મન્મથબાણુને જણાવી તેમણે કલકત્તામાં કાગળ-પત્ર લખી તે વિષેની તપાસ કરવા માઠી એક તરફ મદ્રાસવાસી બન્ધુઓએ અમેરિકાની મારી મુસાફરીમાટે જોઇતી સર્વ તૈયારીઓ કરી રાખી હતી, પરંતુ મારૂં મન એટલું બધું ઉદાસીન બની ગયું હતું કે માતૃશ્રીના સમાચાર ન આવે ત્યાંસુધી કાંઇ સહે તેમ નહોતું મને બહુ ચિંતાતુર થયેલો જોઇને મન્મથબાણુએ કહ્યું કે — “ શહેરથી થોડે દૂર એક પિશાચસિદ્ધ બાવો રહે છે અને તે જૂત-ભવિષ્યની તથા મનુષ્યોના શુભાશુભની અનેક વાતો કહી બાપે છે જે તમારે મળવું હોય તો ચાલો ” મન્મથબાણુનો વધારે પડતો આગ્રહ તથા મારા મનની બ્યાકુળતા વગેરે કારણોને લઇને અમે ત્યાં ગયા અમારી સાથે એક દુભાષીઓ પણ હતો રેલમાથી ઉતર્યા પછી પગે ચાલીને કેટલોક રસ્તો પસાર કરવો પડ્યો સ્મશાનની પાસે એકે ભયંકરમૂર્તિ, કાળો મેશ જેવો બાવો નજરે પડ્યો અને તે બાવો અમે ધાર્યો તેજ હતો એમ અમને ખબર પડી તેની પાસેના નોકરો “ કિડિ મિડિ ” એવી મદ્રાસીભાષા બોલતા હતા પ્રથમ તો તેણે અમારી તરફ કશું લક્ષણ આપ્યું નહિ પણ જ્યારે અમે પાછા ફરવાની તૈયારી કરી ત્યારે તે બાવાએ અમને ઉભા રહેવાનું ફરમાવ્યું અમારી સાથે જે દુભાષીઓ હતા તેણે

અમને જિહ્વા રહેવાતું કહ્યું પછી પેલા બાવાએ હાથમા પેન્સીલ લઈ કાષ્ટક લખવા માંડ્યું ત્યારબાદ તે એકાએક મનની એકાગ્રતા કરતો કરતો સ્થિર થઈને બેસી રહ્યો. આખરે તેણે મારી સાત પેઢીઓના નામો કહી સંભળાવ્યા, તેમજ મારૂં જોત તથા મારૂં નામ પણ કહી દીધું તેની સાથે ગુરૂદેવ હમ્મેશા મારી સાથે ને સાથેજ રહે છે, એ વાત પણ તેણે જણાવી. માતાના સમાચાર સંબંધે જણાવ્યું કે માતા સંપૂર્ણરિતે કુશળ છે ધર્મપ્રચારને અર્થે મારે બહુ દૂર દેશા વરમા થોડાજ વખતમા જવું પડે તેમ છે, એ વાત પણ તે બાવાએ કહી દીધી માતાજીના મગળ સમાચાર સાંભળી હું આનંદપૂર્વક મનમથબાણુ સાથે પાછો ઘેર આવ્યો ઘેર આવ્યા પછી તરતજ એક તાર આવ્યો કે જેમાં માતાજી સંબંધે કુશળ સમાચાર હતા.

યોગાનંદ સ્વામી તરફ લક્ષ કરી સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ બાવાએ જે જે વાત કરી તે બધી બરાબર ખરી પડી પછી તો કાકતાક્ષીયન્યાયથી હોય કે ગમે તે રીતે હોય. ”

સ્વામી યોગાનંદ.—“ પહેલા તમે એવી વાતોમા વિશ્વાસ રાખતા નહોતા, તેથીજ તમને નજરોનજર નિહાળવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. ”

મનુષ્ય જૂતના વિચારથી ભ્રમ અને ધ્રુવની ભાવનાથી ધ્રુવરૂપ બને છે

સ્વામીજી —જોષ્ટને કે માત્ર સાંભળીનેજ વિશ્વાસ કરે, એવો હું થોડાજ છું હવે કંઈ હું નાનું બાળક નથી આ જગતમા—મહામાયાના રાજ્યમા આવ્યા પછી કાણુ જાણુ કેટલીએ ઠગાઈઓ જોઈ છે ! જ્યાં જુઓ ત્યાં મામા, મામા ને મામા ! ! રામ ! રામ ! ! આજે કેવી નમાલી વાતોમાં ઉતરી ગયા ? જૂતનો વિચાર કરી કરીને માણસો પણ જૂત જેવાજ બની ગયા છે જાણુતા—અજાણુતા, જે કોઈ રાત્રિ દિવસ એમ વિચાર્યા કરે છે કે:—“ હું નિત્ય છું, હું શુદ્ધ છું, હું શુદ્ધ છું, હું સુક્રતામા છું ” તેને વખત જતા ધ્રુવચાન પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતું નથી

એટલું કહીને સ્વામીજીએ શિષ્યને સ્નેહપૂર્ણ શબ્દોમા કહ્યું કે —“ આજની નમાલી વાતોને તારા મનમા સ્થાન આપીશ નહિ હમ્મેશા સારાસારનો વિચાર કરવો, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા મન, વચન, કાયથી પ્રયત્ન કરવો આત્મજ્ઞાનથી બીજું એકે જ્ઞાન ચડે તેમ નથી, એ ખાત્રીપૂર્વક માનજે બધી માયાજળ છે, સસારમા બધે ઠગાઈનુંજ રાજ્ય છે ! જે સત્ય હું સમજ્યો છું તેજ સત્ય હું તને સમજાવું છું કે, **एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन** ।

વાત વાતમા રાત્રિના અગિયાર વાગી ગયા, એટલે સ્વામીજી આહાર વગેરેથી પરવારી વિશ્રામ લેવા ગયા શિષ્યે સ્વામીજીના પાદપદ્મમા નમન કરી

વિદ્યામગીરી લીધી. સ્વામીજીએ જતાં જતાં પૂછ્યું કે — કાલે આવીશ ને ?

શિષ્ય — આવ્યા વગર રહેવાતું જ નથી. દિવસમા એકવાર આપના દર્શન નથી થતા તો મન બહુ વ્યાકુળ અને ચિંતાતુર જેવું રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી — વખત થઇ ગયો છે—બા, હવે.

સ્વામીજીના ઉપદેશ સંબધી વિચાર કરતો શિષ્ય રાત્રે બાર વાગે પોતાને ઘેર પહોંચ્યો.

પ્રસંગ ૧૩ મો.

(સ્થાન—ખેલુડ—ભાડાનો મઠ ઈ સ ૧૮૯૮)

શ્રી રામકૃષ્ણદેવની જન્મતિથિ—ઉત્સવ

સ્વામીજી જે વર્ષે ઈજ્ઞાંડથી પાછા ફર્યા તે વર્ષે દક્ષિણેશ્વરમા—રાણી રાસ-મણીના કાલીમંદિરમાં શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મોત્સવ થયો હતો તેવું વર્ણન આગળ આપી ગયા છીએ. આ વર્ષે કેટલાએક કારણોને લીધે દક્ષિણેશ્વરમાં જન્મોત્સવ ઉજવી શકાય તેમ નહોતું. આલમખળ્લરવાળો મઠ પણ થોડાક દિવસો થયાં ખેલુડ ખાને લાવવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યાં ગમાકિનારે શ્રીયુત નીલાંબર સુખોપાધ્યાયના બગીચામાં એક ઘર ભાડે લઇ મઠનું કામકાજ ચલાવવામાં આવતું હતું અત્યારે ખેલુડમઠના નામથી જે સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે, તે મકાન તે વખતે તૈયાર થયું નહોતું જો કે જગ્યાની તો ખરીદી થઇ ગઇ હતી, પણ તેના ઉપર જેવું જોઇએ તેવું સમારકામ થયું નહોતું, તેથી આ વર્ષે શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો જન્મોત્સવ ખેલુડમાં ભાડાવાળા મકાનમાંજ ઉજવવાનો નિર્ણય થયો હતો જન્મોત્સવ પછી તુરંતજ ખેચાર દિવસે શુભસુદર્ત જોષ શ્રીરામકૃષ્ણદેવની એક છાત્રી ખેલુડમઠ, કે જે હજી તૈયાર થતો હતો ત્યાં પધરાવવામાં આવી હતી અને તે નિમિત્તે પૂજા-હોમ વગેરેની મોટી ધામધૂમ થઇ હતી સ્વામીજી તે વખતે નીલાંબર બાણના ભાડાવાળા મઠમાંજ રહેતા હતા જન્મતિથિ નિમિત્તે જે હોમ-પૂજા વગેરે થવાના હતા તે માટે મોટા પાયા ઉપર તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે ગુરૂમંદિરમાં દરેક જરૂરી વસ્તુ આગમ-ચર્ચીજ હાજર કરી રાખી હતી આ ઉત્સવમાં સ્વામીજીએ પોતે જાતે ફરીને દરેક વિષયનો બદોબસ્ત કર્યો હતો.

જન્મોત્સવના મગળ દિવસના સુપ્રભાતે સર્વ કોષ્ટના સુખ ઉપર આનંદની જાણ પ્રસરી ગઇ હતી. શ્રી રામકૃષ્ણ-ગુરૂદેવ મિવાય બીજા કોષ્ટ વિષયની વાત

કે ચર્ચા કરાઈ સભાગતી નહોતી જ્યાં જુઓ ત્યાં ગુરૂદેવનો મહિમાજ ગવાતો હતો. પૂજના ધરની સામે સ્વયં સ્વામીજી જાતે પધારી શુ શુ તૈયારીઓ મધ છે તેનું નિરીક્ષણ કરતા હતા.

જનોઈ પહેરવાનો કોને અધિકાર છે ?

પૂજ સખ ધી વ્યવસ્થાઓને નજરોનજર જોઈ, સ્વામીજીએ શિષ્યને પ્રશ્ન કર્યો કે — “ જનોઈઓ લાવ્યો છે ને ? ”

શિષ્ય — જી, હા આપની આજ્ઞા પ્રમાણે દરેક વસ્તુ તૈયાર છે; પરંતુ આટલી બધી જનોઈઓ મગાવવાનું શુ કારણ છે, તે મારાથી સમજાતું નથી.

સ્વામીજી — દ્વિજમાત્રને ઉપનયન સંસ્કાર કરવાનો અધિકાર છે. વેદમા તે વિષે ખુલ્લા પ્રમાણો મળ્યા આવે છે. આજે ગુરૂદેવના જન્મોત્સવમાં જોઓ હાજર હશે તે સર્વને જનોઈઓ પહેરાવી દેવામાં આવશે. અનેક મનુષ્યો આ કાળે પ્રાત્ય (સંસ્કારબદ્ધ) બની ગયા છે આત્મમા કહ્યું છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી પ્રાત્ય પશુ ઉપનયન સંસ્કારનો અધિકારી બની શકે છે આજે ગુરૂદેવનો માગલિક જન્મોત્સવ છે, તેથી આજે સહુ કોઈએ તેમનું પવિત્ર નામ લઈ શુદ્ધ બનવાનો આ અમૂલ્ય પ્રસંગ સંકળ કરવો જોઈએ. ઉત્સવમા આવનારા ભક્તોને જનોઈ પહેરાવવાનો ઉદ્દેશ માત્ર એટલોજ છે કે તેમને આ માગલિક ઉત્સવમાં શુદ્ધ-પવિત્ર બનાવવા. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય — આપની આજ્ઞા પ્રમાણે હું તો જનોઈઓ તૈયાર કરી લાવ્યો છું પૂજ મધ ગયા પછી જ્યારે આપ કહેશો ત્યારે એકત્ર મચેલી ભક્તમણીને પહેરાવી દઈશ.

બંધુભાવ સ્થાપવાની જરૂર

સ્વામીજી — બ્રાહ્મણ સિવાયના જે ભક્તો હોય તેમને આ પ્રમાણે ગાયત્રી મંત્ર સંભળાવજો (સ્વામીજીએ શિષ્યને ક્ષત્રિયાદિ-દ્વિજો માટેનો ગાયત્રીમંત્ર તે વખતે કહી સંભાળ્યો) ધીમે ધીમે દેશના સર્વ મનુષ્યોને બ્રાહ્મણની પદવીએ પહોંચાડવાના છે એકલા આપણા ગુરૂદેવના ભક્તોનેજ બ્રાહ્મણ બનાવવાના નથી, પણ હિન્દુ માત્ર પરસ્પર સગા ભાઈ તરીકે ભેટે એવી પદવીએ-એવા ઉચ્ચસ્થાને તેમને લઈ જવા જોઈએ. “ અડતા નહિ, અભાઈ જમશુ ” એમ કહી કહીને આપણેજ તેમને નીચ કરી દીધા છે. એટલાજ માટે આજે દેશ નીચતા, કાયરતા, મૂર્ખતા તથા નિર્બળતાની છેલ્લી સીમાએ જઈ પહોંચ્યો છે હવે તેમને ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, અભયવાણી સંભળાવી તેમને ઉચ્ચસ્થાને લઈ જવા જોઈએ. આપણે તેમને ખુલ્લી રીતે કહી દેવું જોઈએ કે — “ તમે પણ અમારા જોવાનું મનુષ્યો છો. તમને પણ અમારા જેટલાજ અધિકાર છે ચાલો આપણે

આગળ વધીએ ” વગેરે. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય — જી, હા

સ્વામીજી — જોઓ જનોઇ ધારણ કરવાને તૈયાર હોય તેમને ગગારનાન કરી આવવાનું કહી દે પછી ગુરૂદેવને પ્રણામ કરાવી તે સર્વને જનોઇ પહેરાવી દેને

સ્વામીજીના આદેશ પ્રમાણે લગભગ ૪૦-૫૦ ભક્તજનો ગગારનાન કરી આવ્યા, એટલે શિષ્યે ગાયત્રીમંત્રના ઉચ્ચારપૂર્વક સર્વને જનોઇઓ પહેરાવી દીધી. મઠમાં સર્વત્ર આનંદ-ઉત્સાહનો કાલાહલ મચી ગયો. જનોઇ ધારણ કરનારા ભક્તોએ પ્રથમ ગુરૂદેવ શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસને નમન કરી સ્વામીજીના પાદપદ્મનો સ્પર્શ કર્યો નવા જનોઇ પહેરનારાઓને જોઇ સ્વામીજીનું મુખકમળ સોગણું પ્રગુલ્લ થઇ આવ્યું. તે પછી થોડા વખતમાં શ્રીયુત ગિરીશચંદ્રધાષ ત્વં મદમા હાજર થયા

સ્વામીજી મહાદેવના રૂપમાં

સ્વામીજીએ રમ આપી એટલે સગીતની ધામધૂમ માટે તૈયારીઓ થવા લાગી, તેમજ મઠના સન્યાસીઓએ સ્વામીજીને પોતાની (સન્યાસીઓની) ધ્વજા પ્રમાણે શણગારવાની શરૂઆત કરી દીધી. જે કાનમાં જે કુંડલ, આખા શરીરે કપૂર જેવી સફેદ પવિત્ર વિભૂતિ, મસ્તકે પગની પાની સુધી પહેાચે એવી જટા, ડાખા હાથમાં ત્રિશૂલ, બન્ને હાથમાં રૂદ્રાક્ષની માળા, ગળામાં જનુપર્યેત પહેાચે તેવી ત્રણ હારવાળી રૂદ્રાક્ષની માળા વગેરે શૃંગારો સ્વામીજીને પહેરાવવામાં આવ્યા આ સર્વ શૃંગારો ધારણ કરવાથી સ્વામીજીના રૂપમાં જે શોભાનો વધારો થયો તે શબ્દોથી સમજાવી શકાય તેમ નથી તે દિવસે સ્વામીજીનું આનું સ્વરૂપ જેમણે એકવાર જોયું છે તેઓ કહે છે કે — “ જાણે બાલભૈરવ પોતેજ સ્વામીજીના શરીરમાં પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા કેમ ન હોય. ” સ્વામીજીએ પોતે પણ બીજા સન્યાસીઓના શરીરે વિભૂતિ યોગી દીધી. આ પ્રમાણે વિભૂતિવાળા સન્યાસી-વર્ગ બ્યારે સ્વામીજીની આસપાસ ઉભો રહેતો ત્યારે મઠની ભૂમિએ જાણે કેલાસલોકનું જ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય, એવો ભાસ થયા કરતો હતો આ દશ્યનું માત્ર સ્મરણ કરવાથી પણ શિષ્યને આજે હર્ષથી રોમાંચ થઈ આવે છે.

સ્વામીજી ભજનની ધૂનમાં

ત્યાર પછી સ્વામીજી પશ્ચિમ તરફ મુખ કરી, મુક્ત પદ્માસન વાળી, “ કૂજન્તં રામ રમેતિ ” સ્તોત્ર મધુર સ્વરે ગાવા લાગ્યા અને એકે કહી પૂરી થાય કે પુરતજ “ રામ, રામ, શ્રીરામ, રામ, ” ઇત્યાદિ શબ્દોની પુન પુન ધ્વનિ મચાવવા લાગ્યા તેમના એકે એક શબ્દોથી અમૃતની ધારા વહેતી

હતી સ્વામીજીનું તે વખતનું સ્વરૂપ પણ બહુ મનોરંજક હતું તેમનાં અર્ધ મીઠાએલા નેત્રો તથા હાથમાનો તથુરો શ્રોતાઓની દૃષ્ટિને ખીંચે ક્યાંક બાડી આવળી જવા દેતો નહિ થોડીનાર સુધી તો “રામ, રામ, શ્રીરામ, રામ,” સિવાય મઠમાં ખીંચે કોઈ અવાજનું સહજાણો નહિ આ પ્રમાણે લગભગ અર્ધો કલાક થયો હશે, તે દરમિયાન કોઈના સુખમાથી ખીંચે ઉચ્ચારનું નીકળ્યો નહિ. સ્વામીજીના કંઠમાંથી નીકળતી રામનામની ધૂને સર્વને આજે ગાડાતૂર બનાવી દીધા હતા, એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે ખરેખર શું સ્વામીજી આજે શુદ્ધસ્વરૂપમાં (શિવભાવમાં) પ્રવેશી રામ-રામની ધૂન મચાવતા હશે? તેમના મુખનું સ્વાભાવિક માલીયું આજે સોગણું વધી ગયું હતું, અર્ધ મીઠાએલા નેત્રોના ખૂણામાંથી પ્રભાતના સૂર્ય જેવો પ્રકાશ બહાર નીકળવા મથન કરતો હતો, અને ગભીર નીસાના બળથી સ્વામીજીનું કંઠવર શરીર પણ સ્થિર રહી શકતું નહોતું. ટુંકમાં સ્વામીજીનો તે વખતનો દેખાવ રાજદોમાં કે વર્ણનમાં દર્શાવી શકાય તેમ નથી અનુભવ હોય તેજ તે સમજી શકે પ્રેક્ષકો પણ ચિત્રમાં આલેખાએલી મૂર્તિ સમાન સ્તબ્ધ બની ગયા હતા—
વર્ણકગણ ચિત્રાર્પિતારન્તરેણ વાચતસ્થે ।”

રામનામનું કીર્તન પૂર થયું એટલે તુરંતજ સ્વામીજીએ પહેલાના જોટલાજ બુરસાથી “સીતાપતિ રામચંદ્ર રઘુપતિ રઘુરાષ્ટ્ર” એ ગીત ગાવા માંડ્યું તબક્કાથી જેવો જોષએ તેવો હુશિઆર ન હોવાથી સ્વામીજીના ગાનમાં રસભગ થવા લાગ્યો. આથી શ્રીશારદાનંદ સ્વામીને ગાવાની અનુમતિ આપી સ્વામીજી પોતે મૃદંગ બજાવવા લાગ્યા સ્વામી શારદાનંદે સૌ પહેલું “એક રૂપઅરૂપ નામ-વર્ણ” નું ગાન શરૂ કર્યું. મૃદંગના સ્તબ્ધ, ગભીર ધ્વનિઓથી ગગાનું પાણી પણ ઉછળવા લાગ્યું સ્વામી શારદાનંદના સુદર-મધુર આલાપે સમસ્ત મઠમાં શાંતિ ફેલાવી દીધી. ત્યાર પછી શ્રીરામકૃષ્ણદેવ પોતે જે ગીતો ગાતા હતા તે ગીતો ધીમે ધીમે ગવાવા લાગ્યા.

લૈરવના અવતારરૂપ ગિરીશખાલુ.

એજ વખતે સ્વામીજીએ પોતાના અગ ઉપરથી વેશ હટારી નાખી ગિરીશખાલુને પહેરાવી દીધો સ્વામીજીએ પોતે પોતાના હાથથી ગિરીશખાલુના વિશાલ દેહ ઉપર વિભૂતિનું લેપન કર્યું અને કાનમાં કુડલ, મસ્તકે જટા, કંઠે રૂદ્રાક્ષમાળા તથા બાહુમાં રૂદ્રાક્ષના બેરખા વજેરે યથાસ્થાને પહેરાવ્યા આ નવીન વેશથી ગિરીશખાલુએ એક પ્રકારનું વિચિત્રરૂપ ધારણ કર્યું સ્વામીજીની આ ક્રિયા જોઈ ભક્તો ચક્રિતજ થઈ ગયા. થોડીવારે સ્વામીજીએ કહ્યું :—“પરમહ સદેવ કહેતા હતા કે ગિરીશ લૈરવના અવતારરૂપ છે આપણામાં અને તેમનામાં કોઈજ

બેઠ નથી.” ગિરીશખાણુ કંઈ બોલ્યા—ચાલ્યા વિના શાંતરીતે બેસી રહ્યા હતા પોતાના સન્યાસી બન્ધુઓ પોતાને આવી રીતે શ્વશુગારવા ધ્રુષ્ટ છે તે જોઈ તેઓ મનમાં બહુ રાજી થયા. છેવટે સ્વામીજીની આજ્ઞાથી એક ગેરૂઆ વર્ણુનું વસ્ત્ર પશુ ગિરીશખાણુને ઓઢાડવામાં આવ્યું. ગિરીશખાણુએ તેમાં પશુ કંઈ વાધો લીધો નહિ યુરુભાષ્યોની મરજીમાં આવે તેમ કરે તે માટે તેમણે પોતાનું અંગ સન્યાસીઓનેજ સોંપી દીધું હતું, એમ કહેવામાં કંઈ ખોટું નથી પછી સ્વામીજીએ કહ્યું —“ મી જી સી. * તમે આજે અમને યુરૂદેવ (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ) સખથી કાષ્ટક સહજાવો (બાકીના સર્વને સંબોધીને) તમે બધા શાંતરીતે બેસી જાઓ ” ગિરીશખાણુના મુખમાંથી એક પશુ શબ્દ નીકળી શક્યો નહિ જે પવિત્ર યુરૂપના જન્મોત્સવ નિમિત્તે સર્વ બંધતો એકઠા થયા હતા, તેમના દર્શનથી ગિરીશખાણુને એટલો બધો આનંદ થયો હતો કે શ્રોતાઓની પાસે શુ બોલવું તેજ તેઓ સમજી શક્યા નહિ. છેવટે જ્યારે સૌએ અત્યંત આગ્રહ કર્યો ત્યારે ન છુટકે ગિરીશખાણુ બોલ્યા કે —“ દયામય યુરૂદેવની વાત કું આપને કેવી રીતે કહી શકું ? છતાં એટલું તો મને ચોક્કસજ લાગે છે કે આપના જેવા કામિની અને કાચનના ત્યાગી બાલસન્યાસીઓની સાથે, મારા જેવા એક અધમ યુરૂપને એક આસને બેસવાનો અધિકાર આપ્યો છે, તે ઉપરથીજ તેઓની અપાર કરુણાનો કાર્ષ્ક આભાસ આપ સૌ જોઈ શકશો ” આટલી વાત કહેતાં કહેતાં ગિરીશખાણુ હૈયું એટલું બધું ભરાઈ આવ્યું કે તે સમયે તેઓ ઉક્ત શબ્દો સિવાય વધુ કંઈજ બોલી શક્યા નહિ

સારખાદ સ્વામીજીએ કેટલાંક હિન્દી ગાયનો ગાયા. શિષ્ય સગીતવિદ્યાથી છેક અજ્ઞાત હતા, તેથી ગાયનોનો આશય પશુ પૂરો સમજી શક્યો નહિ, માત્ર સ્વામીજીના મુખ તરફ યુલ્લે નેત્રે તાકીને બેસી રહ્યો એટલુંજ તેનાથી બની શક્યું એટલામાં પ્રથમ પૂજા પૂરી થઈ જવાથી સૌ લક્તજનોને જમવાનું નિમત્રણ આવ્યું. ભોજન પૂરૂ થયા પછી સ્વામીજી નીચેના ઝોરઝમાજ બેસી રહ્યા નવા આવેલા બંધતો પશુ તેમની આસપાસ બેસી ગયા. ઉપવીતધારી (જનોધવાળા) એક ગૃહસ્થને ઉદ્દેશીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ તમે દિવ્ઝ હોવા છતાં ધણા સમયથી પ્રાત્ય જેવા બની ગયા હતા. આજથી પુનઃ દિવ્ઝ આઓ છો એ લક્ષ્મી રાખજો. હમ્મેશ્વં એકસોવાર ગાયત્રીમંત્રનો જપ કર્યો વિના રહેવું નહિ સમજ્યાને ? ” ગૃહસ્થે પ્રત્યુત્તરમાં “ જી, હા ” કહી સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી. એટલામાં શ્રીયુત મહેદ્રનાથ ગુપ્ત (માસ્ટર મહાશય) ત્યાં હાજર થયા. સ્વામીજીએ માસ્ટર સાહેબને આવતા જોઈ વિવિધ આવકાર-

* ગિરીશખાણુને સ્વામીજી હમ્મેશા મિસ્ટર જી સી કહીનેજ બોલાવતા.

દાચક શબ્દોથી તેમનું સન્માન કર્યું. મહેદ્ર બાબુ સ્વામીજીને પ્રણામ કરી એક ખુણામાં જ બેસી ગયા. સ્વામીજીએ પાસે આવવાનો ધણો આગ્રહ કર્યો, પણ તેઓ છેવટની ધડી સુધી પાસે જવાનું સાહસ કરી શક્યા નહિ.

સ્વામીજી — “મારે મહાશય, આજે ગુરૂદેવનો જન્મોત્સવ છે તેમની જીવનકથા વિષે આજે તમારે કાંઈક બોલવું પડશે.”

મારે મહાશયે યદુ હાસ્ય કરતાં મસ્તક નીચે નમાવ્યું. એટલામાં સ્વામી અખડાનદ સુશીલાબાઈથી પ્રાય દોઢમણુ જેટલો મેલો વગેરે સામાન લઈને મહામા આવી પહોંચ્યા બધા તે જોવા દોડી ગયા બાદ સ્વામીજીને પણ તે ખતાવવામાં આવ્યો, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “જી, શ્રુતમંદિરમાં લઈ જા.”

સ્વામી અખડાનદના સખધમાં સ્વામીજીએ શિષ્યને જણાવ્યું કે — “જોશું ને ? કેવો કર્મવીર છે ? ભય શું છે, કે મૃત્યુ શું છે, તેનું તો તેને લેશ પણ ભાન નથી જરા પણ ચટક્યા વિના કર્મ કર્યા કરવાં એજ તેનો ઉદ્દેશ છે, અને તે કર્મ પણ કેવા ? બહુજનહિતકર-બહુજનસુખકર-અનેક મનુષ્યોનું કલ્યાણ-અનેક મનુષ્યોને સુખ આપ તેવા.”

તપસ્યાનો વ્યાપકભાવ.

શિષ્ય — મહાશય, કેટલીયે તપસ્યા કરી હોય ત્યારે એવું બળ આવે ! એવી શક્તિ આવવી એ તે કાંઈ સહજ વાત છે ?

સ્વામીજી — તપસ્યાના બળથી શક્તિ આવે એ વાત ખરી છે પણ તપસ્યા એટલે શું ? પરાઈ, બીજાઓને માટે કર્મ કરવાં તેનું નામ તપસ્યા. કર્મચોગીઓ તો કર્મનેજ તપસ્યા લેખે છે તપસ્યા કરતા કરતા પરહિત કરવાની ઇચ્છા જ્યારે ખૂબ બળવાન થઈ આવે, અને તે ઇચ્છા તે સાધકદાગ જ્યારે કર્મ કરાવેજ નાય, ત્યાર પછી તે ઉત્કૃષ્ટ તપસ્યાના ફળરૂપ ચિત્તશુદ્ધિ અથવા પરમાત્માનું દર્શન થવા વિના રહેતું નથી.

શિષ્ય — પણ મહાશય ! પહેલેથીજ એવી શક્તિ કેમ આવે કે પરને અર્થે પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપવાને કોઈ તૈયાર થઈ જાય ? જીવ પોતાના સ્વાર્થનું અલિહાન આપવા તૈયાર થાય એટલી ઉદારતા પ્રથમથીજ કેમ આવી શકે એ મારાથી સમજતું નથી.

સ્વામીજી — તું જેને તપસ્યા સમજી બેઠો છે તે તપસ્યા પણ કેટલા ગણ્યા-ગાંઠ્યા જીવો ખરા મનથી કરતા હશે ? કામિની-કાચનનો ત્યાગ કરી ભગવતપ્રેમમાં જોડાયા હોય એવા મનુષ્યોની સંખ્યા પણ કેટલી બધી ઓછી છે ? તપસ્યા જેમ કઠિન છે, તેમ નિષ્કામ કર્મ પણ તેટલાજ કઠિન છે મતલબ કે તપસ્યા ન કરતા હોય, પણ પરહિતાર્થે સત્કાર્યો કર્યા જતા હોય તેની

વિદ્વદ્ભાં બોલાવનાં તને કર્યો અધિકાર નથી. તને તપસ્યાજ સારી લાગતી હોય તો તું તારે તપસ્યા કર્યા કરને । જેને કર્મ કરવામાં આનંદ મળતો હોય તેને નિષેધવાનો તને શું હક્ક છે ? કર્મ એ તપસ્યાથી કાંઈ જૂદીજ વસ્તુ છે, એમ માની બેઠો જણાય છે ।

શિષ્ય — જી હા પહેલા હું તપસ્યાનો અર્થજ કાંઈક જૂદો સમજતો હતો

સ્વામીજી — જેવી રીતે સાધન-ભજન અને અભ્યાસ કરતા કરતાં એક પ્રકારનો સ્વભાવ બધાંજ જાય છે, તેવીજ રીતે અનિચ્છાપૂર્વક પણ કર્મ કરતાં કરતાં, ધીમે ધીમે હૃદય તેમાંજ તક્ષીન બની જાય છે, અને છેવટે પરાર્થે કર્મ કરવાની વૃત્તિ સ્વયં વિના રહેતી નથી તું પોતેજ, તારી ઇચ્છા ન હોય છતાં એક વાર બીજાની સેવા કરી બે; અને અનુભવ કર કે તપસ્યાનું કેળ તને મળ્યા વિના રહે છે ? પરાર્થે કર્મ કરવાથી મનના ક્ષુદ્રભાવો ધીમે ધીમે નાશ પામે છે, અને પછી તે મનુષ્ય ખુલ્લા હૃદયથી બીજાઓની ખાતર પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવાને પણ તૈયાર થઈ જાય છે મનુષ્ય-સ્વભાવની આ એક ખુબી છે

પરહિત તે પોતાનું હિત છે.

શિષ્ય — પણ પરહિત કરવાનું પ્રયોજન શું ?

સ્વામીજી — પોતાના કલ્યાણનું ખાતર. આ દેહ કે જેમાં અહીં પણાનું અભિ-માન સ્થાપી આપણે બેસી રહ્યા છીએ, તે અહીં પણું પરોપકારી વૃત્તિ બળવાન થવાથી કંમે કરીને નષ્ટ થઈ જાય છે; અને છેવટે વિદેહબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ જેમ એકાગ્રભાવે તું પરહિત કરવા લાગીશ તેમ તેમ તું તારા સ્વાર્થને, તારા દેહભાવને ભૂલતો જઈશ. આ રીતે જ્યારે ચિત્તની ગુદ્ધિ થશે ત્યારે તારો આત્મા સર્વ જીવમાં, સર્વ ધર્મમાં વિરાજમાન છે, એ તત્ત્વ પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકીશ એટલાજ માટે કહું છું કે, બીજાઓનું હિત કરવું એ પણ પોતાના આત્માનો વિકાસ કરવાનોજ એક ઉપાય, એક માર્ગ છે. હુકમમાં પરહિતસાધના એ એક પ્રકારની ઈશ્વરસાધનાજ છે, એમ કહું તોપણ ખોટું નથી પ્રજ્ઞાસેવાનો ઉદ્દેશ પણ આત્મવિકાસ સિવાય બીજો કાંઈ સંભવતો નથી. જ્ઞાન અને ભક્તિદ્વારા જેવી રીતે આત્માનો વિકાસ થાય છે તેવીજ રીતે પરાર્થે કર્મ કરવાથી પણ આત્મવિકાસ થઈ શકે છે

શિષ્ય — ધારો કે રાત્રિ-દિવસ પરોપકારનાજ વિચાર કર્યા કરે તો પછી આત્મા સંપૂર્ણ વિચાર કરવાનો વખતજ ક્યારે મળે ? એક ખાસ પ્રકારની ભાવનાને વળગી રહું તો પછી* અભાવરૂપી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરી શકું ?

* અત્ર આત્માને અભાવરૂપી જણાવવાનું કારણ એટલુંજ લાગે છે કે ‘આત્મા શું છે’ તે સમજાવવાનું કામ જેટલું કઠિન છે, તેટલુંજ સરલ ‘આત્મા શું નથી’

સર્વભૂતમાં આત્મભુક્તિ એજ આત્મદર્શન.

સ્વામીજી — આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ સર્વ સાધનાઓનો, સર્વ માર્ગોનો ઉદ્દેશ છે, એ વાત હું અનેકવાર કહી ગયો છું તું પોતેને પરસેવાપરાયણ થઈ શકે, કર્મ કરતાં જો ચિત્તની શુદ્ધિ કરી શકે અને એ રીતે સર્વ જીવને આત્મવત્ લેખી શકે તો પછી આત્મદર્શનમાં બાકી શું રહ્યું ? આત્મદર્શનનો અર્થ એવો થતો નથી કે કોઈ જડ વસ્તુનું દર્શન કરવું. જગતના તમામ જીવોને ચોતાના જેવાજ સમજી તેમને સુખ આપવું એતુજ નામ આત્મજ્ઞાન અથવા આત્મવિકાસ.

શિષ્ય — જો એમજ હોય તો પછી શાસ્ત્રમાં સર્વ વૃત્તિઓ અને સર્વ કર્મોનો વિરોધ કરી આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કરવાનું કેમ પ્રયોજ્યું હશે ?

સ્વામીજી — શાસ્ત્રમાં જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે તે અવસ્થા મહજ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી નથી. કદાચિત્ તે પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે અધિક સમય સુધી સ્થાયી રહેતી નથી. તો પછી હવે તેણે શું કરવું ? એટલાજ માટે શાસ્ત્રમાં કહેલી ઉપલી અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે વ્યક્તિ પ્રત્યેક જૂતમાત્રમાં આત્મદર્શન કરીને અને તે જૂનોથી ચોતાને અભિન્ન માનીને પ્રારબ્ધનો ક્ષય કરે છે આ અવસ્થાને શાસ્ત્રકારો જીવન્મુક્તિ-અવસ્થાના નામથી ઓળખાવી ગયા છે.

શિષ્ય — તો પછી એટલી વાત તો નક્કીજ કે જીવન્મુક્તિ જેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી પરાયે બરાબર કર્મો થઈ શકતાં નથી

કર્મયોગથી જીવન્મુક્તિ થવાનો સંભવ.

સ્વામીજી — શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે, એની સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે સાધનને પણ પરહિત અર્થે સેવા કરવામાં નિરતર તત્પર રહેવાથી જીવન્મુક્તિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જો એમ ન હોત તો શાસ્ત્રમાં “કર્મયોગ” નો જે માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેનું પ્રયોજનજ ગ્રહેતું નથી

શિષ્ય વિચાર કરતો સ્થિરપણે બેસી રહ્યો સ્વામીજીએ તે પ્રસંગનો ત્યાગ કરી મધુરસ્વરે સ્તોત્ર લલકાર્યું આ સ્તોત્ર શ્રીરામકૃષ્ણદેવના જન્મોત્સવ નિમિત્તે બ્રાજાના સુપ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર ગિરીશચંદ્ર ઘોષે તૈયાર કર્યું હતું ગિરીશચંદ્ર પણ સર્વ ભક્તોની સાથે ગાયન ગાતા હતા ત્યાર પછી બીજા પણ બે ત્રણ સ્તોત્રો એવીજ રીતે ગગનભેદી સ્વનિધી ગાવામાં આવ્યાં “સુઝાયો મનભમગ મારો કાલીપદ નીલકમલે,” વગેરે તેમાં મુખ્ય હતા, એમ શિષ્યના સ્મરણમાં છે સ્તોત્રપાઠ પૂરો થયો એટલે સર્વ બોજન કરવા ગયા.

તે સમજાવવાનું છે. મતલબ કે આત્મા દેહ નથી, ઇન્દ્રિય નથી, વગેરે ‘નથી’ થી વર્ણવી શકાય છે, તેથીજ તેને અજ્ઞાવણી લખ્યો છે

અનુવાદક

પ્રસંગ ૧૪ મો.

(સ્થાન-એલ્લડ-ભાડાવાળુ મકાન ઈ સ ૧૮૯૮)

ગુરૂદેવની પ્રતિષ્ઠા

આજે નવા મઠમા સ્વામીજી પોતે યજ્ઞ કરીને મંદિરમા ગુરૂદેવની પ્રતિષ્ઠા કરવાના છે ગુરૂપ્રતિષ્ઠાનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી શિષ્ય આગલી રાત્રે ઘેર નહિ જતા મઠમાજ રહ્યો છે

પ્રાતઃકાળે ગભારનાન કરી સ્વામીજીએ ગુરૂમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારબાદ પૂજકના આસને મિરાજ, પુષ્પપાત્રમા જોટલા ફૂલો હતા તેટલા સર્વ ફૂલો અને ગિલ્વપત્રો હાથમા લઈ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ચરણમા ધર્યાં અને અજલિપૂર્વક ધ્યાનમા નિમગ્ન થયા તે વખતનુ તેમનુ અપૂર્વ સ્વરૂપ કલમથી આલેખી શકાય તેમ નથી તેમની સ્નિગ્ધ-હિન્નલ કાન્તિથી ગુરૂમંદિરમા એક અદ્ભુત પ્રકાશ છવાઈ ગયો ! પ્રેમાનંદ તથા અન્ય સન્યાસીઓ ગુરૂમંદિરના દ્વાર પાસે ઉભા હતા

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનો સ્વામીજી પ્રત્યે પ્રેમ-“તુ’ ત્યાં હું.”

ધ્યાન અને પૂજન વગેરેનુ કામ સમાપ્ત થયા પછી નવા મઠમાં જવાની તૈયારીઓ થવા લાગી શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ભરમાસિથ કે જે એક તાંબાની પેટીમા સધરી રાખ્યા હતા, તે પેટીને પોતાની જમણી કાંધ ઉપર ઉચકી સ્વામીજી સૌ પહેલા બહાર નીકળ્યા ખીજ સન્યાસીઓની સાથે શિષ્ય તેમની પાછળ પાછળ ચાલ્યો શિષ્ય અને ઘટના નાદોથી ગગાની તટબૂમિ ગાજી છડી ! ભાગીરથી પશુ જાણે નૃત્ય કરી રહી હોય તેમ ભાસતી હતી ! જતા જતા રસ્તામા શિષ્યને સ્વામીજીએ કહ્યું —“ ગુરૂદેવે મને કહ્યું છે કે ‘ તુ મને તારી કાંધ ઉપર ઉંચકીને ત્યાં લઈ જઈશ ત્યાં હું ખુશીથી જમજ અને રહીશ-પછી તે ગુપડી હોય કે જગલ હોય તેની મને પરવા નથી ’ એટલાજ માટે હું તેમને આજે નૂતન મંદિરમા લઈ જઈ છું. બહુ લાંબા વખત સુધી, બહુ જનોના હિતને અર્થે ગુરૂદેવ અહીંયા સ્થિર રહેશે એમ ચોક્કસ માનજે.”

શિષ્ય — ગુરૂદેવે આપને એવી વાત ક્યારે કહી હતી ?

સ્વામીજી — (મઠના સાધુઓ ભણી આગળી કરી) એમને પૂછી જો કે કાશી-પુરના બગીચામા તે દિવસે શું કહ્યું હતું ?

શિષ્ય — અરે ! હા, હું ધારે છું કે તેજ દિવસે સેવાના અધિકારને માટે ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તથા સન્યાસી ભક્તોમાં ધણ કરીને પક્ષાપક્ષી થઈ ગઈ હતી ! કેમ ?

મત-મતાતરો અને પક્ષો બંધાવાનું કારણ.

સ્વામીજી — પક્ષપક્ષી નહિ પણ એક જાતની સ્પર્ધા થઇ હતી તે વાત ખરી. છતાં અટલી વાત લક્ષમાં રાખજો કે જેઓ ગુરૂદેવના ભક્ત છે, જેઓએ ગુરૂદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી છે, તે પછી ગૃહસ્થ કે સન્યાસી ગમે તે હોય, પણ તેમનામાં કોઈ કાળે પક્ષ કે વાડા બંધાય એ કદાપિ સંભવિત નથી તે છતાં કવચિત્ કવચિત્ સમાક્ષી થઇ જાય છે, તેનું કારણ તું જાણે છે? પ્રત્યેક ભક્ત ગુરૂદેવને પોતપોતાની ભુક્તિનો રંગ આપવા ઇચ્છે છે, અને તેથી કરીને સૌ કોઈ તેમને જૂદા જૂદા રૂપે સમજે છે અને જૂદા જૂદા રૂપે જુએ છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે ગુરૂદેવ એક મહાનું સૂર્ય જેવા છે અને આપણે બધા આપણા પોતપોતાના ખાસ પ્રકારના રંગીન ચરમાથી તેમને જોઈએ છીએ, આથી સૂર્ય પણ આપણને વિવિધ રંગવાળા જણાય છે વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી વખત જતા સપ્રદાયો અને પક્ષો બંધાઇ જાય એ કુદરતી છે પણ જેઓ સદ્ભાવે ગુરૂદેવના સાક્ષાત્ સસર્ગમાં આવી ગયા છે તેમનામાં કોઈ કાળે સપ્રદાયની ભાવના દાખલ થાય તેમ નથી, કારણ કે એવા આત્મારામ પુરૂષના પ્રકાશથી તેમના ચક્ષુઓ અનર્પ જાય છે, અહંકાર તથા અજ્ઞાન ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે, એટલે પછી દલ-દલ કે સપ્રદાય બંધાવાનો તેમને અવસરજ મળતો નથી હા, એટલું બને છે કે સૌ કોઈ પોતાના ખાસ ભાવથી હૃદયપૂર્વક તેમની પૂજા કરે છે.

શિષ્ય — ભક્તો ગુરૂદેવને ધર્મસ્વરૂપ માની તેમની પૂજા કરે છે એ વાત જોટલે અશ્વે સત્ય છે, તેટલેજ અશ્વે આ વાત પણ સત્ય છે કે પ્રત્યેક ભક્ત પોતપોતાની વિશેષ વિશેષ ભાવનાને અનુસરી તેમને જૂદા જૂદા રૂપે ઉપાસે છે, તે પછી વખત જતા ભક્તોના શિષ્યો પ્રશિષ્યો ગુરૂદેવને એક સંકુચિત સીમામાં પૂરી રાખી એકાદ સપ્રદાય તૈયાર કરે તો તે શુ સંભવિત નથી?

સ્વામીજી — હા-હા-એટલાજ માટે તો હું કહું છું કે વખત જતા સપ્રદાયો થાયજ આ જોને ચૈતન્યદેવના અત્યારે બસે કે ત્રણસે જોટલા સપ્રદાય ચાલે છે, ઇસુખ્રિસ્ત હજારો મતમાં વહેચાઈ ગયો છે, છતાં એટલું ચોક્કસ છે કે ઉક્ત સપ્રદાયોમાં કોઈ પણ સપ્રદાય મૂળપુરૂષને એટલે કે ચૈતન્યદેવ કે ઇસુને તજ દેતો નથી.

મઠની સ્થાપનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-સાંપ્રદાયિક સીમાઓ દૂર કરવી.

શિષ્ય:—તોપણ શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ભક્તોમાં પણ વખત જતા સપ્રદાયો ઉદ્ભવે એમ આપને નથી લાગતું?

સ્વામીજી.—અભયત, ઉદ્ભવે. પણ આ મઠોની સ્થાપનાનો હેતુ શો છે તે તું જાણે છે? આ મઠો સર્વ મતો, સપ્રદાયો અને ભેદોનો નિકાલ કરી સામ-
વિ. ૧૯

જસ્ય, યથાયોગ્યતા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરશે ગુરૂદેવની ભાવના જેવી ઉદાર હતી તેવીજ ઉદારભાવનાવાળી આ સસ્થાઓ ખનશે આ સસ્થામાંથી સમાધાની અને અને એકસપીનુ જે ઝરણુ વહેવા લાગશે તે આખા જગતમાં પ્રસરી જશે

એટલી વાતચીત થતા થતામા સર્વે તત્તન મહાભૂમિ ઉપર આવી પહોંચ્યા સ્વામીજીએ પોતાના સ્કંધ ઉપરથી તામાની પેટી આસન ઉપર મૂકી અને પૃથ્વી ઉપર લાખા થઇને પ્રણામ કર્યા સ્વામીજીની સાથે બાકીનાઓએ પણ પ્રણામ કર્યા

ત્યારપછી સ્વામીજી પૂજનના આસન ઉપર બેઠા. પૂજન થઇ રહ્યા પછી યજ્ઞ માટે અગ્નિ સળગાવી હોમ કર્યો અને સન્યાસી બન્ધુઓની મદદથી પોતાના હાથે તૈયાર કરેલુ પાચસાન્ન (દ્વિધપાક) ગુરૂદેવને નિવેદન કર્યું તેજ દિવસે તેજ સ્થળે તેમણે કેટલાએક ગૃહસ્થોને દીક્ષા પણ આપી હતી, એમ કાષ્ઠક સ્મરણુમા છે, તે ગમે તેમ હોય. પૂજન સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજીએ સર્વને સન્માનપૂર્વક સખા ધીને જણાવ્યું કે — “આપ સર્વ મન-વચન-કાયાથી શ્રી ગુરૂદેવના પાદપદ્મમા એવી પ્રાર્થના કરો કે મહાધુજના અવતાર સમાન આપણા તે ગુરૂદેવ આજથી આ પુણ્યક્ષેત્રમા અવરચાન કરે, અને બહુજનહિતાર્થે, બહુજનસુખાર્થે આજ ક્ષેત્રમા લાભો માળ રહી, આ સસ્થાને સર્વ ધર્મોમા સમાધાન સ્થાપનારી એક અપૂર્વ સુખ્ય સસ્થા બનાવે ” સર્વેએ એજ પ્રમાણે બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને બોલાવીને કહ્યું કે — “ગુરૂદેવના અવશેષોની આ પેટી અહીંથી પાછી લઇ જવાનો અમને (સન્યાસીઓને) અધિકાર નથી, કારણ કે અમે તો આજે ગુરૂદેવની અહીંયા સ્થાપના કરી ચૂક્યા છીએ, માટે તુજ તારે માથે ચડાવીને નીલાબરબાણુના બગીચામાં લઇ ચાલ ” શિષ્ય પેટીને અડકતાં જરા સંકેચ પામ્યો, તેથી સ્વામીજીએ કહ્યું કે — ‘એમા બીક જેવુ શુ છે ? મારી આજ્ઞા છે, ઉપારીને આગળ ચાલ ’ શિષ્યે આનંદિત ચિત્તે સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી અને ગુરૂની આજ્ઞાપ્રતાપે આ પેટીનો સ્પર્શ કરવા જેટલો પોતાને અધિકાર મળ્યો તેથી પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યો પેટી માથે ચડાવી શિષ્યની આગળ અને પાછળ સ્વામીજી તથા બીજાઓ ચાલવા લાગ્યા રસ્તામા સ્વામીજીએ શિષ્યને જણાવ્યું કે — ‘ગુરૂદેવ આજે તારા મસ્તક ઉપર વિરાજમાન થઇ તને આશીર્વાદ આપે છે, માટે હવેથી સાવધાન રહેજે, બૂલે-ચૂકે પણ કોઈ દિવસ અનિત્ય વિષયમા મનને જવા દઇશ નહિ ” રસ્તામા આગળ ચાલતા એક ખાડો આવ્યો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “જોજે, ખૂબ સાવચેતીથી ચાલજે ! બરાબર વિચાર કરીને પગલુ ભરજે ! ”

મહાસંબંધી સ્વામીજીની ઉદાર ભાવના.

આ પ્રમાણે નિર્વિદ્ધે સર્વે મહામાં પહોંચી થયા ત્યાર પછી વાત વાતમા

સ્વામીજી બોલી ગયા કે —“ ગુરૂદેવની પ્રજ્ઞાથી આજે તેમના ધર્મક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. આર વર્ષથી જે ચિતા મગજમાંથી જરાયે ખસતી નહોતી તે ચિતા આજે દૂર થઈ હવે મને કેવા વિચારો આવતા હશે તેની તું કદપના કરી શકે છે? આ મઠને શિક્ષણ અને સાધનાનું સુખ્યસ્થાન બનાવવાનો મારો વિચાર છે. તારા જેવા ધાર્મિક ગૃહસ્થો આ મઠની આસપાસ મઠનો બધાવીને રહે અને મધ્યમા ત્યાગી સંન્યાસીઓ રહે એવી યોજના કરવામાં આવશે તે સિવાય આ મઠની દક્ષિણ દિશાવાળી જગ્યા ઇગ્લાડ તથા અમેરિકાવાસી ભકતોને આપવામાં આવશે, અને તેઓ ત્યાં ધરખાર બાધીને રહે એવી ગોઠવણ થશે કહે બેઠાએ, આ યોજના તને કેવી લાગે છે? ”

સિદ્ધાંતો નહિ બેઠાએ, વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં કામ કરો.

શિષ્ય —મને લાગે છે કે આપની અદ્વૈત કદપનાની ખૂબીજ નિરાળી છે.

સ્વામીજી —“ તું કદપના ગણી કાઢે છે? વખત જતા તું નગરોનગર જોશે હું તો કામની કેવળ સરખાતજ કરતો જાઉં છું ત્યારપછી કોણ જાણે શુંયે બનશે મારાથી બનશે તેટલું હું કરી જઈશ, તે ઉપરાંત તમારા જેવાઓની અદર વિવિધ ભાવનાઓ મૂકતો જઈશ મારી ભાવનાઓને વ્યવહાર બનાવવાનું કામ તમારું છે. મહાન મહાન સિદ્ધાંતો સાંભળીને બેસી રહેવાથી શું વળવાનું હતું? તેને વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં ઉતારી હમ્મેશા કાષ્ટક કર્મ કરતા રહેશે ત્યારેજ કાષ્ટ કર્મ કહેવાશે. શાસ્ત્રની લાંબી લાંબી વાતો કંઈસ્થ કરી જગતનું શું કલ્યાણ તમને કરી વાળ્યું છે? અલગત, શાસ્ત્રની વાતોને સૌ પહેલા સમજી લ્યો, પણ પછી તેને ક્રિયામાં મૂકી જગતનું કલ્યાણ કરવામાં પ્રમાદ ન કરો. જેને વ્યવહારધર્મ કહે છે તે ત્યારેજ સફળ થયો ગણાય સમજ્યો? ”

શંકરાચાર્યપ્રસંગ—શ્રીશંકરાચાર્યની અનુદારતા

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ ચાલતો હતો તેટલામાં શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યનો પ્રસંગ નીકળ્યો શિષ્ય પોતે શ્રીશ્રી કરતો ખાસ પક્ષપાત ધરાવતો હતો, શ્રીશંકરની કોઈ પણ વાત સામે જો કોઈ વાધો ઉઠાવતો તો શિષ્યના હૃદયમાં સખત આધાત થતો. સ્વામીજી શિષ્યની આ સ્થિતિ સારી રીતે જાણતા હતા, પણ કોઈની અધઃશ્રદ્ધા તેમનાથી સહન થઈ શકતી નહિ તેઓ જ્યારે કોઈનું શ્રદ્ધાધિપાણું જોતા કે તુરંતજ તેની સામે ચર્ચા કરવા બેસતા અને અમોઘ તથા સંજ્ઞા યુક્તિઓનો એવો તો સતત મારો ચલાવતા કે શ્રદ્ધાધિતાના કિલ્લાઓ થોડીજવારમાં જમીનદોસ્ત થયા વિના રહેતા નહિ.

સ્વામીજી —શંકરની શુદ્ધિ અત્યંત સૂક્ષ્મ હતી જેવા વિચારક હતા તેવાજ તેઓ પડિત પણ હતા, પરંતુ આજણું સિવાયના મનુષ્યોને પ્રભાવન થઈજ ન

શકે એ વાતનું વેદાંતભાષ્યમાં કેવું સમર્થન કર્યું છે? વિદુરના સબધમાં તેમણે લખ્યું છે કે વિદુર પોતે પૂર્વજન્મમાં બ્રાહ્મણના શરીરમાં હતા, તેટલાજ માટે તેમના પૂર્વજન્મના ફળરૂપે તે બ્રહ્મચર્ય ચર્ચ શક્યા! મારો તો એજ પ્રશ્ન છે કે કેવળ બ્રાહ્મણપણાની ખાતરજ આટલી બધી ખેચતાણું કરવાની જરૂર શું છે? સ્વયં વેદ ત્રણે વર્ણને વેદપાઠનો તથા બ્રહ્મચાર્યનો અધિકાર આપે છે વળી કહે છે કે કેટલાયે બૌદ્ધસાધુઓને શાસ્ત્રાર્થમાં હારી ગયા તે માટે સળગતા અગ્નિમાં બાળાને ભસ્મ કરી દીધા! શ્રમણો બળાને ભસ્મ ચપ્ત ગયા, પણ બૌદ્ધધર્મ તો હજી પણ જીવનો જાગરો રહી ગયો છે! બીજી તરફ શુદ્ધદેવનું હૃદય જો! “બહુજનહિત” તથા “બહુજનસુખ” ની બાવનાને એક બાજુ મૂકી દબાવ તોપણ તું જોઈ શકીશ કે એક બકરાના બચ્ચાનું રક્ષણ કરવા માટે પણ શુદ્ધદેવ કેટલા તૈયાર છે? બકરાની જીવનરક્ષા થતી હોય અને પોતાનું માથું કપાતું હોય તો તે કપાવા દેવાને પોતે તૈયાર થયો હતો! કેટલી બધી ઉદારતા? કેટલી બધી દયા?

શુદ્ધદેવમાં ધર્મધેલછા હતી?

શિષ્ય—એક પશુની ખાતર પોતાનો પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈ જવું, એ પણ શું એવાજ પ્રકારની એક ધેલછા નથી? શુદ્ધદેવમાં બીજા પ્રકારની ધર્મધતા હતી, એમ કહેવામાં આવે તો તે શું ખોટું છે?

સ્વામીજી—પરંતુ શુદ્ધદેવની ધેલછાથી જગતના જીવોનું કેટલું કલ્યાણ થયું છે? એકવાર વિચાર કરી જો, કે શુદ્ધદેવની પ્રમળ બાવનાથી કેટલા આશ્રમો, કેટલા વિદ્યાલયો, કેટલી કોલેજો, કેટલા જાહેર ઔષધાલયો તથા કેટલી પશુ શાળાઓ સ્થાપન થઈ હતી? શિક્ષાવિદ્યાને પણ કેટલું ઉત્તેજન મળ્યું હતું? શુદ્ધદેવના જન્મ પહેલાં આ દેશની સ્થિતિ બહુ દયાજનક હતી તાડપત્ર ઉપર લખા-એલા ધર્મત્રયોને સધરી રાખવા સિવાય લોકોને બીજું કશું જ્ઞાન નહોતું થોડા-ધણા માણસો ધર્મપુસ્તકોના ગૃહસ્થોને સમજી ખેતી રહેતા ભગવાન શુદ્ધદેવે ધર્મના સિદ્ધાંતોના બાવહારિક રૂપમાં પ્રચાર કર્યો, અને નિત્યના જીવનમાં ધર્મ કેવી રીતે પાળી શકાય તે લોકોને ખતાવી દીધું. બરાબર વિચાર કરવાથી તને જણાશે કે વેદાંતની જગૃતમૂર્તિ જો કોઈ પણ હોય તો તે શુદ્ધદેવજી છે!

શુદ્ધધર્મની દુર્દશાનું કારણ—હૃદ કરતાં વધારે દર્શનનિચર્યા

શિષ્ય—પરંતુ મહાશય, વર્ણ્યશ્રમધર્મને તોડી નાખવાથી ભારતવર્ષમાં હિંદુઓએ બળવો જગાડ્યો અને એટલાજ ખાતર બૌદ્ધધર્મને દેશનિઘ્ન થવું પડ્યું, તે વાત ખરી કે ખોટી?

સ્વામીજી—બૌદ્ધધર્મની એ દુર્દશા તેના શિક્ષણને લીધે નથી થઈ, તેના

અનુયાયીઓના દોષનોજ એ પ્રતાપ છે. તેઓ વધારે પડતા દર્શન સંબંધી ચર્ચાઓમાં ઉતરી પડ્યા, એટલે તેમના હૃદયની ઉદારતા ક્ષીણ થઈ ગઈ, ત્યાર-પછી વામાચારના વ્યભિચારે એટલું બધું જોર કર્યું કે બૌદ્ધધર્મને મરવા સિવાય બીજો ઉપાયજ રહ્યો નહિ. એવો બીભત્સ વામાચાર અત્યારના કોષપથ તત્ત્વમાં નથી બૌદ્ધધર્મનું એક મુખ્ય સ્થળ “જગન્નાથક્ષેત્ર” હતું, તે ઠેકાણે મહિરોની દીનાલોમાં જે બીભત્સ મૂર્તિઓ પથરમાં ચીતરવામાં આવી છે તે જોવાથી મારી આ વાતની તને ખાતરી થયા વિના રહેશે નહિ રામાનુજ અને ચૈતન્ય-મહાપ્રભુના સમયથી એ “પુરૂષોત્તમક્ષેત્ર” માં વૈષ્ણવોનું જોર વધ્યું અને અત્યારે એ મહાપુરૂષોના પ્રતાપે એ ક્ષેત્રે એક નવુંજ રૂપ ધારણ કર્યું છે.

તીર્થ માહાત્મ્ય-રૂપકના આધ્યાત્મિક અર્થો

શિષ્ય—શાસ્ત્રોમાં તીર્થોદિ સ્થાનોનો જે મહિમા વર્ણવ્યો છે તે કેટલે અંશે સત્ય હશે?

સ્વામીજી—આ આખું પ્રહારીડ એક નિત્ય આત્મા-ધર્મરતુ વિરાટ શરીર છે શરીરમાં જેવી રીતે ઉચ્ચ નીચ બેદો હોય છે તેવી રીતે આ વિરાટ દેહમાં પણ હોઈ શકે કોઈ ખાસ સ્થાનમાં ધર્મરતો પ્રકાશ પોતાની મેળેજ પ્રગટી નીકળે, તો કોઈ સ્થાનમાં પવિત્ર હૃદયના સત્પુરૂષોના સંસર્ગથી એક પ્રકારની વિશેષતા દાખલ થઈ જાય, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી સાધારણ અનુભ્વે આવા પવિત્ર સ્થળોમાં જિજ્ઞાસુ બનીને જાય તો તેમને સહેજે સુયોગ્ય જ્ઞાની પ્રાપ્તિ થાય, એટલાજ માટે તીર્થોદિના અવલબનથી ક્રમે ક્રમે આત્માનો વિકાસ થવાનું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે બાકી એટલું તો નિશ્ચિત સમજજો કે આ માનવદેહ કરતાં વધારે માહાત્મ્યવાળું બીજું એક નથી. દેહમાં જેવો અને જેટલો આત્માનો વિકાસ થાય છે તેવો અને તેટલો બીજા કોઈ તીર્થમાં નથી થતો જગન્નાથનો જે રથ કાઢવામાં આવે છે તે શું છે? દેહરથનું સૂક્ષ્મ રૂપકમાત્ર છે દેહરથમાંજ આત્માનું દર્શન કરવું જોઈએ. “આત્માનં રથિનં વિદ્મિ.” વિગેરે વાંચ્યું છે ને? “મધ્યે વામનમાસીનં વિશ્વેદેવા ઉપાસતે ॥” આ વામનરૂપી આત્માનું દર્શન એજ જગન્નાથનું દર્શન છે. રથે ચ વામનં દૃષ્ટ્વા પુનર્જન્મ ન વિચિતે. એમ કહેવાય છે તેનો અર્થ એટલેજ છે કે અતરમાં જે આત્મા બાપી રહ્યો છે અને જેની ઉપેક્ષા કરીને દેહરૂપ હાડ-માસ-લોહીમાં આહ પાણી રાખી બેઠા છો, તે બ્રહ્મને દ્રર કરી તમારા યથાર્થસ્વરૂપનું દર્શન કરો, એટલેપછી તમારે માટે પુનર્જન્મ જેવું કોઈ રહેશે નહિ લાકડાની કે પાપાણુની મૂર્તિનાં દર્શન કરવા માત્રથીજ જો જીવનો મુક્તિ થઈ જતી હોત તો દર વર્ષે લાખો માણસો મુક્તિએ

પહોંચી જતા હોત તેમાં પણ આજ કાલ તો રેલવેની સગવડ થઈ ગઈ છે, એટલે પછી મુક્તિમાં જનારાઓની મજૂરીજ થઈ શકતી નથી ! એટલું છતાં જગન્નાથ તીર્થમાં સાધારણ મનુષ્યો જે વિશ્વાસ રાખે છે તેમના વિશ્વાસને હું નિરર્થક કે ખોટો કહેતો નથી, એ વાત બૂલી જઈશ નહિ માણસોમાં કેટલાએક એવા વગના પણ હોય છે કે જેમને મૂર્તિના અવલંબન વગર આગળ વધવાની દિશાજ ન સૂઝે આવા મનુષ્યો મૂર્તિનો યોગ્ય આશ્રય લઈ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે છે, એમાં જરાય શંકા કરવા જેવું નથી.

મૂર્ખના અને બુદ્ધિમાનના પૃથક્ પૃથક્ ધર્મ.

શિષ્ય—ત્યારે તો મૂર્ખનોએ ધર્મ જૂદો અને બુદ્ધિમાનનોએ ધર્મ જૂદો, એમજ માનવું પડે.

સ્વામીજી—હાજ તો જે એમ ન હોત તો તારા ધર્મશાસ્ત્રો અધિકારીના નિર્ણય માટે આટલી માથાકૂટ શા માટે કરત ? જે કે સત્ય તો સર્વ સ્થાને છે, તોપણ અધિકારપરત્વે સત્યની લઘુતા, મહત્તા માનવી જ જોઈએ મનુષ્યો જેને સત્ય કહે છે અને સત્ય તરીકે જેનો સ્વીકાર કરે છે તે સર્વ સત્યો, ઉપર કહ્યા તે પ્રકારના જ હોય છે કોઈ સત્ય અદ્વપાશે સત્ય હોય છે, તો કોઈ સત્ય તેનાથી અધિકાંશે સત્ય હોય છે, નિત્ય સત્ય તો કેવળ એક માત્ર પરમાત્માજ છે જે આત્મા જડ પદાર્થોની અદ્વર મુઝાઈ રહ્યા છે તેજ આત્મા, જીવનામ ધારી મનુષ્યોમાં થોડા ઘણા જગત્તરૂપે પ્રકાશી રહ્યા છે શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીબુદ્ધદેવ તથા શ્રીશંકર વગેરેમાં એજ આત્મા પૂર્ણ જગત્ત અવસ્થાએ પહોંચ્યા હતા તેનાથી પણ ઉપર-ઉપરની અવસ્થાઓ છે, પરંતુ તે અવસ્થાઓ ભાવનામાં કે ભાષામાં આની શકતી નથી—“અવાહ્મનસગોચરમ્ ॥”

ઈશ્વરોપાસના.

શિષ્ય—મહાશય, કોઈ કોઈ ભક્તિસપ્રદાશવાળા ભક્તો કહે છે કે ભગવાનની સાથે એક પ્રકારના સબધથી જેડાઈ જઈએ તોપછી સાધના કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી જેવું રહેતું નથી આમ કહેનારા ભક્તો આત્માના મહિમાની વાતો જાણતા નથી, તેમજ જાણવાની દરકાર પણ રાખતા નથી કદાચ કોઈ તેમને જાણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો તેઓ કહી દે છે કે એ બધી વાતોને એક બાબુએ રહેવા હઈ ભક્તિભાવમાં સર્વદા તરખોળ રહો, એટલે માથાકૂટ જેવું કંઈજ નહિ રહે.

સ્વામીજી—એમ કહેનારાઓને માટે અલબત્ત, તે સત્ય છે એ માર્ગે પણ વખત જતાં એક દિવસે તેમનામાં ક્ષણ જગત્ત થવાનો સંભવ છે અમે (સંન્યાસીઓ) જે કાંઈ કરીએ છીએ તે પણ અમારે માટે સત્ય અને ઉપયોગી

છે અને સસારનો ત્યાગ કર્યો છે એટલા માટે સસારના સખધો—જેવા કે મા, બાપ, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેમાંથી કોઈ એક પ્રકારનો સખધ ઈશ્વર સાથે બાંધી શકીએ નહિ, કારણ કે અમારે માટે એવા સખધો સકીર્ણ અને કિમત વગરના છે. ખરેખર, સર્વભાવથી પર એવા ભગવાનની ઉપાસના કરવી તથા તેમની પ્રાપ્તિ કરવી એ બહુ કઠિન સાધના છે, પરંતુ અમૃત ન મળે તો તેને બદલે જેર બાવાની ધન્યતા તો કોઈ મૂર્ખ પણ ન કરે એટલા માટે હમમેશાં આત્મા સખધી વાતોમાંજ તક્ષીન રહેવું, આત્મા સખધીજ વિચારો કર્યા કરવા અને આત્માસખધીજ ઉપદેશો સાંભળ્યા કરવા. આમ કરતા કરતા એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે આપણી અંદર બ્રહ્મસિદ્ધિ જગી ઉઠશે. 'મારૂં કહેવું' માત્ર એટલું જ છે કે તું નાની નાની ક્ષુદ્રભાવનાઓ અને વાસનાઓની પેઠી પાર ચાલ્યો જા કડોપનિષદમાં ચમત્કાર ઉદ્દગાર સાંભળ્યા છે કે—ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય-ચરાન્ નિબોધત.

એ રીતે આજનો પ્રસંગ સમાપ્ત થયો. મઠમાં જમવાનો ઘટ વાગ્યો, એટલે શિષ્ય પણ સ્વામીજીની સાથે જોજન કરવા ગયો.

પ્રસંગ ૧૫ મો.

(સ્થાન—બેલુડ—શારાવાળુ મકાન—ઈ સ ૧૮૯૮—ફેબ્રુઆરી માસ)

આલમજનરવાળા મકાનમાંથી, બેલુડ ખાતે શ્રીયુત નીલાચર બાણુના બગીચાવાળા મકાનમાં મઠ લઈ જવામાં આવ્યો જે સ્વામીજી આજ મકાનમાં રહે છે હજી આલમજનરમાંથી આવેલી વસ્તુઓને બરાબર જોડવીને મૂકવામાં આવી નથી, સર્વત્ર છિન્નભિન્ન પડ્યું હતું સ્વામીજી આ નવા મકાનમાં આવવાથી બહુ પ્રસન્ન થયા હતા શિષ્ય હાજર થયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું—“જો, કેવી સુંદર મકાન! કેવું સુંદર મકાન! આવા સુંદર સ્થળે મઠની સ્થાપના ન થાય તો મઠમાં જો યોગ્ય ઉત્સાહ-ઉલ્લાસ રહેવો જોઈએ તે ક્યાંથી મળી શકે?” તે વખતે મધ્યાહ્નકાળ હતો.

સ્વામીજીનો બાહ્યાવસ્થાનો તથા યુવાવસ્થાનો થોડો બદલાયો.

સાજી શિષ્ય સ્વામીજીને મળવા આવ્યો ત્યારે વાર્તાલાપના અનેક પ્રસંગો નીકળી પડ્યા મઠમાં કોઈ હતું નહિ, તેથી શિષ્ય સ્વામીજીને અનેક પ્રશ્નો પૂછી શકતો અને સ્વામીજી પણ તેના ખુલાસા આપ્યા કરતા પ્રસંગોપાત શિષ્યે સ્વામીજીની બાહ્યાવસ્થા વિષે કંઈક સાંભળવાની ઇચ્છામાં દર્શાવી, તેથી સ્વામીજી

ખેલવા લાગ્યા કે — “નાનપણથીજ હું બહુ માહસિક હતો નહિતર પુરતી સામગ્રી સાથે લીધા વિના દુનિયામાં ભ્રમવાનો સંકલ્પજ મને ક્યાથી આવે ?”

આત્માવસ્થામાંથી રામાયણ સાંભળવાનો સ્વામીજીને બહુ શોખ હતો. થોડીમા જો ક્યારે રામાયણ વચાવ છે, એમ તેમના સાંભળવામાં આવતું તો રમત-મગતને એક બાબત મૂકી દઇ તુરંતજ તેઓ સાં દોડી જતા ગમાયણ સાંભળવામાં. કોઇ કોઇ વખત એટલા બધા તલ્લીન બની જતા કે ત્યાંથી ઘેર પાછા જવાનુંજ તેમને જ્ઞાન રહેતું નહિ એટલુંજ નહિ પણ “હવે બહુ મોડું થયું છે, હવે ઘેર જતું જોઇએ,” એવો વિચાર પણ તેમના મગજમાં પ્રવેશતો નહિ. એક દિવસે રામાયણની કથામાં એમ સાંભળવામાં આવ્યું કે હનુમાન ખાસ કરીને કેળનાં વૃક્ષા ઉપરજ રહે છે. આથી સ્વામીજીને હનુમાનનાં દર્શન કરવાની આકાંક્ષા એટલી બધી પ્રબળ થઇ આવી કે રામાયણ સાંભળી રહ્યા પછી રાત્રિએ ઘેર નહિ જતા પાસેના બગીચામાં કેળનાં વૃક્ષ નીચે બેસી હનુમાનની રાહ જોવામાંજ આખી રાત્રિ વીતાવી દીધી.

રામાયણમાં ખાસ કરીને હનુમાનજી પ્રત્યે સ્વામીજીની અગ્રાધ ભક્તિ હતી. નન્યાસી થયા પછી પણ ધણીવાર જ્યારે મહાવીરની વાત નીકળતી ત્યારે તેઓનામાં એક પ્રકારનો ખાસ જુસ્સો પ્રકટી નીકળતો. મહા મહાવીરની એક મૂર્તિ સ્થાપવાનો સંકલ્પ પણ ધણીવાર કરી ગએલો.

વિદ્યાર્થીઅવસ્થા ધાણું કરીને આખો દિવસ, તેઓ પોતાના સરખી વયના મિત્રો સાથે આમોદ-પ્રમોદ કરવામાંજ શુગળતા અને રાત્રે ઘેર આવીને ઝોરડાને માફળ દઇને લાજવા બેસી જતા. આથી કરીને તેઓ ક્યારે અભ્યાસ કરતા કે ક્યારે વાચતા તેની કોઇને અખરજ પડતી નહિ.

x

x

x

x

યુવાવસ્થામાં એક દિવ્ય દર્શન

શિષ્યે જિજ્ઞાસા કરી કે — “મહાશય, આપ જ્યારે સંકલ્પમાં અભ્યાસ કરતા ત્યારે કોઇ વખત કોઇ પ્રકારનો દિવ્ય દેખાવ જોએલો કે નહિ ?”

સ્વામીજી — નિશ્ચયમાં જ્યારે હું લાજુતો ત્યારે એક દિવસે રાત્રિના સમયે મારા ઝોરડામાં દ્વાર બંધ કરી ધ્યાન કરતો હતો. ધ્યાનમાં એટલો બધો તન્મય બની ગયો કે કેટલો વખત પમાર થઇ ગયો તેનું મને સ્મરણ રહ્યું નહિ. ધ્યાન-માંથી નિવૃત્ત થયા પછી પણ હું જ્ઞાનો ત્યાજ બેસી રહ્યો. એટલામાં ઘરની દક્ષિણ દિશાની એક વિાવમાંથી એક જ્યોતિર્મય મૂર્તિ બહાર નીકળી અને મારી સામે આવીને ઊભી રહી. તેના મુખ ઉપર એક અદ્ભુત પ્રકારની જ્યોતિ જ્વાલ હતી, કોઇ પણ પ્રકારના વિચારની કે ચિંતાની રેખા તેની મુખમુદ્રા પર

નહોતી મહાજ્ઞાત સન્યાસી મૂર્તિ । મરતકે મુડન કરાવેલુ તથા હાથમા ૬૩ અને કમડલ । તે મૂર્તિ થોડીકવાર સુધી મારી સામે એકાદસે તાકી રહી મને લાગ્યું કે તે મને કંઈ કહેવા માગે છે હું પણ બોલ્યાઆલ્યા વિના તેની સામેજ જોઈ રહ્યો. ત્યાર પછી જાણે કયાકથી મારા મનમા એવો ભય પ્રવેશ્યો કે તુરતજ દ્વાર ઉઘાડી અને બહાર નાસી ગયો પાછળથી મને એમ થયું કે અરેરે ! એવકુદની માફક હું શા માટે નાસી ગયો ? થોડીવાર બેસી રહ્યો હોત તો અલખત મને કંઈ સાબળવાનું મળત ત્યાર પછી એવી મૂર્તિના પુનઃ દર્શનજ થયા નહિ. હવે ધણીવાર મનમા એમ થઈ આવે છે કે જો પુનઃ એ મૂર્તિ પ્રત્યક્ષ થાય તો કોઈ દિવસ ભયભીત થઈને નાસી જવું નહિ, અને બની શકે તો તેની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરૂં પરંતુ હવે દર્શનજ થતાં નથી

શિષ્ય—પછી આપે એ મળ્યાં કોઈ વિચાર કરી જોયો ?

સ્વામીજી—વિચાર તો બહુ કર્યો, પણ કોઈ નિર્ણય ઉપર આવવાનું બની શક્યું નહિ ધણું કરીને ભગવાન જીવંદેવનાં દર્શન થયા હોય એમ લાગે છે શુદ્ધદેહ્ય અનેક દિવ્ય દર્શન કરી શકે છે.

થોડી ક્ષણો પસાર થઈ એટલે પુનઃ સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“ મન ન્યારે શુદ્ધ થાય, કામિની અને કામનની સ્પૃહા દૂર જાય, ત્યારે સખ્યાબધ દિવ્યદર્શનો થવા લાગે છે અને તે પણ મહા અદ્ભુત પ્રકારનાં । છતાં એ તરફ લક્ષ આપવાની જરૂર નથી રાત્રિ દિવસ જો સાધક પુરૂષ એવો લક્ષ રાખ્યા કરે તો તે આગળ વધીજ શકે નહિ. ગુરૂદેવ કહેતા તે શબ્દો યાદ છે કે—“ રત્નચિંતામણિ પ્રાપ્ત કરવા જતાં માર્ગમા અનેક મણિઓ મળી આવે છે રત્નચિંતામણિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી હલકાં મણિઓ તરફ લોકાવું યોગ્ય નથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો, તે સિવાય બીજો કોઈ વિચારજ કરવો નહિ. ખોટા ખ્યાલો અને દર્શનોથી શુ વળવાનું હતું ?”

અમેરિકાની વિજયકથા—સુકુમ મનનું સામર્થ્ય

એટલું કહીને સ્વામીજી તનમય બની કોઈ વિચારમા નિમગ્ન થઈ ગયા શિષ્ય મૌનભાવે બેસી રહ્યો થોડીવાર થઈ એટલે પુનઃ સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા— વિચાર કરી જો કે હું ન્યારે અમેરિકામા હતો ત્યારે મારી કેટલી અદ્ભુત શક્તિઓ બહાર સ્પૂરી નીકળી હતી ? લોકોની આખો સામે સહેજ નજર ફેરવતો કે તુરતજ એક ક્ષણવારમા તેમના વિચારો સમજા જતો. કોણ ક્યાં કેવો વિચાર કરે છે તે હું કરામતકવત હાથમાના આગળાની માફક સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતો કોઈ કોઈને તો હું તેમના અતરના વિચારો કહી દેતો. જેઓ મારા શબ્દો એક વખત સાબળતા તેઓ મારૂં શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યો વિના રહેતા નહિ જો કોઈ ખાસ સ્વાર્થને

લઇને મને મળવા આવતો, તો મારી અતરભેદી શક્તિનો પરિચય મેળવી ત્યાંથી નાસી જતો અને પછી મોં ખતાવવાની હિંમત પણ કરી શકતો નહિ.

ભાષણો માટે વિષની પસંદગી કરવાની મુંઝવણ.

“જ્યારે ચિકાગો શહેરમાં ભાષણો આપવા સર કર્યા ત્યારે એક અઢવા-
ડીઆમાં ૧૨-૧૪ ભાષણો આપવા પડતા, કોઇ કોઇ વખત તો તેથી પણ અધિક
લેકચરો કરવા પડતા. હવે ઉપગત શારીરિક તથા માનસિક પરિશ્રમથી એકવાર
કટાણી ગયો, એટલે સુધી થાક અને કટાણો આવ્યો કે ભાષણોના વિષયોનીજ
સૂઝ પડે નહિ. આવતી કાલે કયાંથી નવી વાત કહાડીને શ્રોતાઓને સભળાવીશ,
એનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ થઇ પડ્યો વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે નવી વાત
તે શું કહેવી? સ્મરણશક્તિ પણ જાણે એકાએક લોપ થઇ ગઇ! એક દિવસે
એક ભાષણ આપ્યા પછી સૂતો સૂતો એજ વિચાર કરતો કરતો સૂઇ ગયો. ઉઘમાં
મારી પાસે ઉભી રહીને કોઇ ભાષણ આપતું હોય તેમ મને લાગ્યું. એ ભાષણમાં
એટલી બધી નવી વાતો તથા નવી ભાવનાઓ સાલળવામાં આવી કે જેનો મેં આ
જન્મમાં કદાપિ ખ્યાલ સરખો પણ ભાગ્યેજ કર્યો હશે ઉઘમાંથી ઉઠ્યો એટલે સ્વપ્નમાં
સાલળેલા ભાષણનું સ્મરણ કર્યું અને સભામાં જઇને એજ ભાષણ આપ્યું આવા આવા
મેં કેટલા ભાષણો સાલળ્યા હશે તેની સંખ્યા નક્કી થઇ શકતી નથી, બધા ભાષણો
સૂતા સૂતાજ સાલળેલા સ્વપ્નના આ ભાષણો કોઇ કોઇ વખત તો એટલા બધા
જીવ્યાદાર થતા કે આસપાસના ધરમાં રહેતા પાકોશીઓ પણ તે સાલળી જંગી
જતા અને મવારમાં તેઓ મને કહેતા કે — “સ્વામીજી, કાલે રાત્રે આપ કોની
સાથે એટલા બધા જોરથી ચર્ચા કરતા હતા?” હું તેઓની જિજ્ઞાસાને જેમ
તેમ શાંત કરતો, પરંતુ તે એક અદ્ભુત વ્યાપાર હતો, એમ તો માનવું જ પડશે.”

સ્વામીજીની આ વાત સાલળી શિષ્ય મૂંગે મોઢે બેસી રહ્યા થોડીવાર સુધી
વિચાર કર્યો પછી તેણે કહ્યું કે — “સ્વામીજી, મને તો એમ લાગે છે કે આપનો
સૂક્ષ્મદેહજ એ ભાષણો આપતો હશે. સ્પૃહદેહમાં તેનો કવચિત્ પ્રતિબ્ધિ થઇ જતો
હશે, એટલે ઉદ્ગાર બહાર નિકળી જતો હશે, એટલું જ

સ્વામીજી—તે હશે

અમેરિકાની પ્રજાના ગુણાવગુણ

ત્યારબાદ અમેરિકાની પ્રજા સમક્ષે વાત નીકળી. સ્વામીજીએ કહ્યું કે —
“તે દેશમાં પુરૂષો કરતા સ્ત્રીઓ અધિક શિક્ષિત હોય છે વિજ્ઞાન કે દર્શનમાં
સારી પડિતા ગણાતી બાઇઓની સંખ્યા પુરૂષો કરતા અનેકમણી વધારે છે, એટ-
લાજ માટે સ્ત્રીઓ તરફથી અને બહુ સન્માન મળતું. પુરૂષો તો બિચારા રાત્રિ-
દિવસ પોતાના ધધામાંજ લાગ્યા રહે છે થોડીવાર જ પવાનો પણ ભાગ્યેજ તેમને

વખત મળે છે. કન્યાઓ ભણી ગણીને કાળક્રમે મહા વિદુષી તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે અમેરિકામાં ગમે ત્યાં જુઓ, કેવળ સ્ત્રીચારાનુબંધ જણાશે.”

ખ્રિસ્તી પાદરીઓના ઉપદ્રવ !

શિષ્ય.—અરુ પશુ ત્યાંના ખ્રિસ્તી ધર્મીય પાદરીઓ તમારી સામે ચલા કે નહિ ?

સ્વામીજી—સામે ન થાય એમ કોઇ કાળે બને ખરું ? લોકો જેમ જેમ મારે જહુમાન કરવા લાગ્યા તેમ તેમ પાદરીઓએ મારો પીછો પકડ્યો. ખુલ્લીરીતે મારી કેટલીએ નિંદાઓ છાપામાં છપાવી, વર્તમાનપત્રોમાં કેટલાએ આક્ષેપો કર્યા અને બહુ બધુઓએ તેના રદીઆ આપવાની વિનંતિ કરી, પણ મેં કોઇના બોલવા સામે લેશ પણ લશ્ષ પણ આપ્યું નહિ. મારો તો મૂળથીજ એવો દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે કેવળ માત્ર આકાષી કરવાથી કોઇ મહાન કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી એટલા માટે સર્વ નિંદનીય આક્ષેપોની પદવા નહિ કરતાં હું તો મારું કામજ કર્યા કરતો. ધણીવાર એવું બનતું કે જેઓ એકવાર મારી નિંદા કરતા તેઓ પોતેજ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક મારે શરણે આવના અને પોતેજ વર્તમાનપત્રમાં ખુલાસો લખી ક્ષમા માગતા કેટલાએક એવા પ્રસંગો પણ વીતી ચૂકેલા કે કોઇને ત્યાં મારું ભાષણ થવાનું હોય તો મારા ભાષણના વખત પહેલાં મારા વિરોધીઓ ભાષણવાળા મકાનમાં જઈ, મકાનના માલેકને મારા વિષે ખોટી ખોટી વાતો કહી બરમાવી દેતા, અને તેથી મકાનનો માલેક ધરના બારણાને તાળુ દબા અન્યત્ર ચાલ્યો જતો હું નિમત્રણને માન આપી વખતસર મકાન ઉપર જઈ તો ત્યાં કોઈ મળેજ નહિ, મકાને તાળા દીધા હોય અને બધું ખાલીખમ હોય ! પછી જ્યારે પેલો માલેક મારા સબધી સાચી વાતો જાણતો ત્યારે પાછો પશ્ચાત્તાપ કરતો અને કાયમને માટે મારો શિષ્ય બની રહેતો થાય ! દુનિયામાં કેટલી જાતની દુનિયાદારીઓ ખેલાય છે, તેની તને અહીં બેઠા શું ખબર પડે ? ખરેખરો સત્સાહુસી અને જ્ઞાની પુરૂષ દુનિયાના આવા પ્રપંચોથી કોઈ દિવસ નિરાશ થતો નથી કે કંટાળીને બેસી રહેતો નથી. “ જગત ગમે તે બોલે પણ આપણે આપણું કામ કર્યું જવું ” એવી ભાવના જેનામાં દૃઢપણે રહેલી હોય તેજ સચો વીરપુરૂષ ગણાય, અને એજ વીરપુરૂષ સસારમાં પોતાનું વીરત્વ દાખવતો જાય ખીજઓ મારા માટે શું કહે છે, અને શું લખે છે, તેની શત્રિ-દિવસ તપાસ રાખ્યા કરીએ તો કોઈ મહાન કાર્ય થઇ શકે નહિ. આ શ્લોક તે નથી વાંચ્યો કે—

નિન્દન્તુ નીતિમિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ

લક્ષ્મી: સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ઠમ્ ।

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

ભાવાર્થઃ—“લોકો તારી નિદા કરે કે સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી તારી પાસે આવે અથવા ગમે ત્યા જતી રહે, મરણુ આ ક્ષણેજ આવે અથવા તો એક યુગ ઇન્ધ્યા પછી આવે, પરંતુ હું ધીરપુરુષ ! ન્યાયના માર્ગેથી એક પગલુ પછુ પાછળ હરીશ નહિ” કેટલાયે મહાભય કર તોફાનને ઝાળગીને આગળ વધી શકીએ તોજ જ્ઞાતિના ગત્યમા પહોંચી શકાય જે જેટલો મહાન હોય છે તેની કસોટીઓ પછુ તેવીજ કઠિન હોય છે. કસોટીના પથરા ઉપર તારા જીવનને ધસીને ખાત્રી કરી લીધા પછીજ જગત મહાન તરીકે તારો સ્વીકાર કરે, એવોનિયમ છે જેઓ ખીકણુ છે, નિર્જાળ છે, તેઓ સમુદ્રમાંના તરંગોને દુરથી માત્ર જોધનેજ કાંકા ઉપર પોતાના નાવને ડૂબાડી દે છે ! હનુમાન જેવા મહાવીરો શુ ખીજે નજર મરખી પછુ નાખે ? જે થવાનુ હોય તે ભડે થાય, એકવાર ધારેલુ કામ પૂરે કરવુ એજ પુરુષાર્થોઓનો સુખ્ય મુદ્રલેખ હોય છે આવો પુરુષાર્થ ન આવે ત્યાસુધી સેકડો વસ્તુઓ પછુ તારા જડત્વને દૂર કરવાને સમર્થ નથી

આપણા દેવવાદ મૃત્યુનીજ નીશાની આપે છે !

શિષ્ય—ત્યારે સદ્ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખીને બેસી રહેવુ એ શુ નિર્જ-જતાનુ ચિહ્ન છે ?

સ્વામીજી—આધાર રાખી બેસી રહેવુ—નિર્ભય રહેવુ—તેને તો જ્ઞાત્મમા પ્રાપ્તિએ પુરુષાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આપણા દેશમાં જેને દૈવ, નશીબ કે ભાગ્ય કહે છે તે તો મૃત્યુનીજ નિશાની છે, મહાકાયરપણાનુ પરિણામ માત્ર છે અથવા તો મરણમા આવે એવા એકાદ ઈશ્વરની કલ્પના કરી લઇ પોતાના દોષ ઈશ્વરને માથે નાખી દઇ છૂટી જવાનો પ્રયત્ન માત્રજ છે ચુરદેવ પેલી ગોહત્યાની વાર્તા કહેના તે યાદ છે ને ? છેવટે ગોહત્યાનુ પાપ બગીચાના માળીનેજ બોગવવુ પડ્યુ આજકાલ તો સઘળા “યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ ।” એમ

* ગોહત્યાવાળી શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની વાર્તાના સારાશ નીચે પ્રમાણે છે —

એક વખત બે દેવતાઓને મનુષ્ય કેટલો અહંકારી છે તેની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી એક દેવે ગાયનુ સ્વરૂપ ધારણુ કરી એક બ્રાહ્મણના બગીચામાં પ્રવેશ કર્યો બ્રાહ્મણ—માળી બગીચામાંથી ગાયને હાકવા બેસે અને એકાદ લાકડી મારી હરો એટલામાં ગાય તો મરી ગઈ ! એટલે ગોહત્યા પેલા માળીના સરીરમાં પ્રવેશ કરવા આવી તેને પેલા માળીએ કહ્યુ કે—મારા સરીરમાં દાખલ થવાનો તને અધિકાર નથી કારણુ કે આ હાથ તો ઇંદ્રની સંજિથી હવન ચલન કરે છે, માટે ઇંદ્ર પાસે જ ત્યાર પછી ખીજે દેવ એક પ્રેક્ષક તરીકે બગીચામાં હાજર થયો અને માળીને સાથે લઈને બગીચા જેવા લા-ચો ખાનગી રચના બહુ સુંદર હતી, ફળ-ફલવાળા વિવિધ વૃક્ષોની ગોઠવણી

કહી પાપ-પુણ્ય ઇશ્વરને ગળે વળગાડી હાથ પોતે તો જાણે જળકમળવત્ નિર્લેપ હોય એમ માને છે એ સદાસર્વદા એવા ભાવે રહેવાય તો તો મુક્તાવસ્થાજ લેખાય, પરંતુ થાય છે એમ કે “સાર” હોય તે વખતે તો “હુ” અને કાંઈ ખરાય થયું એટલે “ખીજો”. આવા નિર્લેપભાવની ખરેખર અસિદ્ધારી છે ‘પૂણ્ય’ પ્રેમ કે જ્ઞાન ઉદ્ભવે નહિ ત્યાંસુધી નિર્લેપતાની ખરી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી જેઓ ઇશ્વરપર ખરેખરા નિર્ભર ભાવવાળા, ઇશ્વરશીલ હોય છે તેમને એવી બેહુમિલિ હોતી નથી. આ અવસ્થાનું ઉજ્જવલ દર્શન એવું હોય તો આપણામાં (શ્રી રામકૃષ્ણદેવના શિષ્યોમાં) અત્યારે એક નાગમહાશય છે

નાગમહાશય સંબંધે બોલતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે—“એમના જેવો પ્રેમી ભક્ત પુરૂષ અત્યારે ખીજો કાંઈ નથી હવે ક્યારે એમના દર્શન થશે ?”

નાગમહાશય સંબંધે કેટલોક વાર્તાનાં

શિષ્ય.—તેઓ થોડાજ વખતમાં કલકત્તે પધારનાર છે માતૃશ્રીએ (નાગ મહાશયની પત્નીએ) મને લખ્યું છે કે સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા તેઓ જનદોથી રવાના થશે

સ્વામીજી—ચુરૂદેવ નાગમહાશયની તુલના જનકરાજ સાથે કરતા એવા જિતેન્દ્રિય પુરૂષના દર્શન થવા તો દૂર રહ્યા, પરંતુ તેમના સંબંધી વાત સાંભળવામાં આવે તોપણ મહાસુભાગ્ય સમજવું અને તેટલો તેવા સત્પુરૂષોના મમાગમ કરજે. તેઓ ચુરૂદેવના એક અતરંગ વ્યક્તિ છે

શિષ્ય.—એમના દેશમાં તો એમને એક ગાડા જેવા મળી કાઢવામાં આવે છે, પરંતુ હું તો પહેલી વખતે દર્શનમાત્રથી સમજી ગયો કે ખરેખર તેઓ કાંઈ મહાનપુરૂષ છે મારા ઉપર તેમની બહુ કૃપા તથા પ્રેમ છે

સ્વામીજી—એવા મહાપુરૂષનો સત્તમ મળ્યો છે, એટલે તારે હવે કાંઈ

માણીએ બહુ આકર્ષક રીતે કરી હતી દેવે પેલા માણીને પૂછ્યું કે—“આ ગોઠવણી કોણે કરી છે ? બહુ સુંદર છે ખરેખર ગોઠવનારની મુદ્ધિ અદ્ભુત પ્રકારની હોવી જોઈએ પેલા માણી તરતજ બોલી ઉઠ્યો કે—“ એ બધી રચના મારી છે—મેં જ પરિશ્રમ અને વિચાર કરીને આ રચના કરી છે ” દેવે કહ્યું —“બહુ સારું” એટલામાં પેલા દેવ અને માણી મરેલી ગાય પડી હતી ત્યાં આવી પહોંચ્યા દેવે પૂછ્યું કે—“આ ગાય કોણે મારી નાખી ?” પેલા માણીએ જવાબ આપ્યો કે—“ એમા મારો કરો દોષ નથી ઇન્દ્રની શક્તિથી આ હસ્તવડે ક્રિયા થાય છે અને તે હસ્તથીજ આ ગાય મરી ગઈ છે, માટે મને એમાં કાંઈ લેવા દેવા નથી ” પેલા દેવે માણીનો કાન પકડ્યો અને કહ્યું કે—“ મૂર્ખ ! બગીચામાં જે સારી ગોઠવણી થઈ છે તે બધી તે કરી અને આ ગાય મરી ગઈ એ ઇન્દ્રની શક્તિને લીધે કેમ ? જેટલું સારું તેમાં તો તારો અહંકાર અને ખરાબ થાય તેને માટે દેવ જવાબદાર કેમ ? ”

જાતની ચિંતા રાખવાનું કારણ નથી. અનેક જન્મોની તપસ્યા ફોળે ત્યારે જ એવા મહાપુરુષોનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. લલા નાગમહાશય ઘેર ફરી રીતે રહે છે. ”

શિષ્ય — નાગમહાશય પોતે તો ધરની કશી સલાળજ રાખતા નથી, આખો દિવસ અતિથિઓની સેવા કરતી એજ એમનું કર્તવ્ય છે. પાલ કુટુંબના બાણ્યો જે કાંઈ પૈસા-ટકા આપે છે તે સિવાય ખાવા-પહેરવાને માટે બીજું કાંઈ સાધન નથી, છતાં તેમના ધરનું ખર્ચ બુઝે. તો એક ગૃહસ્થના જેવું જ. પોતે પોતાની ખાતર એક પાર્શ્વ પશુ ખરચતા નથી, પરોપકાર અર્થે જેટલો ખરચ થાય તેટલું જ તેમનું ખર્ચ ગણાય છે. સેવા-એવા ને સેવા એજ તેમના જીવનનું મહાવ્રત છે, એમ કોઈ પશુ જોનારને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. પ્રત્યેક જૂતમા પોતાના આત્મા જેવી લાવના રાખી અભિનંદનપૂર્વક જગતની સેવા કરવામાજ રાત્રિ-દિવસ તેઓ લાગ્યા રહે છે. સેવા કરતી વખતે તેમને પોતાના શરીરનું પશુ લાન રહેતું નથી કેટલીક વખત તો એવી સખત સેવાઓ કરે છે કે તેમને પોતાને શરીર હશે કે નહિ ? એવો મને સંદેહ થઈ આવે છે. આખ જોને જ્ઞાનાતીત અવસ્થા કહો છો તે અવસ્થામાજ તેઓ મર્વદા રહેતા હોય એમ મને લાગે છે.

સ્વામીજી — ખરેખર એમજ છે. યુરૂદેવનો તેમના પ્રત્યે કેટલો ગદો પ્રેમ હતો ? આપણા યુરૂદેવનાજ એક સોબતી તારા જમાળ દેશમાં અવતર્યા છે, અને એમના અવતરણથીજ પૂર્વ જમાળ આજે પ્રકાશમય બન્યો છે.

પ્રસંગ ૧૬ મો.

(સ્થળ—બેલુડ—ભાડાવાળું મકાન ઈ સ ૧૮૯૮ નવેમ્બર માસ)

સ્વામીજી આજે એ ત્રણ દિવસ થયા કાશ્મીરથી પાછા ફર્યા છે. શરીર જેવું જોઈએ તેવું સારું નથી. શિષ્ય જેવો મહા પ્રવેશ કર્યો કે તરતજ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જણાવ્યું કે “ કાશ્મીરથી પાછા આવ્યા પછી સ્વામીજી કોઈની સાથે દિલ દધને વાત કરતા નથી, આખો દિવસ વિચારમા ને ધ્યાનમાજ બેસી રહે છે, માટે તમે સ્વામીજી પાસે જઈને વાતો કરો અને સ્વામીજીનું મન શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરો.”

કાશ્મીરમાના અમરનાથનાં દર્શનની અસર

શિષ્યે ઉપર સ્વામીજીના દીવાનખાનામા જઈને જોયું તો તે વખતે સ્વામીજી પૂર્વ તરફ મુખ રાખી, મુક્ત પદ્માસન વાળી ગભીર ધ્યાનમા જાતલાવે બેઠા હતા. મુખ ઉપરનું પ્રથમનું હારથ કે તેજસ્વી નયનોમાની બાહ્યદ્રષ્ટિ, એ સર્વ શાંત હતું જણી અતર્દ્રષ્ટિ કરી કાંઈ શોધી રહ્યા હતા. શિષ્યને જોયો એટલે સ્વામી-

જીએ કહ્યું — ‘ આવ્યો, આપુ’ બેસ. ” એથી આમળ કાંઈ બોલી શક્યા નહિ. તે વખતે સ્વામીજીના નેત્રોના અંદરનો ભાગ લાલચોળ જેવો જણાવાથી શિષ્યે પ્રશ્ન્યુ કે — “ આપની આખમાં આટલીખંધી લાલાશ કેમ આવી ગઈ ? ” સ્વામીજી — માત્ર “ કાંઈ નથી, ” એમ કહી પુનઃ સ્થિર થઈને બેસી રહ્યા ધણી વાર સુધી જ્યારે સ્વામીજી કાંઈ પણ બોલ્યા ચાલ્યા વિના જેમના તેમ બેસી રહ્યા ત્યારે શિષ્યે તેમના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરીને કહ્યું — “ પવિત્ર તીર્થસ્થાન અમરનાથમાં આપને જે કાંઈ અનુભવ થયો હોય તે જણાવવાની કૃપા કરશો ? ” ચરણસ્પર્શથી સ્વામીજી ચમક્યા અને જાણે ઉધમાંથી ઉઠતા હોય તેમ જાગૃત થયા તેમણે કહ્યું કે — “ અમરનાથના દર્શન કર્યા છે ત્યારથી ચોવીસે ચોવીસ કનાક મારા મગજમાં શિવનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે ગમે તે પ્રકારે એ સ્મૃતિને જૂસી નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છું, પણ તે નિષ્ફળ જાય છે ” શિષ્યથી કાંઈ જવાબ અપાય તેમ નહોતું તેથી તે મૌનભાવે બેસી રહ્યો.

સ્વામીજી — “ અમરનાથમાં જઈને ક્ષીરભવાનીના મંદિરમાં બૂથ તપસ્યા કરી જા જરા તમાકુ ભરી લાવ ”

શિષ્યે પ્રયુક્તચિત્તથી સ્વામીજીની આજ્ઞા માથે ચડાવી તબાકુ પી રહ્યા પછી સ્વામીજીએ કહ્યું — “ અમરનાથ જતી વખતે અનેક ખાડા-ઢેરા ચડવા પડ્યા હતા, તેથી શરીર થાકી ગયું છે એક રસ્તો એવો છે કે જે રસ્તે થઈને માત્ર પહાડનાજ માણસો આવ જા કરે છે, અને કોઈ યાત્રી પણ જે રસ્તે થઈને જવાનું પસંદ કરેતો નથી તેજ રસ્તે થઈને જવાનો મને વિચાર થયો અને ગયો પણ ખરો, પરંતુ શરીરને એટલો બધો શ્રમ પડ્યો કે હજી સુધી તે દૂર થઈ શક્યો નથી હડી પણ એવી હતી કે જે જરાક જેટલું અગ ઉઘાડું રહી ગયું તો ચામડી ફાટી જાય ”

શિષ્ય — મેં એમ સાંભળ્યું છે કે અમરનાથના દર્શન કરવા જતા શરીર ઉપરના વસ્ત્રો કઢાડી નાખવા પડે છે, એ વાત ખરી છે ?

સ્વામીજી — હા-હા, હું પોતેજ એક માત્ર કૌપીન પહેરી તથા શરીરે ભરમ ચોળી ગુફામાં દાખલ થયો હતો તે વખતે તો ટાઢ કે તડકા જેવું કાંઈ જણાયું જ નહિ, પરંતુ મંદિરમાંથી જેવો બહાર આવ્યો કે તુરંતજ શરદીથી જડ જેવો બની ગયો.

શિષ્ય — ચાંના કચ્છતરો જોયા ? એમ કહેવાય છે કે હડીને લીધે લા કેાષ પણ જઈ શકતું નથી, માત્ર ક્યાઈથી ચોડા-ધણા સફેદ કચ્છતરો કોષ કોષ વખત આવી ચડે છે.

સ્વામીજી — હા ઓ, ઈ સાદાં કચ્છતરો જોયા હતાં તેઓ ગુફામાં રહેતા હશે

કે પામેના પહાડોમાં રહેતા હશે તે કાંઈ સમજાયુ નહિ.

શિષ્ય — મહાશય, લોકોમાં એમ કહેવાય છે કે ગુફામાંથી નીકળતાં વારુજા જે મકેદ કશુતરના દર્શન થાય તો સમજાયુ કે ખરેખર સાચા શિવના દર્શન થયાં.

સ્વામીજી — મેં પણ સાંભળ્યુ છે કે સફેદ કશુતરના દર્શનથી ધારેલી ઇચ્છા પાર પડ્યા વિના રહેતી નથી.

ભવાનીના મંદિરમાં દેવવાણી-સ્વામીજીનો સંકલ્પ-ત્યાગ કરવાનો ઠરાવ.

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ જણાવ્યુ કે તેઓ જે પહાડી રસ્તે ચઢને મંદિરમાં ગયા હતા, તેજ રસ્તે ચઢને પુનઃ શ્રીનગરમાં પહોંચ્યા હતા. શ્રીનગરમાં આવ્યા પછી થોડાજ દિવસે તેઓ ક્ષીરભવાની દેવીનાં દર્શન ગયા હતા અને ત્યાં એક અઠવાડીયુ રહીને રોજ કેવળ દૂધથીજ દેવીની પૂજા તથા ચત્ર વગેરે કર્યું હતુ. પૂજામાં રોજ એક મધુ દૂધ વપરાતુ એક દિવસે પૂજા કરતાં કરતા સ્વામીજીના મનમાં નીચેના વિચારો સ્ફૂરી આવ્યા — “મા-ભવાની અહીં કેટલા બધા લાંબા કાળથી પ્રકાશી રહ્યાં છે? ચવનોએ આવીને તેમના મંદિરનો ખસ કર્યો, છતાં અહીંના માણસોથી કશુંજ બની શક્યુ નહિ અરે? જે હું અહીંયા તે વખતે હાજર હોત તો શુ ચૂપચાપ એ દેખાવ જોવા કરત? નહિ.” આવા વિચારો આવવાથી સ્વામીજીનુ મન દુઃખ અને ક્ષોભથી બહુ ગમગીન બની ગયુ તેજ વખતે સ્વામીજીએ નીચેના શબ્દો સ્પષ્ટ રીતે સાંભળ્યા — “મારી પોતાની ઇચ્છાથીજ ચવનોએ મારા મંદિરનો ખસ કર્યો છે મારી મરજી જીજુ મંદિરમાંજ રહેવાની છે સાત માળવાળી સોનાની હવેલીમાં રહેવાની ઇચ્છા હોત તો શુ હું અહીં તેવી મહેલાતો ઉભી કરી શકુ તેમ નથી? તારાથી શુ ખનવાનુ હતુ? અમારે તારી રક્ષા કરવી જોઇએ કે તારે અમારી રક્ષા કરવી જોઇએ?” સ્વામીજીએ કયુ કે — “આ દેવવાણી જ્યારથી સાંભળી છે ત્યારથી કાંઈ કામ કરવાનોજ સંકલ્પ થતો નથી મઠ ફક્ત સ્થાપવાના વિચારો પણ મારી વાળ્યા છે. માની ઇચ્છામાં આવશે તે પ્રમાણે થયા કરશે શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે સ્વામીજીએ પોતેજ એક વખતે કયુ હતુ કે — “બહાર જે કાંઈ જોવા કે સાંભળવામાં આવે તે સર્વ તારા પોતાના આત્માનો પ્રતિબિંબ માત્ર છે, બહાર વસ્તુત કશું છે જ નહિ.” આથી શિષ્ય તેજ વખતે બોલી ઉઠ્યો કે — “મહાશય, આપેજ એક સમયે કયુ છે કે “બધી દેવવાણીએ બીજી કશું નથી, પણ માત્ર આપણા અંતરની ભાવનાઓનો પ્રતિબિંબ છે.” સ્વામીજી કાંઈક ગંભીર થયા અને જવાબ આપ્યો કે — “તે અંતરના શબ્દો હોય કે બહારના પ્રતિબિંબનો હોય, અમે તે હોય, પણ જે તુ પોતે એકવાર એવી અદસ્ય અને અશ્ચર્યજનક વાણી સાંભળવા પામે તો તેનુ તુ કેવી રીતે વર્ણન કરી શકે? વસ્તુત દેવવાણી સંભળાય છે. જાણે આપણે

પોતે કોઇની સાથે વાર્તાલાપ કરતા હોઇએ, તેવો ક્ષણવાર ભાસ થઇ આવે છે."

શિષ્યે તેની સાથે કાંઇ વાંધા લીધો નહિ સ્વામીજીનાં વાક્યો ઉપર વિશ્વાસ રાખી મુઝે મોઢે બેસી રહ્યો. તેમના શબ્દોમાં કોઈ એક એવી અદ્ભુત શક્તિ હતી કે સાબળનારને તે વાત સ્વીકાર્યા વિના ચાલેજ નહિ તેની સાથે ગમે તેટલી મુક્તિઓ કે તર્કો લાવવામાં આવે તોપણ તેની કશી અસરજ થાય નહિ.

પ્રેતયોનિનું અસ્તિત્વ—પ્રેતદર્શનની વાસના દૂર કરવી જોઈએ.

શિષ્યે હવે પ્રેતાત્માઓનો પ્રસંગ કહાડ્યો અને કહ્યું કે—“આ જૂત-પ્રેત વગેરેની વાતો જગતમાં વિવિધ પ્રકારે ચાલે છે, અને શાસ્ત્રોમાં પણ જેનું અત્યંત સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે, તે શું ખરેખર સત્ય હશે ?”

સ્વામીજી—સત્ય ન હોય એમ બને નહિ. તું જે કાંઇ દેખી ન શકે એ વસ્તુજ જગતમાં નથી એમ તારાથી શા આધારે કહેવાય ? તારી દ્રષ્ટિ પણ ન્યા ન પહોંચી શકે એવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો દૂર દૂર ધુમી રહ્યા છે. તું નથી જોઇ શકતો એટલે તેનું અસ્તિત્વજ નથી, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? છતાં આટલું તો ચોક્કસ છે કે જૂત-પ્રેતની વાતોમાં બહુ લક્ષ આપવાની જરૂર નથી આ શરીરમાં જે આત્મા પ્રકાશી રહ્યો છે તેને ગમે તે પ્રકારે પ્રત્યક્ષ કરવો, એજ તારે મુખ્ય કર્તવ્ય છે તારો આત્મા તને પ્રત્યક્ષ થશે એટલે જૂત-પ્રેત વગેરે તારા દાસાનુદાસ બની જશે.

શિષ્ય—પણ મહાશય, જો એવાં જૂત વગેરેનાં દર્શન થાય તો પુનર્જન્માદિની મદદ એવી દૃઢ થાય કે પછી તે સખધે કાંઇ કાળે શકાજ ઉદ્ભવવા પામે નહિ.

સ્વામીજી—તમે પોતેજ મહાવીર છો, છતાં શું જૂત-પ્રેતને જોયા પછીજ પરલોકનો નિર્ણય કરવાનું હજી બાકી રાખ્યું છે ? આટલાં શાસ્ત્રો વાંચ્યા, આટલું વિજ્ઞાન જાણ્યું, આ વિજ્ઞાન જગતના અસંખ્ય ગૂઢતત્ત્વો જાણ્યાં, છતાં પરલોક, પુનર્જન્મ અને આત્મજ્ઞાન માટે જૂત-પ્રેત જોવાની જરૂર રહી ગઇ છે. ધિક્કાર છે તારા બહુતરને!

શિષ્ય—ખેર મહાશય! આપે પોતે કોઇ દિવસ જૂત-પ્રેતનાં દર્શન કર્યો છે ?

એક પ્રેતાત્માનો સંકંદપદ્ધતિ ઉદ્ધાર.

સ્વામીજીએ આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં નીચેના બાવાર્થનું જણાવ્યું—કોઈ કોઇ વખત સ્વામીજીના સસારી સખધવાળી એક વ્યક્તિ જૂતરૂપે તેમને પ્રત્યક્ષ થતી બહુ વખત દૂર દેશાવરોના સમાચાર પણ આ જૂત તરફથી સ્વામીજીને પહોંચાડવામાં આવતા. સ્વામીજીએ પરીક્ષા કરી જોઇ તો જણાયું કે તેમના કેટલાક સમાચાર સાચા તો કેટલાક ખોટા પણ હતા. પછી એક સમયે એક તીર્થમાં જવાનું થયું, તે વખતે સ્વામીજીએ તે જૂતની મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરી અને ત્યારથી તે જૂત દેખાતું બંધ થયું.

આદ્યાદિથી પ્રેતાત્માઓની તૃપ્તિ થતી હશે કે નહિ, તે સંબંધે શિષ્યે જિજ્ઞાસા કરી, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“તેમા અસંભવિત જેવું કશું નથી.” શિષ્યે તે સંબંધે યુક્તિ તથા પ્રમાણો આપવાની વિનંતિ કરી ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“એક દિવસ હું તને એ વિષય ખૂબ વિસ્તારથી અને તું સમજી શકે એવી રીતે કહી સંભળાવીશ આદ્યાદિથી પ્રેતાત્માઓ તૃપ્ત થાય છે તે વિષે મારી પાસે એવા સખળ પ્રમાણો અને એવી સુંદર યુક્તિઓ છે કે તેની સામે કોઈનાથી વાધો લઈ શકાયજ નહિ. આજે મને બરાબર ઠીક નથી, માટે એ વિષયને કોઈ બીજા પ્રસંગ માટે રહેવા દે.” પરંતુ શિષ્યને એ વિષે બીજાવાર પ્રશ્ન કરવાનો અવસરજ મળ્યો નહિ, તેથી એ વિષયની ચર્ચા સ્વામીજી પાસે થઈ શકી નહિ.

પ્રસંગ ૧૭ મો.

(સ્થાન-બેલુડ-ભાડાવાળું મકાન ઈ સ ૧૮૯૮ નવે બર માસ)

સ્વામીજીની સંસ્કૃત રચના.

માત્રશર માસ પૂરો થવા આવ્યો હતો સ્વામીજી બેલુડ ખાતે નીલાંબર બાબુવાળા બગીચામાજ રહેતા હતા એ વખતે સ્વામીજીને સંસ્કૃતશાસ્ત્રોના વાચનનો બહુ શોખ હતો; તેથી ઘણા ખરો સમય સંસ્કૃત વાચન-લેખનમાજ ગાળતા “આચળ્ડાલા પ્રતિહતરયઃ ।” વગેરે શ્લોકો, જે વીરવાણી નામના પુસ્તકમા પ્રકટ થયા છે તે આ વખતેજ રચાયા હતા આજે સ્વામીજીએ “હૃદ્દર્શી ક્રતમ્” છત્યાદિ સ્તોત્રની રચના કરી હતી. શિષ્યના હાથમા તે સ્તોત્ર પ્રકટા સ્વામીજીએ કહ્યું —“એક વખત બરાબર વાંચી જજો અને તેમાં જ હો-ભમ્નો ક્યાર્થી દોષ રહી ગયો હોય તો મને જણાવજો ” *

સ્વામીજીએ ઉક્ત સ્તોત્રની રચના કરી તે દિવસે જાણે સાક્ષાત્ સરસ્વતીદેવી સ્વામીજીની જીવ્હા ઉપર આવીને વિરાજ્યાં હોય તેમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવતું હતું । તે દિવસે સ્વામીજીએ શિષ્યની સાથે સગલમ બે કલાક સુધી સુશ્રવિત સંસ્કૃત

* આ સ્તોત્રની કૌંપી કરી લીધા પછી ચાર-પાચ દિવસે સ્વામીજીએ શિષ્યને પૂછ્યું હતું કે —“સ્તોત્રમા ક્યાર્થી દોષ રહી ગયો છે ?” તેના ઉત્તરમા શિષ્યે જણાવ્યું કે —“મને હજી બરાબર યાનપૂર્વક વાચવાનો પ્રસંગ મળ્યો નથી ” ત્યારપછી જે બૂળ કૌંપી મઠમા હતી તે ક્યાંઈક ગૂંચ થઈ ગઈ. શિષ્યની પાસે કૌંપી હતી તે પછી ધરતમા હાથ આવી શકી નહિ સ્વામીજીના દેહાવસાન પછી ચાર વર્ષે શિષ્યની કૌંપી અચાનક હાથ આવી, અને તેજ વખતે તે સ્તોત્ર હૃદયોધનમા જપાવી દીધું આવી રીતે આ સ્તોત્ર નાશ પામવાની આણી ઉપરથી બચી ગયું

ભાષામાં છૂટથી વાર્તાલાપ કર્યો હતો શિષ્યે હજી સુધી એવો સુદર વાક્યવિ-
ન્યામ કે એવી સુદર શબ્દરચના કોઇ મહાન પડિતના મુખેથી પણ સાંભળી નથી.

અસ્તુ શિષ્યે સ્તોત્રની નકલ કરી લીધી એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું —“નેજે,
મે તો વિચારના પ્રવાહમાં જેમ આવે તેમ લખી નાખ્યું છે. બ્યાકરણની અશુદ્ધિ
ક્યાઈ રહી હોય તો તે બનવાનું છે, માટે એકવાર સુધારીને મને બતાવી દેજે.”

શિષ્ય—મહાશય, એનું નામ અશુદ્ધિ ન કહેવાય, પણ આર્ષપ્રયોગ કહેવાય.
વર્તમાન ભાષાને એક દોષ—મહુ ક્રિયાપદોથી જણાતી નિર્બળતા.

સ્વામીજી—કદાચ તું એમ માને, પણ લોકોને એ વાતની કેવી રીતે
ખાતરી થાય ? જો ને તે દિવસે મે બગાળી ભાષામાં “હિન્દુધર્મ એટલે શું ?”
એ વિષે એક લેખ લખ્યો હતો, તે વખતે તારા જેવા અનેકોએ કહ્યું હતું કે
આ ભાષા સાધારણ ભાષાથી છેક જુદીજ પડી જાય છે. મને તો એમ લાગે
છે કે જેમ બીજી વસ્તુઓના સબધમાં બને છે તેમ ભાષા અને ભાવના
સબધમાં પણ બને છે, અને તે એજ કે વખતના વહેવા સાથે સર્વ વસ્તુઓ
એક નવુંજ રૂપ ધારણ કરે છે. ગુરૂદેવના આગમનની સાથે આપણી ભાષામાં
તથા આપણા ભાવોમાં એક નવા પ્રકારનો પ્રવાહ વહી આવ્યો છે હવે એ
બધાને નવું રૂપ આપવાની જરૂર છે. દરેક વિષયને નૂતન પ્રતિભાની—નવા
ચુમની ભાવનાની છાપ મારી જનસમાજ પાસે રજુ કરવો જોઈએ એકજ દર્શાત
બસ ઘરે કે જૂના કાળના સંન્યાસીઓની ચાલ-ચલનમાં અને અત્યારના સંન્યા-
સીઓની ચાલ-ચલનમાં કેટલો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે ? આ નવું રૂપાંતર
થયું ત્યારે સમાજ તરફથી પણ અનેક હુમલાઓ આવ્યા હતા. પણ એ હુમલાઓ
અને વાંધાઓથી શું થયું ? અમે પણ એવા વાંધાઓથી શું કરી ગયા ? નહિજ.
અત્યારે સંન્યાસીઓને દૂરદૂરના દેશોમાં જઈ ધર્મપ્રચાર કરવાની જરૂર
છે. આવા સમયે જો એક માત્ર કૌપીન પહેરીને અને શરીરે ભસ્મ ઝોળીને
કોઈ બહાર જવા ધારે તો પ્રથમ સ્ટીમર ઉપરજ તેને ચડવા દે નહિ. છતાં
ધારો કે અમે તે પ્રકારે સ્ટીમરમાં બેસી જાય તો બીજા દેશમાં ઉતર્યા પછી
સીધું કેદમાંજ જવું પડે દેશને સુધારવાને તથા સમયોપયોગી બનાવવાને દરેક
વિષયમાં થોડો બંધો ફેરફાર કરવોજ જોઈએ. હવે તો બગાળી ભાષામાં કોઈ
લેખજ બનતાં સુધી ન લખવો એવી ધારણા કરી રાખી છે મારી આ વાત
સાહિત્યસેવીઓના જાણવામાં આવશે એટલે તેઓ મારા ઉપર અવશ્ય આક્ષેપ
કરશે, પરંતુ હું બગાળી ભાષાને નવા સસ્કારોથી નવું રૂપ આપવાનો દરેક પ્રયત્ન
કરીશ. અત્યારના બગાળી લેખકો ક્રિયાપદોને બહુ ઉપયોગ કરે છે, તેથી ભાષામાં
બળ આવી શકતું નથી વિશેષજ્ઞદ્વારા જો ક્રિયાપદોને ભાવસ્પષ્ટ થઈ શકે તો

તો ભાષા બહુ બળવાન થાય એમ મને લાગે છે. તુ એકવાર એવી રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કરી જોજે. “ ઉદ્દેશોધન ” માં એવા રૂપના લેખો આવે એવો પણ પ્રયત્ન કરજે. ભાષામાં ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તેનો ખરો અર્થ તું જાણે છે ? ક્રિયાપદ એટલે ભાવનાઓના પ્રવાહનો વિરામ. એટલામાટે જે ભાષામાં બહુ ક્રિયાપદો આવે, તે જેમ એક ચાંદિલો માણસ ઉપરા ઉપરી નિશ્વાસ મૂકતો હોય તેના જેવી દુર્ગંધ ગણાય બહુ ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર એ પણ એક દુર્ગંધતાતુ મિહન છે આવી દુર્ગંધતાથી ભાષા દમવગરની લાગે છે ખગાળી ભાષામાં ભાષણ આપવામાં મજા નથી આવતી તેનું કારણ પણ એજ છે ભાષા ઉપર જે મનુષ્ય કાણુ ધરાવતો હશે તે જલદી જલદી ક્રિયાપદો મૂકી ભાવ-પ્રવાહ અટકાવી દેવાનું કદાપિ પસંદ કરશે નહિ કાળ-ભાત ખાવાથી જેમ તમારૂં શરીર ઢીલુ બની ગયું છે, તેવીરીતે તમારી ભાષા પણ ઢીલી-દમ બની ગઈ છે ભાષામાં તેજસ્વિતા આવે એવું ખાન-પાન તથા ચાલ-ચલન રાખી ચોતરફ પ્રાણ-શક્તિ અને બળનો પ્રવાહ ધોધમધ વહેવા લાગે તેવા પ્રયત્નો કરો. પ્રત્યેક નસમાં, પ્રત્યેક ધમનીમાં અને પ્રત્યેક શિરામાં એવું લોહી વહેવા હો કે સર્વત્ર ચૈતન્ય સ્ફુરવા લાગે ! જો તમારાથી એટલું ઘર્ષ શકશે તોજ અચારના ભયકર જીવનસત્રામ વચ્ચે તમારો દેશ ટકી શકશે નહિ તો શોહાજ વખતમાં મૃત્યુની છાયા આવીને તમારા દેશને તથા તમારી જાતને ગળદે જશે અને ધોર અધકારમાં ઢાંકી દેશે

શિષ્ય — મહાશય, ઘણા ભાષા કાળથી જે બધારણુ દંદ ઘર્ષ ગયું છે તેમાં એકાએક ફેરફાર થઈ શકે, એમ આપ ધારો છો ?

સ્વામીજી — પુરાણી રીત રીવાજોમાંથી જે જે અયોગ્ય હોય તેને તજ દેવાનો તું પોતેજ એકવાર પ્રયત્ન કરી જો, એટલે તારી દેખાદેખીથી બીજા દેશ માણસો તારે પગલે ચાલવા લાગશે અને એ દેશ માણસોને જોઇ બીજા પચાસ માણસો એ પ્રમાણે વર્તવા માડશે આવીરીતે વખત જતા આખા દેશમાં નવો ફેરફાર પોતાની મેજે દાખલ થઇ જશે. તું જેને ખરાબ સમજતો હોય તેને ત્યજ દેવાનું અને જે સાફ લાગતું હોય તેને ગ્રહણ કરવાનું સાહસ નહિ કરે, તો તને માત્ર વાતોમાંજ પડિત અને વ્યવહારમાં તો મૂર્ખજ સમજાશે

યથાર્થ “ મનુષ્યો ” તૈયાર કરવા એજ ભાષણોનો હેતુ છે

શિષ્ય — “ આપની વાતો સાલજવાથી હૃદયમાં ન હોય ત્યાંથી ઉત્સાહ, બળ, તેજ અને સાહસ આવી જાય છે ”

સ્વામીજી — હૃદયને બળવાન બનાવવાની જરૂર છે. જેને “ મનુષ્ય ” કહી

શકાય એવો એકપણ યથાર્થ મનુષ્ય તૈયાર થાય તો સમજવું કે લાખો ભાષણો આપ્યાં તે નિર્વર્થક નથી ગયાં. મન અને વાણીને એક કરી ભાવનાઓને જીવનમાં પરિણામ પમાડો. ગુરૂદેવ કહેતા કે, “વર્તનના રાજ્યમાં ચોરી ચાલતી નથી” તેવીજ રીતે ક્રિયાદ્વારા ભાવનાઓ અથવા વિચારોને પ્રસાર કરો ત્યારેજ કાંઈક કામ કર્યું ગણાય. જાતે ન આચરતાં માત્ર બીજાને ઉપદેશ આપવાના વિચારોએ અને મતોએજ દેશનું સર્વનાશ કરી નાખ્યું છે! ગુરૂદેવના સાચા સત્તાનેાં એજ કર્તવ્ય છે કે ધર્મભાવનાઓને આચારમાં મૂકવી અને લોકો કે સમાજોની નિંદા તરફ દ્રષ્ટિ મુઠ્ઠા ન કરતા વિશુદ્ધ મનથી કામજ કર્યા કરવું તુલસીદાસનો પેલો દુહો સાંભળ્યો છે ને!

હાથી ચલા બજારમેં, ફૂતા ભસે હબાર;

સાધકો પરવા નહીં, જપ્ત નિંદે સંસાર *

બસ એજ પ્રમાણે કામ કરો લોકોના બોલવા સામુ જોડએ તો જીવ ગીમાં કાંઈ કામજ બની શકે નહિ “નાયમાત્મા બલહીનેત લભ્યઃ।” અર્થાત્ શરીરમાં અને મનમાં બળ ન હોય ત્યાં સુધી આત્મપ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. પહેલા તો પુષ્ટિ આપે એવા નિર્મળ-ઉત્તમ આહારથી શરીરને બળવાન બનાવો; તેથી મન પણ મજબૂત થશે, કેમકે મન પણ શરીરનોજ સૂક્ષ્મ અંશ છે. મન અને વાણીમાં બની શકે તેટલું બળ લાવો “હું હીન છું-મારામાં કાંઈ નથી,” એવા એવા વિચારોથી હાથે કરીને મનુષ્ય પામર જેવો બની જાય છે. શાસ્ત્રકારને એટલાજ માટે કહેવું પડ્યું છે કે—

मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।

किंचदन्तीति सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत् ॥

અર્થાત્—જે મનુષ્ય નિરતર “હું મુક્ત છું” એવી ભાવના રાખે તે મુક્તાજ છે, અને “હું બધાએલો છું” એવી ભાવના રાખે તે બધ દશામાંજ રહે છે ઐહિક તેમજ પારમાર્થિક એ ઉભય પક્ષે આ વાત સત્ય છે. આ જીવનમાં જેઓ સર્વદા નિરાશ ચિત્તથી ફર્યા કરે છે તેમનાથી એક તુણના પણ બે કંકડા થઇ શકતા નથી. એવા મનુષ્યો પ્રત્યેક ભવે જન્મ લઇ હાવવોજ કરતા

*આ મતલબના બીજા બે દુહા સ્મૃતિમાં આવતી અત્ર અપાય છે

નારાયણ તુ કાર્ય કર, કહા કરેજે ફર,
સ્તુતિ નિદા જમતકી, દોનેકિ સિર ધૂર
ફુલ બચત ચરતે છુરે, ભલે શત્રુકે આન,
તુલસી જે નર સહત હે, તાસમ સાધ ન આન

ફર એટલે ફડા-ખરાબ માણસો

મ ત્રી

મરી જાય છે । વીરમોગ્યા વસુન્ધરા (વસુધરા (પૃથ્વી) નો ભોગ તો વીરપુર-
પોથીજ થઇ શકે એ વાત તદ્દન ખરી છે બસ, વીર બનો, વીરહાક મારો
અને બોલો કે અમી: અમી:—હું નિર્લેપ છું હું નિરૂર છું; તેની સાથે
જગતને પણ જણાવો કે મામૈ: મામૈ:—ભય ન રાખો, ભય ન રાખો ભય
એજ મૃત્યુ, ભય એજ પાપ, ભય એજ નરક, ભય એજ અધર્મ અને ભય
એજ બલિયાર છે જગતમાં જેટલા જેટલા અસત્ યા મિથ્યાભાવો છે તે
બધા આ ભયરૂપ સેતાનમાંથીજ જન્મ્યા છે ભયને લઇનેજ સર્વંતુ સર્વત્વ,
ભયને લઇનેજ વાયુનુ વાયુત્વ અને ભયને લઇનેજ ચમનુ ચમત્વ યથાસ્થાને
સચવાઇ રહ્યું છે ભયને લઇનેજ એક પગલુ પણ આગળ પાછળ કાઢીથી ભરાતુ
નથી. એટલાજ માટે શ્રુતિ કહે છે કે—“મયાદસ્યાગ્નિસ્તપતિ મયાત્ તપતિ
સૂર્ય, મયાદિન્દ્રઃ વાયુઃ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમઃ ॥ ” ઇન્દ્ર, ચન્દ્ર, વાયુ અને
વરુણ વગેરે જેવા ભયરહિત થયા કે તુરતજ અહમ્માં મળી જવાના, સૃષ્ટિરૂપ
અધ્યાસનો તેજ ક્ષણે ભય થઇ જવાનો. એટલાજ માટે કહ્યું છું કે—“હૃદ્ હૃદ્ ”

એટલુ કહેતા કહેતામા તો સ્વામીજીનાં કમળસમાન નેત્રો લાલચોળ થઇ
ગયાં. જાણે “અમી ” નું સાક્ષાત્ મૂર્તિમાન સ્વરૂપજ સ્વામીજીના રૂપમા
શિષ્યની સમક્ષ આવીને ઉભુ રહ્યું હોય ને । આ રીતની અભયમૂર્તિનું દર્શન
કરી શિષ્ય વિચારવા લાગ્યો કે “આવા મહાપુરુષોની સમક્ષ બેસતા અને વાતો
કરતા મૃત્યુનો ભય કોણ જાણે ક્યાં પલાયન કરી જાય છે તે સમજતુજ નથી
આશ્ચર્ય જેવુ છે કે સ્વામીજીની પાસે મૃત્યુનો ભયજ રહેતો નથી ”

ભાવનાઓને કેળવો.

ફરીથી સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા —“આ દેહ ધારણુ કર્યા પછી અસખ્ય
પ્રકારના સુખ-દુઃખો અસખ્ય પ્રકારની આપણાઓ અને અસખ્ય પ્રકારની
સ પદ્ધતિઓ છોળો સહન કરતે કરતે સસારસાગરમાંથી પસાર થવુ પડે છે છતાં
એટલુ ચોક્કસ સ્મરણમાં રાખજો કે એ બધુ ક્ષણિક છે, એક મુદ્દર્ત પછી તેનુ
નામ-નિશાન પણ રહેતુ નથી. કોઇ પણ પ્રસંગને ચિત્તમા સ્થાન આપી હર્ષ-
શોકથી રગાધંશ નહિ “ હુ અજર છુ, હુ અમર છુ, હુ ચિદાનંદમય આત્મ-
સ્વરૂપ છુ ” એજ ભાવ દૈવ રીતે હૃદયમા ધારણુ કરી જીવન વીતાવવુ. “મારો
જન્મ નથી, મારે મૃત્યુ નથી, હુ નિર્લેપ આત્મા છુ, ” એજ ભાવના નિરતર
સેવ્યા કરવી અને તેમાંજ તક્ષીન રહેવુ એકવાર એવી ભાવનામા મનને તક્ષીન
કરી રાકીશ તોપછી દુઃખ અને કષ્ટના સમયમા પોતાની મેળેજ ઉપરોક્ત ભાવ-
નાઓ જાગૃત થઇ જશે અત્યારે જેમ પરિશ્રમ અને પ્રયત્નપૂર્વક એવી ભાવના
કરવી પડે છે તેમ પાછળથી નહિ બને. પછી તો એ સ્વાભાવિકજ થઇ જશે.

હું તે દિવસે હવાફેર કરવા વૈદ્યનાથ દેવધરે ગયો હતો તે પ્રસંગ યાદ છે કે ? તે વખતે મને એવો આસ ચડ્યો હતો કે પ્રાણુ રહેશે કે નહિ તેની પણ શંકા હતી, પરંતુ આસોઝીસની સાથેજ અતરમાથી ગભીર ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યો. કે — “સોહં-સોહં !” ખીજાના ઉપર તકીયાનો આધાર રાખીને બેઠો હતો ત્યારે મને જણાયું કે પ્રાણુવાયુ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો તે વખતે સોહં-સોહંના ધ્વનિ સિવાય બીજો કોઈ અવાજજ અતરમાથી નીકળતો નહિ સોહંના ઉદ્ગારો સાથે “एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ।” એ ઉદ્ગારોનો પણ સ્વાભાવિક રીતેજ સાક્ષાત્કાર થતો.”

શિષ્ય મોટા આશ્ચર્યમાં પડ્યો અને કહ્યું કે — મહાશય, આપની સાથે જ્યારે પણ વાર્તાલાપ કરું છું અને આપના અગત અનુભવો સાંભળું છું ત્યારે મને એમજ થાય છે કે શાસ્ત્રના અધ્યયનની કરી જરૂરજ નથી.

શાસ્ત્રીયજ્ઞાન પ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી—એક અનુભવ.

સ્વામીજી — નહિ રે ! શાસ્ત્રનું અધ્યયન-વાચન તો જોઈએજ. જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ખાતર શાસ્ત્રનું વાંચન ખાસ જરૂરનું છે. હું આ મહામાજ એક વર્ગ ખોલવા માગું છું અને તેમાં વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા, ભાગવત તથા અષ્ટાધ્યાયીનું પણ શિક્ષણ મળી શકે એવી યોજના કરવાના વિચારમાં છું.

શિષ્ય — આપે પાણિનીનું અષ્ટાધ્યાયી વાંચ્યું છે ?

સ્વામીજી — હું જ્યારે જયપુરમાં હતો ત્યારે એક મહા વૈયાકરણી સાથે મુલાકાત થઈ હતી તેની પાસે વ્યાકરણનો અભ્યાસ કરવાની મને ઇચ્છા થઈ. પેલો પડિત વ્યાકરણમાં ધણેજ કુશળ હતો, છતાં તેની ભણાવવની શક્તિ જેવી જોઈએ તેવી સારી નહોતી. મને તેણે પ્રથમ સૂત્રનું ભાષ્ય ત્રણ દિવસ સુધી સમજાવ્યું, પરંતુ તેનો જરાયે અંશ મારી ધારણામાં રહી શક્યો નહિ. ચોથે દિવસે અધ્યાપક પડિતે ગુસ્સે થઈને મને જણાવ્યું કે — “સ્વામીજી ! ત્રણ દિવસથી માથું કુંડું છું, પણ હજી પ્રથમ સૂત્રનો મર્મ સમજી શક્યા નહિ હવે મારું ભણાવવું આપને માટે નિષ્ફળ છે.” પડિતજીનો આ ઠપકો સાંભળી મને મારા પોતાના ઉપર સખત તિરસ્કાર છૂટ્યો. ખાલુ-પીલુ-સૂલુ સર્વ લજી દઈને તેજ દિવસે હું પોતે એકલોજ પ્રથમ સૂત્રનું ભાષ્ય વાંચવા બેસી ગયો ત્રણ કલાક બરાબર મહેનત કરી એટલે પહેલા સૂત્રનો આશય મનજમાં દૃઢ થઈ ગયો. એટલુંજ નહિ પણ સ્વપ્નમાં પણ કોઈ પૂછે તો તેને જવાબ આપવા જેટલી શક્તિ આવી મઠ. ચારપછી હું પેલા પડિતજી પાસે ગયો અને વાત વાતમાં પ્રથમ સૂત્રની વ્યાખ્યા કહી સંભળાવી પડિતજી બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા અને કહ્યું કે — “હું ત્રણ દિવસમાં જે કોઈ તમને સમજાવી શક્યો નહિ, તેના કરતા

પણ અતિ અદ્ભુત વ્યાખ્યા ત્રણ કલાકમાં તમે કેવીરીતે તૈયાર કરી શક્યા ? ” ત્યાર બાદ તો સમુદ્રમાં જેમ ભરતી આવે તેવીરીતે રોજ રોજ વ્યાખ્યાઓના વ્યાખ્યાઓ પાઠ કરવા લાગ્યો. મનની એકાગ્રતા હોય તો શું નથી થઈ શકતું ? સુમેરૂ પર્વતના રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર જેટલા કટકા થઈ જાય, તો પછી આમાં શું મોટી વાત છે ? હા, મનની એકાગ્રતા થવી જોઈએ.

અદ્ભુત જેવી કોઈ વસ્તુ નથી—લોકોનું અજ્ઞાન દૂર કરો.

શિષ્ય—આપની દરેક વાત અદ્ભુત જેવી લાગે છે.

સ્વામીજી—“ અદ્ભુત ” એવી કોઈ વસ્તુજ નથી. અજ્ઞાનના અધકારમાં જે વસ્તુ દેખાઈ જાય છે તે અદ્ભુત જેવી જણાય છે એટલુંજ જ્ઞાનનો પ્રકાશ જ્યારે ઝળહળે છે ત્યારે એ અદ્ભુત અદ્ભુત જેવું કાંઈજ રહેતું નથી. માયા, કે જે અધારિત ધટના પટ્ટીયસી, ન બની શકે તેવું પણ ઉપગ્રવવાની શક્તિવાળી કહેવાય છે તે પણ જ્ઞાનપ્રકાશ આગળ સત્તાઈ જાય છે. જે એકને જાણવાથી સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય, એવો તો એક આત્માજ છે તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, તેનાજ વિચારો કર્યા કરો. જેવો તે આત્મા પ્રત્યક્ષ થયો કે તુરંતજ શાસ્ત્રના અર્થો હાથમાંના આમળાની માફક રૂપે થઈ જશે. પુરાતન-કાળના ઋષિઓને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો તો શું આપણને તે નહિ થાય ? આપણે શું મનુષ્યો નથી ? એક વખત એક મનુષ્યના જીવનમાં જે કંઈ બન્યું છે, તે પ્રયત્ન કરવાથી અન્યના જીવનમાં પણ બનવું સંભવિન છે. અલ-ખત, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ જે એકવાર બન્યું છે તેજ અવાર-નવાર બન્યા કરે છે આત્મા સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં એકસમાન છે કોઈ પ્રાણીમાં તેનો અધિક વિકાસ થયેલો હોય છે તો કોઈનામાં અલ્પ વિકાસ થયો હોય છે બીજા બધા પ્રયત્નોને એક બાજુએ રહેવા ફર્ક આત્માનો વિકાસ થઈ શકે એવો પ્રયત્ન કરે. આત્માના વિકાસની સાથે જુદી પણ દરેક વિષયમાં પ્રવેશ કરવા લાગશે જેઓને આત્માનું જ્ઞાન નથી તેઓની જુદી એકદેશીય હોય છે, જ્યારે આત્મજાનીની જુદી સર્વદેશીય, સર્વગ્રાસિની, પ્રત્યેક વિષયમાં પ્રવેશ કરી શકે તેવી તીવ્ર હોય છે આત્મપ્રકાશ થશે એટલે તને જણાશે કે દર્શન-વિજ્ઞાન આદિ શાસ્ત્રો તારે આધીનજ છે માટે સર્વ પહેલું તમારું કર્તવ્ય એ જ છે કે ઉઠો અને સિદ્ધ સમાન ગર્જના કરી આત્માનો મહિમા જગતને જાહેર કરો. જીવોને અભયવાણી સલાખાવો અને ઉત્તેજો કે: “ ઝત્તિષ્ઠત, જાગ્રત, પ્રાપ્ય વરાન્ નિવોધત. ”

પ્રસંગ ૧૮ મો.

(સ્થાન-એલુડ-સાડાવાળુ મકાન—છે સ ૧૮૬૮)

શિષ્ય આજ એ દિવસ થયા એલુડ ખાતે નીલાખરખાણવાળા ખાગમાં સ્વામીજી પાસેજ રહ્યો છે. સ્વામીજી પાસે કલકત્તાથી એટલાબધા યુવકો આવ-જા કરે છે કે મઠમાં આખો દિવસ જાણે ઉત્સવ હોય તેમજ લાગ્યા કરે છે કેટલીયે ધર્મચર્યા, કેટલાયે સાધન-ભજન અને દીન-દુઃખીના દુખો ટાળવાના કેટલાયે ઉપાયો વિષે રોજ વિચારો થયા કરે છે મહાદેવના મણુ જેવા સર્વ સન્નારીઓ પણ સ્વામીજી મહારાજની આજ્ઞામાં હમ્મેશા તત્પર રહ્યા કરે છે સ્વામી પ્રેમાનન્દ ગુરૂસેવાનો ભાર પોતાને માથે લીધો છે. મઠમાં પૂજનની અને ભોજનની મોટા પાયા ઉપર તૈયારીઓ કરવી પડે છે નવા આવનારાઓને માટે ખાન-પાનની સગવડ કરવામાં સર્વ કાઈ ઉત્સાહથી કામ કરવા લાગી ગયા છે

આજે સ્વામીજીએ પોતાના સૂવાના ઓરડામાં રાત્રે રહેવાની શિષ્યને રજા આપી હતી સ્વામીજીની સેવા કરવાનો પોતાને અધિકાર મળ્યો તેથી શિષ્ય બહુ પ્રસન્ન થયો સાયકાળનું ભોજન લીધા પછી સ્વામીજી સૂતા હતા અને શિષ્ય તેમની પાદસેવા કરતો હતો તે વખતે સ્વામીજીએ કહ્યું —“ આવી સુદર જગ્યા મૂકી દષ્ટ તને કલકત્તે જવાનો વિચાર થાય છે ? અહીંયા કેવી સુદર પવિત્રતા છવાઈ છે ? ગંગાજીની હવા પણ કેવી સ્વચ્છ છે ? સાધુઓનો પણ કેવો અપૂર્વ સમાગમ છે ? આનું સ્થાન તને બીજે ક્યા મળવાનું હતું ? ”

શિષ્ય—મહાશય, અનેક જન્મેની તપસ્યા ફળે ત્યારેજ આપના જેવા ગુરૂપોના દર્શન તથા સહવાસ થાય. હવે હું પુનઃ માયાના મોહમાં ફસાડે નહિ એવો કોઈક ઉપાય કરો પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિને માટે ધણીવાર મન બહુ બાકુળ થઈ જાય છે.

ધ્યાનકાળનો અનુભવ

સ્વામીજી—મને પણ ધણીવાર એમ થયું છે એક વેળા કાશીપુરના બગીચામાં ગુરૂદેવની પાસે ખૂબ બાકુળભાવથી પ્રાર્થના કરી હતી. ત્યાર પછી સાજો ખ્યાન કરવામાં એટલો બધો રસ આવ્યો કે સ્ત્રીરતનું પણ જરા સરખું લાન રહ્યું નહિ ! ચંદ્ર, સૂર્ય, દેશ, કાળ, આકાશ એ બધું બાહ્ય જગત પણ ક્યાંયે જતું રહ્યું ! શુદ્ધિ ધન વૃત્તિઓનો પણ અભાવ થઈ ગયો હતો. આવો સમાધિનો અનુભવ થાય છે ત્યારે “ હું ” અને “ બહા ” એવો ભેદ રહેતો નથી—બધું એકજ થઈ જાય છે—જાણે મોટો સમુદ્ર—જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી, પાણી ને

પાણીજ દેખાય, ખીણુ કાઢજ મળે નહિ ! બાવ અને બાપા પણ ગુમ થઇ જાય છે. અવાક્મનસગોચરમ્ એમ જો કહ્યું છે તેનો અનુભવ પણ તેજ વખતે થાય છે. સાધક જ્યારે એમ બાવના કરે છે અને વિચારે છે કે, “હું બ્રહ્મા” છું ત્યારે “હું” અને “બ્રહ્મા” એ બે પદાર્થો પૃથક્ પૃથક્ હોય એમ લાગે છે, અને દૈતભાવ રહી ગયો હોય તેમ જણાય છે ત્યારપછી ઉપર કહી તેવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા અનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ પુનઃ તે પ્રાપ્ત થઇ શકી નહિ, એટલે ગુરૂદેવને મેં પ્રાર્થના કરી ગુરૂદેવે જણાવ્યું કે—“રાત્રિ-દિવસ જો એવી અવસ્થામાં રહીએ તો માતાનું કાંઈ કામકાજ થાય નહિ, માટે હવે એવી અવસ્થામાં તારાથી પ્રવેશી શકાશે નહિ માનુ કામ પૂરે થશે એટલે તારી અવસ્થા પુનઃ તને પ્રાપ્ત થઇ જશે.”

નિર્વિકલ્પ સમાધિમાંથી અવતારી મહાપુરૂષોનું પુનઃ
સંસારમાં આવવું

શિષ્ય—નિ શેષ સમાધિ અથવા બરાબર નિર્વિકલ્પ સમાધિ થયા પછી પુનઃ અહંતાનના આશ્રયથી દૈતભાવના સંસારમાં કોઇ નહિ આવી શકતું હોય ?

સ્વામીજી—ગુરૂદેવ કહેતા કે જેઓ અવતારી પુરૂષો હોય તેઓજ માત્ર જીવોના કલ્યાણથી ખાતર સમાધિમાંથી પાછા ફરી શકે સાધારણ જીવોને એવું બ્યુત્થાન થતું નથી

શિષ્ય—મન જ્યારે વિલુપ્ત થાય ત્યારેજ સમાધિ થાય, અને જો મનનો કોઇ તરંગજ ન રહે તોપણી વિક્ષેપ થવાનો અને અહંતાનના જ્ઞાનપૂર્વક સંસારમાં પાછા ફરવાનો સંભવજ ક્યા રહ્યો ? મનજ નથી તો પછી કેણુ કેવા નિમિત્તે સમાધિ અવસ્થા ત્યજ દધ દૈતના પ્રદેશમાં નીચે ઉતરી આવે ?

સ્વામીજી—વેદાન્તશાસ્ત્રનો અભિપ્રાય એટલોજ છે કે નિ.શેષ-નિરોધ-છેક છેલ્લી સમાધિમાંથી પુનરાવૃત્તિ સંભવિત નથી કહ્યું પણ છે કે, “અનાવૃત્તિ શબ્દાત્” પરન્તુ અવતારી પુરૂષોને જીવોના દિતને અર્થે સહેજ વાસના રહી જાય છે, અને તેથીજ જ્ઞાનાતીત અદૈતભૂમિકામાંથી અહં પણાની જ્ઞાનમૂલક દૈત ભૂમિકામાં તેમને આવવું પડે છે

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય-અવતારી પુરૂષોનાં સમાધિ
તથા બ્યુત્થાન.

શિષ્ય—પરન્તુ સ્વામીજી, જો થોડી ધણી અથવા સહેજ પણ વાસના રહી જાય તોપણી તેને નિ શેષનિરોધસમાધિ કેમ કહી શકાય ? કારણુ કે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટરિતે કહ્યું છે કે નિ શેષ એટલે છેવટની નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં મનની સર્વ વૃત્તિઓ અને વાસનાઓનો નિરોધ અથવા શ્વસજ થઇ જાય છે.

સ્વામીજી—તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થાય ? મહાપ્રલય વખતે સર્વ વસ્તુઓ બ્રહ્મા મળી જાય છે, ત્યારપછી ફરીથી સૃષ્ટિ ઉદ્ભવે છે એની તારાથી ના કહેવાશે નહિ, કારણ કે શાસ્ત્ર પણ એમાં સમ્મતિ આપે છે અર્થાત્ મહાપ્રલય પછી પણ સૃષ્ટિ અને લય એ પ્રવાહરૂપે પુનઃ વહેવા લાગે છે હવે જે મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિ અને લયનું પુનરાવર્તન માને છે તોપણી અવતારી પુરુષોનો નિરોધ અને વ્યુત્થાન માનવામાં આવ્યોજ્યતા જેવું શું છે ?

શિષ્ય—એની સામે હું એમ કહું છું કે લયકાળે તો પુનઃ સૃષ્ટિ ઉપજતી શકે એવું બીજું, બ્રહ્મા માત્ર લીનપ્રાય થઈ જાય છે એટલુંજ, બાકી એને મહાપ્રલય અથવા નિરોધ-સમાધિ કહી શકાય નહિ. દુકામાં કહું તો તે પ્રલય એ માત્ર સૃષ્ટિના બીજનો અને શક્તિનો એક પ્રકારનો અવ્યક્ત આકાર માત્ર છે.

સ્વામીજી—તો હું એમ પૂછું છું કે જે બ્રહ્મા કોઈ વિશેષણનો આભાસ માત્ર નથી, જે નિર્લેપ છે, નિર્ગુણ છે, તેની દ્વારા આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે વ્યક્ત થાય ?

શિષ્ય—એ તો મિથ્યા બહિર્ભાવ છે. શાસ્ત્ર ખુલ્લી રીતે જણાવે છે કે બ્રહ્માથી સૃષ્ટિનો વિકાસ થતો જણાય છે તે કેવળ ઝંઝવાના જળ જેવો છે—વસ્તુતઃ સૃષ્ટિ વગેરે કશુંજ નથી લાવ વસ્તુ જે બ્રહ્મા તેનું અતઃકરણમાં અગ્નિ હોવાથી અને મિથ્યા માયાશક્તિનો પ્રભાવ વર્તેલો હોવાથી આપણને એવો ભ્રમ દેખાય છે.

સ્વામીજી—સૃષ્ટિને મિથ્યા માને છે તોપણી જીવની નિર્વિકલ્પ સમાધિ અને સમાધિમાંથી પુનઃ વ્યુત્થાન થવું તેને તું મિથ્યા માની શકીશ કે ? જીવ પોતેજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, તેને વળી બન્ધનનો અનુભવ સભવેજ શી રીતે ? “હું આત્મા” છું એવી રીતે તું જેનો અનુભવ કરવા માગે છે તે પણ તારા કહેવા પ્રમાણે ભ્રમરૂપજ મજાણ, કારણ કે શાસ્ત્રો કહે છે કે તુંજ સર્વદા બ્રહ્મરૂપ છે એટલા માટે અયમેવ હિ તે બન્ધ સમાધિમનુતિષ્ઠાસિ । તું જે સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માહે છે તેજ તારું બન્ધન છે.

“મન જ વિષે સ્પષ્ટીકરણ.

શિષ્ય—આપની એ વાત બહુ કઠિન છે અને એકએક સમજાય તેમ નથી, પણ હું જે બ્રહ્મરૂપજ હોઉં તો એવો અનુભવ સર્વદા કેમ રહ્યા કરતો નથી ?

સ્વામીજી—હું—તું ની દૈતલાવવાળી ભૂમિકામાં તેવો અનુભવ કરવા માટે એવું એક સાધન જોઈએ, અને મન એજ આપણું સાધન છે પરંતુ મન તો જડ છે, તેની પાછળ રહેલા આત્માની પ્રભાદારાજ તે ચેતનના જેવો આભાસ આપી શકે છે એટલામાટે પચદશીકારને કહેવું પડ્યું છે કે—“ચિત્કાયાવસત”

શક્તિશ્ચેતનેષ વિમાતિ સા ।” ચિત્સ્વરૂપ આત્માની છાયા અથવા પ્રતિબિમ્બને સ્વીધેજ શક્તિને ચેતન્યમયી માની લેવાય છે. મનને ચેતન પદાર્થ માની લેવાનું કોઇ કોઇ સાહસ કરે છે તે પણ એજ કારણથી. તે બધું ગમે તેમ હો, પણ આટલી વાત તો નિશ્ચિતજ છે કે મનદ્વારા શુદ્ધ ચેતન્ય સ્વરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઇ શકે નહિ આત્મસાક્ષાત્કાર માટે તો મનની પણ પેલી પાર જવું જોઇએ મન એટલે કે અત કરણની પછી બીજું એકે કરણ (સાધન) નથી- માત્ર આત્મા છે આથી જેનો સાક્ષાત્કાર કરશે તેજ કરણરૂપ બની જશે કર્તા, કર્મ અને કરણ બધું એકજ થઇ જશે. શ્રુતિ કહે છે કે વિજ્ઞાતાત્મસરે કેન વિજ્ઞાનીયાત્ ॥ મારાજ એજ છે કે દૈત્યભિક્ષાની ઉપર એક એવી અવસ્થા છે કે ન્યાં કર્તા, કર્મ, કે કરણ વગેરે દૈત્યભાવજ નથી. અત કરણ નિરૂદ્ધ થયું કે તુરતજ તે અવસ્થા પ્રસક્ત થાય છે “પ્રસક્ત” શબ્દ એટલામાટેજ વાપરે છું કે તે અવસ્થાને સૂચવવા માટે બીજી ભાષા નથી, તે અનુભવને બરાબર પ્રકટ કરી શકે એવી શક્તિજ ભાષામા નથી શકરાચાર્યે તે અવસ્થાને “અપરોક્ષાનુભૂતિ” એવું નામ આપ્યું છે એજ પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ અથવા અપરોક્ષાનુભૂતિ અવતારી મહાપુરૂષોને થાય છે, છતાં તેઓ ત્યાથી દૈત્યભિક્ષામા નીચે ઉતરી આવે છે જે આત્મપુરૂષોના અનુભવમાથી વેદાદિ શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ થઇ છે તે પુરૂષો બીજા કોઇ નહિ, પણ મે કહ્યા તેવા અદ્વૈતભૂમિકામાંથી દૈત્યભૂમિકામાં ઉતરી આવેલાજ સમજવા સાધારણ જીવોની અવસ્થા તેથી જૂદા પ્રકારની હોય છે લવણનું પૂતળું દરિયો માપવા જતાં જેમ પોતેજ ઓગળી જાય છે, તેમ સાધારણ જીવો બ્રહ્મનો અનુભવ લઇ પાછા ફરે તે પહેલાં તો તેઓ લાંજ તક્લીન થઇ જાય છે ટુકડામાં માત્ર એટલુજ કહેવાનું કે, “તુ પોતે હમ્મેશા બ્રહ્મરૂપ” છે, એ વાતનો નિશ્ચય ખૂબ દઢ કરજે આશી કરીને કંમે કંમે તદૂપ બનતો જઈશ છતાં અનેક પ્રસંગોમા જડ મન (કે જેને શાસ્ત્રમા માયા કહેવામા આવે છે) તને યુવવણમાં નાખી દેશે તે સૂક્ષ્મ જડરૂપ ઉપાદાન-સામગ્રીથી નિર્મિતજેલું મન જેવું શાંત થયું કે તુરતજ આત્મા પોતાની પ્રભાવીજ પોને પ્રકાશવા લાગશે. મન એ મિથ્યા છે, અથવા માયા માત્ર છે, તે વાત સિદ્ધ કરવાને આ એકજ પુરાવો બસ યશ કે મન પોતે જડરૂપ છે, એટલુજ નહિ પણ અધકાર સ્વરૂપ છે, તેની પાછળ આત્માની પ્રભા વિસ્તરી રહી છે તેથીજ તે ચેતનવત્ જણાય છે આ વાત ન્હારે તારા અનુભવમા સપૂર્ણરીતે આવશે ત્યારે એક અખડ ચેતન્યમા તારું મન લય પામી જશે-“અયમાત્મા બ્રહ્મ” એવો અનુભવ પણ તેજ ક્ષણે તને થવા લાગશે

ત્યાર પછી સ્વામીજીએ કહ્યું કે-“હવે આવતી હોય તો હવે સદ્ બા.”

સ્વામીજીની આગ્રાથી શિષ્ય પોતાના બીજાના ઉપર સ્પર્ધા ગયો રાત્રે સ્વામીજીને બરાબર નિદ્રા નહિ આવવાથી વચમાં વચમાં જાગી ઉઠતા શિષ્ય પશુ તેજ વખતે ઉઠતો અને સ્વામીજીને કાંઈ જોઈતું કરતું હોય તો તે લાવી આપતો આ પ્રમાણે લગભગ આખી રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ છેવટે રાત્રિના છેલ્લા પહોરમાં શિષ્યને એવું અદ્ભુત સ્વપ્ન આવ્યું કે સવારે તે બહુ આનંદપૂર્વક બીજાનામાંથી ઉભો થયો પ્રાતઃકાળના સ્નાનથી પરવારી શિષ્ય જ્યારે આશ્રમમાં આવ્યો ત્યારે સ્વામીજી પૂર્વ તરફ મુખ રાખી એક મોટા ખેંચ ઉપર બેઠા હતા “ મધ્ય રાત્રિના સ્વપ્નનું સ્મરણ કરતાં કરતાં સ્વામીજીના પાદપદ્મની મારાથી પૂજન થાય તો હું કેટલો બધો લાગ્યશાળી મળ્યાઉં ? ” એવો શિષ્યને વિચાર થયો તેણે તે વિચાર સ્વામીજીને જણાવ્યો શિષ્યનો અત્યંત આગ્રહ જોઈ સ્વામીજીએ રજા આપી એટલે શિષ્યે ધનુરાના ફૂલો એકઠાં કરી, સ્વામીજીના શરીરમાં મહાદેવનું અધિ-શાન ચિતલી વિધિપુર સર પૂજન કરી

પૂજન થઈ રહ્યા પછી સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે—“ તે પૂજન તો કરી, પશુ હમણાં જો બાલુરામ (પ્રેમાનંદ) આવશે તો તારો જીવ કહાડી નાખશે ગુરૂદેવની પૂજન કરવાના વાસણમાં—(ધુપપાત્રમાં) મારો પગ રાખી પૂજન કરી ” હજી આ વાત પૂરી ન થઈ એટલામાંજ સ્વામી પ્રેમાનંદ ત્યાં આવીને ઉભા રહ્યા તેમને જોઈને સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“ આ જુઓ ! આ બગાળીએ બહુ ભોળો નાખ્યું ! ગુરૂદેવની પૂજન કરવાના વાસણમાં અન્ન-કપૂર લાવી મારી પૂજન કરી ! ” સ્વામી પ્રેમાનંદ હસતા હસતા મોટ્યા—“ એમા શું ખોટું કર્યું ? તમે ક્યા ગુરૂદેવથી ભિન્ન છો ? ” શિષ્ય નિર્ભય થયો

શિષ્ય પોતે બહુ આચારપરાયણ બ્રાહ્મણ હતો એમ અહીં જણાવવાની જરૂર છે અબલ્ય તો દૂર રહ્યું, પરંતુ કોઈનું સ્પર્શિલું અન્ન પશુ ખાતો નહિ, એટલામાટે સ્વામીજી કોઈ કોઈ વખત “ ભટ્ટાચાર્ય ” ના નામથી પશુ તેને બોલાવતા સ્વામીજી સવારે નાસ્તો કરવા બેઠા ત્યારે તેમણે સદાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે—“ જા-જા-પેલા ભટ્ટાચાર્યને પકડી લાવ ” આજાને માન આપી શિષ્ય સ્વામીજી પાસે હાજર થયો, એટલે સ્વામીજીએ પોતાના નાસ્તામાંથી થોડો ભાગ તેને પ્રસાદરૂપે આપ્યો શિષ્યે વગર આનાકાનીએ તે સ્વીકાર્યો અને ખાઈ ગયો થોડીવારે સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે—“ આજે તે શું ખાધું તેની તને ખબર પડી ? ” એમાં તો અબલ્ય હતું. ” ઉત્તરમાં શિષ્યે કહ્યું—“ મને તે હોય. મારે જણવાની જરૂર નથી. આપના પ્રસાદરૂપે અમૃતથી હું તો અમર થઈ ગયો ” સ્વામીજીએ કહ્યું—“ જા, આજથી તારા જાત-લાત-પાપ-પુણ્ય-અભિમાન એ બધું દૂર થઈ ગયું સમજજો મારો આશીર્વાદ છે. ”

સ્વામીજીની તે દિવસની અપાર ક્યાલુ સ્મરણ કરી શિષ્ય પોતાનો જન્મ સફળ થયો માને છે.

તે દિવસે અપારે સ્વામીજીની પાસે એકાઉન્ટન્ટ જનરલ બાબુ મન્મથનાથ બટ્ટાચાર્ય પધાર્યા હતા અમેરિકા જતા પહેલાં સ્વામીજી તેમને ત્યાં મદ્રાસમાં અતિથિરૂપે કેટલાક દિવસ રહ્યા હતા તેઓ સ્વામીજી પ્રત્યે બહુ સારો ભક્તિભાવ ધરાવતા હતા બટ્ટાચાર્ય મહાશયે પાશ્ચાત્ય દેશ અને ભારતવર્ષ સબધે કેટલીક વાતો સ્વામીજીને પૂછી. સ્વામીજીએ તે બધાના બરાબર ઉત્તરો આપ્યા છેવટે જણાવ્યું કે — “ એક દિવસ અહીં આવીને રહો તો બધી વાત ખુલાસાથી થાય. ” મન્મથ બાબુએ “ કોઇ વખત આવી જઈશ ” એમ કહીને રજા લીધી. બટ્ટાચાર્ય મહાશયે ઉપરથી નીચે ઉતરતા ઉતરતા પોતાના એક મિત્રને કહ્યું કે — “ સ્વામીજી મદ્રાસમાં આવ્યા ત્યારથીજ મને તો ખાતરી હતી કે આ પુરુષ પૃથ્વીમાં ઉચ્ચ-પાચ્ચ કર્યા વિના રહેશે નહિ. આવી સર્વતોમુખી (સર્વદેશીય) પ્રતિભાવાળા મનુષ્યો ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે ”

સ્વામીજી મન્મથ બાબુને મંજાના કિનારા સુધી વળાવવા ગયા અને ત્યાર પછી થોડીવાર મેદાનમાં ફરી આશ્રમમાં આવી વિશ્રામ કર્યો.

પ્રસંગ ૧૧ મો.

(સ્થાન બેલુડ-બાહાવાળુ મકાન ૪ સ ૧૮૮૮)

સ્વતંત્ર વ્યાપાર કરવાનો ઉપદેશ.

શિષ્ય આજે પ્રાતઃકાળેજ મઠમાં આવ્યો સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં વંદના કરી જેવો ઉભો રહ્યો કે તુરંતજ સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ નોકરી કરવાથી શું દી વળવાનો હતો ? અને તો કાંઈ ધધો રોજગાર કરને ? ” શિષ્ય તે વખતે ખાનગી શિક્ષણ આપવાનું કામ કરતો હતો સસારતું કુસર હજી તેની કંઈ ઉપર આવ્યું નહોતું એટલે દિવસો આનંદમાં પસાર થતા હતા. શિક્ષક તરીકેના ધધા વિષે શિષ્યે સ્વામીજીનો અભિપ્રાય પૂછ્યો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — ‘ ધધા દિવસો સુધી શિક્ષકપણું કરવાથી શુદ્ધિ ખરાબ થઈ જાય છે, અને જ્ઞાનનો વિકાસ થાય એવો પ્રસંગ પણ ભાગ્યેજ મળે છે. રાત્રિ-દિવસ અમાન છોકરાઓની સાથે રહેવાથી શિક્ષકની શુદ્ધિ પણ જડ થઈ જાય છે હવે આસ્તર-પણ છોડી દે ”

શિષ્ય — તો પછી શું કરે ?

સ્વામીજી—કેમ ? અમર સસારમાં રહી દુનિયાદારી કરવી હોય અને પૈસા એકઠા કરવાની સ્પૃહા હોય તો અમેરિકા ચાલ્યો જા. 'ધ ધો' કેમ કરવો એ કું તને ખતાવી દઈ. પાંચ વરસમાં તો એટલો પૈસો એકઠો કરી લખજ કે પછી ધ ધો કરવાની જરૂર નહિ રહે.

આત્મસંદાન ક્યાં છે ? નોકરીથી હાનિ.

શિષ્ય—શુ ધ ધો કરે ? પહેલા પૈસા જોઈએ તે પણ ક્યાંથી કાઢું ?

સ્વામીજી—માઝની માફક શુ ખર્ચ છે ? તારી શક્તિનો તને વિશ્વાસ નથી ? આત્માની અંદર કેટલી અખૂટ શક્તિ ભરી છે ? “હુ પામરથી શુ થઈ શકે” એવા એવા વિચારો કરવાથીજ આજે તમે ખરેખર પામર અને વીચ્છીન બની ગયા છો. તારા એકલાને માટેજ આ વાત નથી કહેતો, આખી પ્રજાને લગભગ એ એવે લાગ્યો છે. એક વખત દરિયાપારના દેશોમાં મુસાફરી કરીને જોઈ આવ કે તેઓનો જીવનપ્રવાહ કેટલા બધા વેગથી વહી રહ્યો છે ? અને આ તરફ તમારા દેશમાં શુ સ્થિતિ છે ? આટલી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી, છતાં લોકોના આગ્રહો બિખારીની માફક ઉભા રહી “ચાકરી આપો, નોકરી આપો,” એવા કાલાવાલા કરવા સિવાય લોકોને બીજી કાંઈ સુઝતુંજ નથી. ઠોકરો અને જોડાઓ ખાંધ ખાંધને મનુષ્યત્વ સુદ્ધા ગુમાવી બેઠા છો. ખરૂં પૂછો તો એક પાંચ જેટલી પણ હવે તમારી કિંમત રહી નથી. આવો ફળ-ફલથી લગી પડતો સુદર દેશ તમને મળ્યો છે, બીજા દેશો કરતાં કરોડગણ્ય ફળ-ફલ ઉપજતી શકે એવી કુદરત પણ તમને અનુકૂળ છે, છતાં અન્ન અને વસ્ત્રને માટે હાથ વાંચ કરવી પડે છે. પૃથ્વીના બીજા ભાગોમાં જે દેશની સભ્યતા એક વખતે જઈ પહોંચી હતી તેજ આ અન્નપૂર્ણના દેશમાં તમારી કેવી દુર્દુશા થઈ પડી છે ! તિરસ્કાર પામેલા કૃતરાઓ કરતાં પણ અધિક દુર્દુશા થઈ ગઈ છે, છતાં હજી તમારી આખો જીવંતી નથી ! આટલું આટલું વીતવા છતાં પણ હજી તમારા વેદ-વેદાન્તની બઝાઈ હાંકવામાંથી નવરાજ થતા નથી ! જે જાતિ સામાન્ય અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ પૂરી કરી શકતી નથી, અને જેને બીજાના મુખ સામે નિહાળી જીદગી પૂરી કરવી પડે છે તેને તે વળી બઝાઈ હાંકવા જેવું શુ હોય ? ધર્મ-કર્મને અત્યારે મગામાં તણાતા મૂંઝી લો અને સૌ પહેલા જીવનસાધનમાં આગળ વધો. ભારત દેશમાં કેટલી કેટલી વસ્તુઓ ચાય છે ? વિદેશી પ્રજા તમારાજ દેશમાંથી કાચો માલ લઈ જાય છે અને તેમાંથી સોનું કમાય છે; જ્યારે તમને ગર્દભની માફક ભાર વહેવા સિવાય બીજી કામજ સુઝતું નથી ભારતવર્ષમાં જે કાચો માલ તૈયાર ચાય છે તેના ઉપર શુદ્ધ ચલાવી વિદેશી પ્રજા વિવિધ વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે અને સમૃદ્ધિશાળી બને છે; જ્યારે તમે શુદ્ધિની આડે બારણું

બંધ કરી ધરતુ ધન ખીજાને આપી દો છો અને પછી અન્ન અન્ન કરતા બુખ્યા તરફેડો છો.

અમેરિકામાં જઈ ધંધો શું કરવો ?

શિષ્ય—શા ઉપાયથી અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ થઈ શકે, મહાશય ?

સ્વામીજી—ઉપાય તારાજ હાથમાં છે હાથે કરીને આખે પાટા બાંધ્યા છે અને પછી પૂછે છે કે “ શું કરવાથી હું દેખતો થઈ શકું ? ” આખ ઉપરના પાટો કાઢીને દૂર ફેંકી દે, એટલે જગતમાં મધ્યાનહકાળના સૂર્યાના કિરણોએ કેવો પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે તે તુ તારી નજરે જોઈ શકીશ ભાગ્યના પૈસા ન મળે તો વહાણમાં ખલાસી તરીકે રહી વિદેશમાં ચાલ્યો જા ! દેશી કાપડ, રૂમાલ, સાડી વગેરે વસ્તુઓ માથા ઉપર ઉચકીને અમેરિકા-યુરોપમાં એકવાર ફેરી તો કરી જા ! ભારતવર્ષની ઓળંગી ત્યાં કેટલી કદર થાય છે, તેની તને તે વખતેજ ખબર પડશે. હુગલી જલ્દાના કેટલાક મુસલમાનોને એ રીતે ફેરી કરીને ધનવાન બની ગયેલા મેં મારી નજરે અમેરિકામાં જોયા છે શું એમના કરતાં પશુ તમે બુદ્ધિહીન છો ? અરે ! આ દેશમાં જે બનારસી સાડી તૈયાર થાય છે તેના જેવું ઉત્કૃષ્ટ કાપડ દુનિયાના ખીજા કોઈ પશુ ભાગમાં નીપજતું નથી બસ, આ કાપડ લઈને અમેરિકા ઉપડી જા ! ત્યાં એજ કાપડના ત્યાંની સ્ત્રીઓને બરનાં વસ્ત્રો વગેરે તૈયાર કરી વેચવા લાગીશ તો જોત જોતામાં ધનવાન બની જઈશ.

શિષ્ય—મહાશય, એ લોકો બનારસી સાડીના વસ્ત્રો શા માટે પહેરે ? મેં એમ સાંભળ્યું છે કે ત્યાંની સ્ત્રીઓ ચિત્ર-વિચિત્ર વસ્ત્રો પહેરવાનું પસંદ નથી કરતી.

સ્વામીજી—લેશે કે નહિ એ તે હું જાણું છું, તુ તારે એક વખત ઉલ્લમ કરવા લાગી જાને ? મારા અનેક મિત્રો ત્યાં છે, હું તને તેઓની સાથે પરિચય કરાવી દઈશ પહેલવહેલા તો ભલામણ મારફતે તારું કામ ચાલ્યું જશે, પશુ પાછળથી તને જોઈને ખીજા સખ્યાબધ માણસો તારું અતુકરણ કરશે, અને તારા માલની ખપત પશુ એટલી બધી થશે કે તુ થોડા વખતમાં ધરાઈ જઈશ.

શિષ્ય—ધંધો કરતાં પહેલાં મૂળ ધન જોઈએ તે કયાથી લાવવું ?

સ્વામીજી—હું ગમે તે પ્રકારે તને કાર્યારંભ કરાવી દઈશ પછી તો તુ જેવા ઉલ્લમ કરીશ તેવું મળી રહેશે. હતો વા પ્રાપ્યસિ સ્વર્ગે જિત્વા વા બોક્ષ્યસે મહીમ્ ! જીતીશ તો રાજ્ય કરીશ અને મરીશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ એવીરીતે જો પ્રયાતન કરતાં કરતાં મરી જઈશ તો તારું અધુરું રહેલું કામ ખીજા દશ માણસો ઉપાડી લેશે અને જો સફળતા મળશે તો સુખ-ચેનમાં જીવન પૂરું કરીશ.

ઈંગ્લાડમાં નોકરી કરનારાઓને છેલ્લું સ્થાન મળે છે

શિષ્ય — પણ મહાશય, એમ કરવાનું સાહસ થતું નથી.

સ્વામીજી — એટલામાટે તો કહું છું કે બાપુ, આત્મબદ્ધ તમારામાં કયા છે ? તમારું શું થશે તેનીજ મને તો સમજણ પડતી નથી તમારાથી નથી આશવાનો સસાર કે નથી પળાવાનો ધર્મ ! મારે તો તમને એટલુંજ કહેવું છે કે બની શકે તો મેં કહ્યું તેવા પ્રકારનો કાંઈ ઉલ્લેખ-વધો કરીને કાંતો હુશી-આર બનેો અથવા બધું છોડી દઈને અમારા માર્ગમાં આવો. દેશ-વિદેશમાં ફરી લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ આપી જનસમાજનું કલ્યાણ કરશે તોપણ અમારી માફક તમને ભિક્ષા તો મળીજ રહેશે આપ-લેનો વ્યવહાર જ્યાં નથી આશતો ત્યાં કાંઈ કેઈની સામે પણ જોતું નથી અમે જ્યારે ધર્મની એક બે વાતો લોકોને સભાગીરીએ છીએ ત્યારેજ ગ્રહસ્થો બે મુઠી અન્ન અમને ખાવા આપે છે તું કાંઈ નહિ કરે અને હાથ-પગ જોડીને બેસી રહે તો પછી લોકો તને શા માટે ખવડાવે ? ચાકરીમાં અને ગુલામીમાં તમે લોકો આટલું આટલું દુખ ભોગવો છો છતાં હજીએ ચેતના આવતી નથી ? દુખ દૂર કરવાનો કાંઈ ઉપાય સૂઝતો નથી ? ખરેખર માયાની લીલા વિચિત્ર છે ! મેં પશ્ચિમના દેશોમાં જોયું છે કે જેઓ ચાકરી કરે છે તેમને પાલામેટમાં જેવડું સ્થાન આપવામાં આવે છે, અને જેઓ પોતાના હાથના બળથી, પોતાની વિદ્યાથી અને પોતાના સાહસથી પ્રસિદ્ધ થયા હોય છે તેમને આગળ આસનો આપવામાં આવે છે તે દેશમાં નાત-જાતનો કશો ભેદભાવ નથી. ઉચ્ચ અને પરિશ્રમથી જે પુરૂષ ભાગ્યલક્ષ્મીને વરે છે તેજ પુરૂષ દેશનો નેતા અને અખ્યક્ષ ગણાય છે તાગ દેશમાં તો એવી સ્થિતિ છે કે ભલે ખાવાને પૂરતું ધાન ન મળે છતાં ગાતિની બગાડમાંથી નવરાજ ન થાય ! એક ખીલો કેમ તૈયાર કરવો તે તો જાણ્યું નથી, અને વળી અંગ્રેજોના ગુણ-દોષનો વિચાર કરવા બેસી જાઓ છો, એ મિથ્યા અભિ-માન નહિ તો બીજું શું ? ઉઠો, જાઓ, પાશ્ચાત્ય પ્રજાને પણ પડો અને જીવનસંક્રામમાં ઉપયોગી થાય તેવી વિદ્યા, શિક્ષકળા તથા કર્મતત્પરતા પ્રાપ્ત કરો ! જ્યારે તમારામાં કાંઈ પણ શક્તિ જોશે ત્યારેજ દુનિયાની પ્રજા તમારો સત્કાર કરશે; તમારું બોલવું પણ ત્યારેજ તેઓ સાંભળશે. કામ તો કાંઈ કરવું નહિ અને મોટાં મોટાં મડળો ભરીને ભાષણો આપવાં, એથી શું વળવાનું હતું ?

કેળવણીએ શું કર્યું ? યથાર્થ કેળવણી કેવી હોય ?

શિષ્ય — સારા સારા ભણેલા-ગણેલા સુશિક્ષિતો પણ તેમાં જોડાય છે તે કેમ ?

વિ. ૨૧

સ્વામીજી — યુનીવર્સીટીની થોડી ઘણી ડીગ્રીઓ મેળવી અથવા સલામત સારા ભાષણો આપતાં આવડ્યા, એટલે શું સુશિક્ષિત બની ગયા ? જે વિદ્યાના પ્રતાપથી જનસમાજનો માટો ભાગ જીવનસંગ્રામમાં સમર્થ થઈ શકે નહિ, જે વિદ્યાના પ્રકાશથી મનુષ્યોનું ચારિત્ર્યબળ કેળવાય નહિ, અને જે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી મનુષ્યો સિદ્ધ સમાન બળધારી, પરાક્રમશાળી અને પરહિતપરાયણ બને નહિ, એને વિદ્યા કે જ્ઞાનનું નામ આપવું જ વ્યાજબી નથી. જે શિક્ષણથી મનુષ્યો સ્વાત્મી અને તેજ વિદ્યા સાચું શિક્ષણ છે. આજકાલ જેઓ સ્કૂલોમાં અને કૉલેજોમાં ભણે છે, તેઓ એક પ્રકારના અજીજ્ઞરાજવાળાં મનુષ્યોની સંખ્યામાં વધારો કરવા સિવાય બીજું શું કરે છે ? માત્ર યત્રની માફક રાત્રિ-દિવસ કમાવું અને મોત આવે ત્યારે મરી જવું એટલામાં એમની વિદ્યા ખરચાઈ જાય છે. આવા લોકો તો માન “ જાયસ્વ ક્ષિયસ્વ ” જન્મ-મરણની સાક્ષી આપવાની ખાતર જ દેહ ધારણ કરે છે, એમ કહી તો ખોટું નથી તારા દેશના ખેડૂતો, મજૂરો તથા ફેરીઆઓમાં પણ તમારા જેવા ભણેલાઓના કરતાં તો વિશેષ ઉદ્યમ અને આત્મનિષ્ઠા હોય એમ જણાઈ આવે છે. તેઓ બિચારા મુઝે મોઢે આખી જીદગી સુધી કર્મ કર્યાં કરે છે દેશમાં ધન-ધાન્ય ઉત્પન્ન કરે છે, અને મોઢામાંથી એક શબ્દ પણ બહાર કાઢતા નથી યાદ રાખજે કે એક વખત તેઓજ તમારા કરતાં આગળ વધી જશે અને તમે આંખો ઓળંગતા બેઠે રહેશો ! તને મૂડીને માટે જેટલી ચિંતા છે તેટલી તેમને નથી હોતી વર્તમાન કેળવણીએ તમારા બાહ્ય આચારોમાં મોટો ફેરફાર કરી દીધો છે; પણ નવી નવી કળાઓ અને નવા નવા હુજરોથી પૈસો કેમ પ્રાપ્ત કરેવા એવી કોઈ શક્તિ રહેવા દીધી છે ? તમે લોકોએ અત્યાર સુધી સહનશીલ અને નીચ ગણાતી જાતિ ઉપર જે બુદ્ધિમંદ કર્યો છે, તેજ જાતિ હવે તમારાપર વેર લેશે અને તમે તો “આકરી-નોકરી” કરતા કરતાજ રસાતળમાં પહોંચી જશો.

શિષ્ય — મહાશય, બીજા દેશોની અપેક્ષાએ નવું ઉત્પન્ન કરવાની અમારી શક્તિ અલબત્ત અદ્ય હશે, છતાં ભારતની તમામ કોમો, જાતિઓ અમારી શુદ્ધિથી અને અમારી સલાહથી કામ કર્યું જાય છે, તો પછી અમારા જેવી પ્રાણજી, કાયસ્થ વગેરે કોમોને જીવનસંગ્રામમાં પરાજીત કરી નીચ ગણાતી જાતિઓ આગળ વધી જાય એ બનેજ કેમ ? કારણ કે અમારી શુદ્ધિની મદદથી તો તેઓ કામ કરી શકે છે નીચ ગણાતો વર્ગજ દેશને આધારરૂપ છે.

સ્વામીજી — તમારી માફક તેઓએ થોડાંક પુસ્તકો વાંચ્યાં ન હોય, અથવા ખમીસ કે કોટ પહેરતાં શીખ્યા ન હોય એટલે શું ? તેઓ તમા-

રાથી હલકા બની ગયા ? ખરૂં પૂછો તો તમારા દેશના આધારરૂપ જે કોઈ હોય તો તે નીચ વર્ગીય છે. આખી દુનિયાના સખધર્મા આ વાત ખરી પડી છે. તુજ વિચાર કરી જો કે એ નીચ ગણુનો વર્ગ જો કામકાજ કરવું બધું કરી દે તો તમને આનાજ ક્યાંથી મળે ? માત્ર એકજ દિવસ શહેરના લગીલોકો એકત્ર થઈ હડતાળ પાડે તો કલકત્તામાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ પડે, અને જો એક અઠવાડીક કામ ન કરે તો પ્લેગથી આખું શહેર ઉત્તર કે પામમાલ થઈ જાય. મજૂરો કામ કરે છે તેથીજ તમને આન-વસ્ત્રની ખોટ નથી જણાતી જેમના પ્રતાપે તમે મોજ મારો છો તેમનેજ તમે હલકા ગણી કહાડો છો ! અને તમે મોટા બુદ્ધિવાન થઈ ગયા એમ પોતાની જાતે મનમાં માની લઈ અભિમાન કરો છો !!

એક સમયે હુકની લડાઈ જામશે.

જીવનસંગ્રામમાં રાત્રિ-દિવસ મધ્યા રહેવાથી હલકી કોમોમાં હજી સુધી જ્ઞાનના કિરણોએ પ્રવેશ કર્યો નથી. યત્રીની માફક તેઓ બિચારા તન-મનથી કામ કર્યા કરે છે, અને એને લઈને બુદ્ધિમાન તથા ચતુર માણસો તેમના પરિ-શ્રમથી સારો બદલો પ્રાપ્ત કરી મોજ કરે છે દરેક દેશના સખધર્મા એમજ બનતું આવ્યું છે, પરંતુ હવે એમ વધારે વખત ચાલે એવો સંભવ નથી તે લોકો પણ સમજવા લાગ્યા છે કે આપણા પરિશ્રમનું ફળ આપણને જેવું જોઈએ તેવું મળતું નથી, તેથી તેઓ કમર કસીને પોતાના હક્કની રક્ષા કરવા બહાર આવવા લાગ્યા છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં તો એ હુકની લડાઈ પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ભારતવર્ષમાં પણ તેવા લક્ષણો જણાવા લાગ્યા છે. હવે હજારો પ્રયત્ન કરવા છતાં હલકી કોમ ઉચ્ચ કોમોનું દબાણ સહન કરશે નહિ જે કોમોને અત્યાર સુધી નીચ ગણવામાં આવતી તેમને પોતાના હક્કો પાછા અપાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એમાંજ હવે ઉચ્ચ કોમોનું કંદ્યાણ રહેલું છે.

આપણા દેશબંધુઓ પ્રત્યેની ફરજ.

એટલાજ માટે હું તમને પુનઃ પુનઃ કહેતો આવ્યો છું કે હલકી કોમોમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો થાય તેવા પ્રયત્નો કરો. હવે તેમને ધેર જઈ તેમને સમજાવી દો કે — “ તમે અમારા બાંધજો છો, અમારા દેશનું એક અંગ છો, જ્યારે તમને પ્રેમથી ભેટવા તૈયાર છીએ, હવે કદાપિ તમારો તિરસ્કાર નહિ કરીએ ” આવા પ્રકારનો ઉત્સાહ તમારા તરફથી તેમને મળશે એટલે તે લોકો હનરગણા વધારે ઉત્સાહમાં આવી જશે અને એટલાજ ઉત્સાહથી કામ કરવા મડી જશે વર્તમાન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની મદદથી તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થાય, તેવી વ્યવસ્થાઓ કરવા લાગે. ઇતિહાસ, ભૂગોળ, વિજ્ઞાન તથા સાહિત્યની સાથે સાથે ધર્મના ગૂઢતરવો પણ તેમને

શીખવી દો આવુ શિક્ષણ આપશો તો તેના બદલામાં તમને એવું ધન મળશે કે તમારે દારિદ્ર્ય તેજ ક્ષણે દૂર થયા વિના રહેશે નહિ આ પ્રમાણે આપ-લેવું ધોરણ બરાબર ચાલુ રહેશે તો તમે બન્ને કામો એક બીજાના અગરૂપ બની જશો, અને પછી અન્ન કે વસ્ત્ર માટે કોઈને હાથ-વોંચ કરવા જેવું નહિ રહે

શિષ્ય—ધારો કે એવા લોકોની અદર કેળવણીનો ફેલાવો કરવાનો અમે પ્રયત્ન કર્યો અને વખત જતા તેઓ પણ અમારા જેવાજ શુદ્ધિમાન થયા, તો પછી સંભવિત નથી કે શુદ્ધિમાન બનેલા નીચ જાતિના મનુષ્યો પોતે ઉચ્ચમહાન અને આજ્ઞાસુ બની જાય, અને પોતાના કરતાં જેઓ હલકા હોય તેમના પરિશ્રમનું ફળ ઝડપી લેવા તૈયાર થાય ?

સ્વામીજી—નહિ, જાનનો ફેલાવો થશે તોપણ કુભાર તે કુભારજ રહેશે, ખેડૂત તે ખેડૂતજ રહેશે સૌ કોઈ પોતપોતાનો વશ પરપરાનો ધધો શા માટે તણ દેશે ? સદ્ગુણ કર્મ કૌન્ટેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ । પોતાનો ધધો ભલે ખામીવાળો હોય તોપણ તે તજવો નહિ, એ પ્રકારનું શિક્ષણ જો આપવામાં આવે તો કોઈ પોતાનો આપદાદાનો ધધો શા માટે છોડી દે ? જાનના બળથી મનુષ્યો પોતાનો ધધો વધારે સારીરીતે કરવા લાગશે સૌ બસો એવા પ્રતિભા-શાળી માણસો કદાચ નીકળી આવે તો વખત જતાં તેમને પણ તમારી અદર ખેંચી લેવા, બ્રાહ્મણોએ તેજસ્વી વિશ્વામિત્રનો સ્વીકાર કર્યો તેથી ક્ષત્રિયજાતિ બ્રાહ્મણોની કેટલી બધી આભારી બની હતી ? આ પ્રકારની સહાય અને દિલસોજ મળવાથી મનુષ્યો તો શુ પણ પશુઓ સુદ્ધા આપણામાં મળી જાય છે

શિષ્ય—આપ જે કહેો છો તે અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે, પરંતુ ઉચ્ચ અને નીચ જાતિઓ વચ્ચે અત્યારે એટલું બધું છેડું પડી ગયું છે કે બારત-વર્ષમાં ગૃહસ્થ ગણાતો વર્ગ નીચ કામ પ્રત્યે સહાનુશ્રૂતિ દર્શાવે એવો પ્રસંગ આણવો બહુ મુશ્કેલ છે

તમારી સભ્યતા નીચ ગણાતી કામને આભારી છે.

સ્વામીજી—પરંતુ એમ નહિ થાય ત્યાં સુધી તમારે ઉચ્ચ કામનું કંઈયેણું કદાપિ થવાનું નથી. તમારી અદર અદરની મારામારીથી અને ઇર્ષાથી તમે પોતે નાશ પામવાની અણી ઉપર આવી ચૂક્યા છો એ નોંચ લેખાતો જનસમાજ જ્યારે જન્યૂત થશે અને તમારો જીલમ સમજવા લાગશે ત્યારે તેમની એક કુક માત્રથી તમે ઉડી જવાના ! તમારી અદર જેઓના પ્રતીપે સભ્યતા આવવા પામી છે તેઓજ તમારી સભ્યતાને રસાતળ પહોંચાડી દેશે વિચાર કરી જુઓ કે ગોલજાતિના હાથથી ગ્રામીન રોમનજાતિની સભ્યતા ક્યારે અને કેવી રીતે નષ્ટ થઈ તેની કોઈને બંધર પણ પડી ? એટલાજ માટે હું કહું છું કે સર્વ નીચ

કેમોમાં વિદ્યાદાન, જ્ઞાનદાનના આશ્રમો બાધી તેમની ઉપ ઉડાડવાનો પ્રયત્ન કરો. જ્યારે તેઓ જગશે અને જગશે એ વાત તો ચોક્કસ છે, ત્યારે તમારા ઉપકારનો બદલો તેઓ આપ્યા વિના રહેશે નહિ એ જાનિ કાચમને માટે તમારી કૃતચ બની રહેશે

આ પ્રમાણેની વાતચિત પૂરી થઇ એટલે સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું — “ એ બધી વાત હમણા રહેવા દે તે શુ નિર્ણય કર્યો તે એકવાર કહી દે ગમે તે, પણ કાંઈ કામ કર, કાંતો કાંઈ ધધો કર અને નહિ તો અમારી માફક આત્મનો મોક્ષાર્થ જગદ્વિતાય ચ । ચથાર્થ સંન્યાસનો માર્ગ પ્રહણ કર આ છેલ્લો માર્ગ ઉત્તમ છે, એમા તો કાંઈ શક્ય નથી સસારી થયે થું વળવાનું હતું ? જોતો નથી સસાર કેટલો શ્વણિક છે તે ? નલિનીવલ્લગતજલવત્તરલં તદ્વજીવનમતિશયચપલં । (કમળના પાદડાપરનું પાણી જેમ સ્થિર રહી શકતું નથી, તેની પેઠે જીવનનો કાંઈ પણ બરોસો નથી, અસ્થિર છે.) એટલા માટે આત્મશ્રદ્ધા ઉદ્ભવતી હોય અને ઉત્સાહ આવતો હોય તો હવે વખત ગુમાવવા જેવું નથી આત્મારથીજ કામ કરવા લાગી જ યદ્દરેષ વિરજેત્ તદ્દરેષ પ્રવ્રજેત્ । (વૈરાગ્ય થાય કે તુરંતજ સંન્યાસ લઇ લેવો.) પરાર્થે પોતાના જીવનનું બળિદાન આપી, લોકોને ધેરધેર જઇ તેમને આ એકજ અભયવાણી સબળાવ કે - ઉત્તિષ્ઠિત, જાગ્રત, પ્રાપ્ય વરાન્ નિબોધત ॥

પ્રસંગ ૨૦ મો.

(સ્થાન બેઠડ—ભાડાવાળું મકાન ૪ સ ૧૮૯૮)

એક વર્તમાનપત્ર કહાડવાની હીલચાલ.

આલમખંજરમાથી નીલાખર બાણના બગીચામા મઠ લઇ જવામા આવ્યો તે પછી એ ત્રણ દિવસે સ્વામીજીએ પોતાના ગુરુભાઈઓને જણાવ્યું કે આપણા ગુરુદેવની ભાવનાઓનો જનસમાજમા વિસ્તાર કરવાને બાળી ભાપામા એકપત્ર કહાડવું જોઈએ સ્વામીજીએ સૌ પહેલા એક દૈનિક પત્ર કહાડવાની દરખાસ્ત રજુ કરી, પરંતુ તેમા ખર્ચ બહુ વધી પડે તેમ લાગવાથી સૌ કોઇએ પાશ્વિક કહાડવા માટે સમ્મતિ આપી. આ પત્રનો સર્વ કારભાર સ્વામી ત્રિગુણાત્મને સભા ણત્રે એમ પણ તેજ વખતે કરાવવામા આવ્યું સ્વામીજીની પોતાની પાસે એક હળર રૂપીઆ હતા, અને ગુરુદેવના એક ગૃહસ્થ મિત્ર પાસેથી બીજા એક હળર રૂપીઆ ઉધાર લઇ કાર્પની શરૂઆત કરી દેવામા આવી એક પ્રેસ પણ ખરીદ કરવામા

આવ્યું અને તે સ્વામીજીના રામચંદ્ર મિત્રની ગૃહસ્થીમાં ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું (આ પ્રેસ સ્વામીજીની હયાતીમાંજ કેટલાક કારણોને કારણે વેચી દેવું પડ્યું હતું) એ પત્રનું “ ઉદ્દ્યોધન ” એવું નામ રાખવું, એમ સ્વામીજીએ ઠરાવ્યું હતું. પત્રનો પ્રથમ અંક સૌ પહેલાં *૧૩૦૫ ના માધ માસમાં બહાર પડ્યો હતો. સતત પરિશ્રમી સ્વામી ત્રિશુશ્રુતીતે ઉક્ત પત્રનો બહોળો ફેલાવો કરવા માટે જે આત્મબોગ આપ્યો છે તેના જેવું બીજું દ્રષ્ટાત મળવું દુર્લભ છે કોઈ વખત એકેજ ભક્ત ગૃહસ્થના લિહ્યાન્ન ઉપર આધાર રાખી ચલવી લેવું પડે, કોઈ વખત આપો દિવસ ખાવા મળે નહિ, અને કોઈ કોઈ દિવસ તો ભૂખ્યા અને તરસ્યા પાંચ-પાંચ માહિ પગે ચાલીને જવું પડે, તોપણ સ્વામી ત્રિશુશ્રુતીતે એ પત્રની ઉત્પત્તિ અને પ્રચારને અર્થે પોતાની સર્વશક્તિ વાપરવામાં કોઈ જાતનો સંકોચ કયો નહિ. પત્રની શરૂઆતમાં પૈસો ખરચીને નોકર પાસે કામ કરાવી શકાય એવી સગવડ નહોતી તે ઉપરાંત સ્વામીજીની એવી આજ્ઞા હતી કે પત્રની ખાતર એકઠા કરેલા પૈસામાંથી પત્રના કામ સિવાય બીજા કામને માટે એક પાઈ પણ ખરચાવી નહિ. એટલે સ્વામી ત્રિશુશ્રુતીતે ભક્ત ગૃહસ્થોને ત્યાંથી લિહ્યા માગી લાવી પોતાના અન્ન-વસ્ત્રાદિનું ખર્ચ બહારો બહારથી ચલાવી લેતા.

ઉદ્દ્યોધન પત્રનો ઉદ્દેશ.

પત્રની પ્રસ્તાવના સ્વામીજીએ પોતેજ લખી આપી હતી, અને તેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તેમજ સંન્યાસીઓ આ પત્રમાં લેખો લખવાનું ચાલુ કરશે. અંદોલીલતાવાળી બીભત્સ જાહેરખબરો ઉદ્દ્યોધન પત્રમાં ન છપાય તે માટે સ્વામીજીએ ખાસ સૂચના કરી હતી. શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનના સર્વ સભ્યોને, ગુરૂદેવ સંબંધી જે લખવું હોય તે બનતા સુધી આ પત્રમાંજ લખવું, એમ સ્વામીજીએ જણાવી દીધું હતું. પત્રનો પહેલો અંક બહાર પડ્યો તે પછી શિષ્ય એક દિવસ મઠમાં હાજર થયો. સ્વામીજીને પ્રશ્નમાં કરીને બેઠો એટલે તેમની સાથે શિષ્યને ઉદ્દ્યોધન પત્ર સંબંધે નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો -

સ્વામીજી—(પત્રનું નામ જરા હાસ્ય ખાતર વિકૃત કરી) “ ઉદ્દ્યોધન ”
જોયું ?

શિષ્ય—જી હા, ઠીક છે.

સ્વામીજી—પત્રની ભાષા અને ભારનાઓમાં આપણે નવીજ શૈલી હાખલ કરવાની છે.

શિષ્ય—તે કેવી રીતે ?

સ્વામીજી—ગુરૂદેવની ભાવનાઓનો આપણે પ્રચાર કરવો છેજ, પરંતુ તે

* અત્યારે-ઈ સ. ૧૯૨૩ માં બંગાળમાં ૧૩૨૬ ની જાતીય સાલ ચાલે છે.

ઉપરાત બાપામા પશુ નવો પ્રકાશ આણુવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. અત્યારે લેખકો માત્ર ક્રિયાપદોનો વ્યવહાર બહુ કરે છે, તેથી બાપા બળવાન થઇ શકતી નથી, માટે વિશેષજ્ઞોની સહાયથી ક્રિયાપદનો વ્યવહાર જેમ અને તેમ ઓછો કરી દેવો જોઈએ તુ પોતેજ એવી રીતના લેખ લખવાની શરૂઆત કર મને પહેલા લેખો બતાવજે એટલે પછી હું ઉદ્દ્યોધનમા છાપવા આપી દઈશ

શિષ્ય — મહાશય, સ્વામી ત્રિગુણાતીત આ પત્રની પાછળ જે જે પરિશ્રમ કરે છે તે બહુ અદ્ભુત પ્રકારનો છે

સ્વામીજી — તું અત્યાર સુધી એમ સમજી બેઠો હતો કે ગુરૂદેવના આ સર્વ સન્ધાસી સતાનોએ ધૂણી સળગાવી આપો દિવસ તાપવા માટેજ જન્મ ધર્યો છે ? તેઓ ન્યારે કાર્યના ક્ષેત્રમા પૂરે જોસથી ધૂમવા લાગશે ત્યારે તેમનો ઉલ્લસ, પરિશ્રમ અને આત્મભોગ જોઈને જગત સ્તબ્ધ થઇ જશે “કામ કેમ કરવું” એ શિક્ષણુ જો તારે મેળવવું હોય તો એમની પાસે જ એકજ ઉદ્ધારણુ જો કે—મારી આજ્ઞા મળી એટલે તુરતજ ત્રિગુણાતીત પોતાનું સાધન, ભજન, ધ્યાન, ધારણુ એ સર્વે તજી દઇ, ફેવળ કરવામાજ તલ્લીન થઇ ગયો છે, એ શુ ઓછો સ્વાર્થત્યાગ છે ? મારા પ્રત્યે એને કેટલી ભક્તિ હોવી જોઈએ કે મારો શબ્દ નિકળતાની સાથેજ તેણે ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો, શરૂ કરી દીધો ? વિજય મેળવ્યા સિવાય કોઇ દિવસ તે નિરાતે બેસી શકશે નહિ એ વાતની મને સંપૂર્ણ ખાતરી છે.

શિષ્ય — કિન્તુ મહાશય, સન્ધાસીઓ ગૃહસ્થોને ઘેરેઘેર ભમી પત્રની ખાતર ઉપદેશ કરે એ દેખાવ મારી આખોને બહુ વિચિત્ર લાગે છે

સ્વામીજી — કેમ ? ગૃહસ્થોનું કલ્યાણુ કરવું એજ અમારા પત્રનો ઉદ્દેશ છે દેશમા ન્યારે નવીન બાવનાઓનો પ્રચાર થશે ત્યારેજ જનસમાજ જગત થશે સાધન ભજન કરતાં આ ફલાકંક્ષારહિત કર્મને તું શું ઓછું ઉપયોગી સમજે છે ? જીવોના હિતની સાધના એજ અમારો મુદ્દાલેખ છે પત્રની આવક—માથી પૈસા ભેગો કરવાની કાંઈને સ્વપ્નમા પશુ ઇચ્છા થતી નથી અમે સર્વ ત્યાગી સન્ધાસીઓ છીએ, અમારે કાંઈ પુત્ર-પુત્રીઓ નથી કે તેમની ખાતર કાંઈક મુજ મૂકી જવી પડે અમને જો આ કાર્યમા વિજય કે લાભ મળજે તો તેની આવક પશુ જીવ સેવાના કાર્યમાજ ખરચારો. ટેકાણે ટેકાણે સંધોની સ્થાપના કરવાની છે, સેવાશ્રમો તૈયાર કરવાના છે, તે સિવાય બીજા પશુ અનેક હિતકર કાર્યો કરવાના હજી બાકી છે તે સર્વમા પૈસાની પ્રથમ જરૂર છે અમે કાંઈ ગૃહસ્થો નથી કે ધધો-રોજગાર કરીને ધન એકઠું કરી શકીએ માત્ર પરહિત એજ અમારી સર્વ હિલચાલોનું સાધ્ય છે, એ વાત કોઇ દિવસ ભૂલીશ નહિ

શિષ્ય — જનસમાજ આપનો એ ઉદ્દેશ કેવીરીતે સમજી શકે ?

સ્વામીજી — ન સમજે તો કંઈ નહિ અમને તો એમાં કોઈ જાતની લાભ-હાનિ છે જ નહિ અમે તો નિદા કે સ્તુતિની પણ પરવા રાખતા નથી શિષ્ય — મહાશય, આ પત્ર જે પદર પદર દિવસે પ્રકટ થાય છે તેના કરતા આઠ આઠ દિવસે પ્રકટ થાય તો બહુ સારું

સ્વામીજી — તે તો છેજ. પણ પૈસા ક્યાં ? ગુરૂદેવની કૃપાથી જો પૈસાની જોગવાઈ થઈ જશે તો પછી દૈનિક પણ બનાવી દઈશું પૈસા ઉપરજ બંધો ખરો આધાર છે મારો તો એવો વિચાર છે કે જો સારી સહાય મળે તો પત્રની એક લાખ કૌપીઓ રોજ છપાવી કલકત્તાની પ્રત્યેક ગલીમાં મંદ્રૂ વહેંચી દેવી.

શિષ્ય — આપનો એ વિચાર બહુ ઉત્તમ છે

સ્વામીજી — મારી એવી ઇચ્છા છે કે પત્ર જો પોતે પોતાનું ખર્ચ ઉપાડી લે તો પછી તેવા સપાદક તરીકે તારી નિમણૂક કરવી. કોઈ પણ વિષયને પગભર કરવા જેટલી તારામા હજી શક્તિ નથી તે ઉપરાંત સર્વત્યાગી સાધુઓ સિવાય તે કામ બીજા કોઈથી બની પણ શકે નહિ કારણુ અમે તેવાં વિદ્વાં કે કષ્ટો માર્ગમાં આવી પડે તોપણ સન્યાસીઓ કોઈ દિવસ એક પગલુ પણ પાછળ હટવાના નહિ જ્યારે તમારા જેવા ગૃહસ્થોને વિદ્વં તો દૂર રહ્યું, પણ જરા ટીકા કે નિદા થતા સાબળ્યા કે તરતજ આખે અધારા આવી જવાના

શિષ્ય — ને દિવસે જ્યારે પ્રેસ ખુલ્લુ કરવામા આવ્યું ત્યારે ત્રિગુણાતીત સ્વામીએ ગુરૂદેવની છબીની ખૂબ પ્રેમભાવથી ભક્તિ તથા પૂજા કરી કાર્યની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરી હતી, તે મેં નજરે જોયું છે, ત્યારથી તેમની ગુરૂભક્તિ માટે મને બહુ માન સ્પૃહ્યું છે

સ્વામીજી — અમારું કે દ્રશ્યાન માત્ર ગુરૂદેવજ છે અમારામાંનો પ્રત્યેક જણ તેમનું એક કિરણુ માત્રજ છે ગુરૂદેવની પૂજા કરી કાર્યની સફળતા કરી એ બહુજ ઠીક કર્યું પૂજનની વાત તો મને કોઈએ કરીજ નહિ, તેનું શું કારણુ ?

શિષ્ય — મહાશય તેઓ આપનાથી જરા ડરતા રહે છે મધ્ય કાલેજ મને ત્રિગુણાતીત સ્વામીએ કહ્યું કે — “ ઉદ્વેગોધન પત્રનો પ્રથમ અંક બહાર પડ્યો તે સ્વામીજીને પસંદ પડ્યો કે નહિ, તે વિષે તું તેમનો અભિપ્રાય પૂછી લેજ, અને જો તેમને તે અંક પસંદ પડ્યો હશે તો હું તેમને મ્હો બતાવી સહીશ. ”

સ્વામીજી — તું જાણે તેમને કહેજે કે હું તેમનો ઉલોગ જોઈને બહુજ પ્રસન્ન થયો છું મારો આશીર્વાદ છે તેમને તેમના પરિશ્રમનું ફળ કોઈ કાળે મળ્યા વિના નહિજ રહે તું પણ તારાથી બને તેટલી મદદ આપજે, કારણુ કે આ કામ કોઈ એક વ્યક્તિનું નથી ગુરૂદેવની ખાતર આપણે સમજાએ તન-મનથી

જોગ આપવો એ આપણી ફરજ છે.

શિષ્ય—એટલી વાત થયા પછી સ્વામીજીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને જરૂર જણાય તો ત્રિગુણાતીત સ્વામીને વધુ પૈસા આપવાની ભલામણ કરી. તેજ દિવસે રાત્રે સ્વામીજીએ ઉદ્દ્યોધન સખધી વિચારો શિષ્યને બહુ વિસ્તારથી જણાવ્યા હતા તેના સારાશ નીચે પ્રમાણે છે—

ઉદ્દ્યોધનની લેખનશૈલી કેવી રાખવી ?

સ્વામીજી—“ ઉદ્દ્યોધન ” મા જનસમાજને માત્ર પ્રતિપાદક વિચારો આપવા નિષેધાત્મક ભાવનાઓ મનુષ્યને નિર્જળ બનાવી મૂકે છે જોતો નથી કે માળાપો છોકરાઓને લણવાની ખાતર રાત્રિ-દિવસ ટોક્યા કરે છે, અને “ લણીશ નહિ તો મધાકા જેવો રહીશ, આ છોકરો તો આવો હરામખોરજ થવાનો ” એવા આક્ષેપો કર્યા કરે છે, તેથી છોકરાઓ પણ વખત જતા ધણી-કરીને તેવાજ બની જાય છે બાળકોને ઉત્સાહ આપવાથી તથા તેમને પ્રેમપૂર્વક મબોધવાથી વખત જતા તેઓ લજા અને ઉત્સાહી બને છે બાળકોને માટે આ વાત જેટલે અશે સત્ય છે તેટલેજ અશે આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં જેઓ બાળક સમાન છે તેમને માટે પણ સત્ય છે પ્રતિપાદક ભાવનાઓનો પ્રચાર કરવાથી જનસમાજમાં યથાર્થ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થશે અને તેઓ પોતે પોતાના પગઉપર ઉભા રહેવાનો પ્રયત્ન કરશે ભાષા, સાહિત્ય, દર્શન, કવિતા, શિલ્પ વગેરે વિષયો મબધે જેઓ વિચાર કરતા હોય તેમને તેમની ભૂલો બતાવવાને બદલે, ધીમે ધીમે નિર્દોષ ભાવે સાધનો બતાવવાનોજ આપણે પ્રયત્ન કરવો ભૂલ અથવા પ્રમાદ બતાવવાથી મનુષ્યોનું મન દુ ખાય છે તે જોયું નથી કે આપણે જેને તિરસ્કારી કાઢતા તેજ મનુષ્યને આપણા ગુરૂદેવ ખૂબ ઉત્સાહ આપી કેવી સરસ રીતે સુધારી દેતા ? ખરેખર, તેમની શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ પણ બહુ અદ્યુત પ્રકારની હતી !

આટલું કહીને સ્વામીજી થોડીવાર ત્રિગુણેસી રહ્યા ત્યાર પછી પુનઃ કહેવા લાગ્યા—

ધર્મપ્રચાર માટે સહનશીલ બનવું જોઈએ.

ધર્મનો પ્રચાર કરવો એ કાર્ષ્ઠ રમત વાત નથી. વાત વાતમાં ગુસ્સે થઈ જવાથી કે કોઈનો તિરસ્કાર કરવાથી કોઈ કાળે ધર્મનો પ્રચાર થઈ શકતો નથી શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક એ દરેક વિષય સખધે પ્રતિપાદક શૈલીથીજ કામ કર્યા કરવું લોકોની ધૂણા કરવાથી કાર્ષ્ઠ દિવસ મહાન ઉદ્દેશ મિલ્લે થતો નથી. પરસ્પરનો તિરસ્કાર કરવાથીજ આજે આપણી અધોગતિ થઈ છે હવે લોકોને ઉન્નત બનાવવાને માટે પ્રતિપાદક વિચારોનો ઉપયોગ કરવાની અનિવાર્ય આવશ્ય-

કતા છે. સર્વ પહેલા આપણા હિન્દીય-ધુઓને ઉન્નત કરવા અને ત્યાર પછી જગનને ઉન્નતિના માર્ગ દર્શાવી દેવો યુક્તદેવને જે ખાતર અવતાર લેવો પડ્યો હતો તે કામ આપણે પાર પાડવાનો દરેક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેઓ કોઈ દિવસ મનુષ્યના હૃદયને આધાત પહોંચે એવા એક પણ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતા નહિ. તેઓ જેવી રીતે મનુષ્યોને ઉત્સાહ અને અભયદાન આપતા તેવીજ રીતે આપણે પણ તેમને પગલે ચાલવું જોઈએ. જનસમાજને ઉઠાડવાનો અને જાગૃત કરવાનો એ મિવાય બીજો કોઈ ઉપાયજ નથી, સમજ્યો ને ?

નિષેધાત્મક ઉપદેશોનું પરિણામ.

તમારો ઇતિહાસ, સાહિત્ય, પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રોથી મનુષ્યોને માત્ર ભયજ દેખાડે છે. શાસ્ત્રો કહે છે કે —“ જુઓ, ચેતતા રહેજો, નહિ તો નરકમાં જવું પડશે નરક સિવાય તમારી બીજી ગતિ નથી ” વગેરે. આથી કરીને નિર્બળતા અને કાયરતાએ તમારી નસો નસમાં પ્રવેશ કર્યો છે હવે તો વેદ-વેદાન્તની ઉચ્ચભાવનાઓ સાદી ભાષામાં મનુષ્યોને સમજાવી દેવી જાઈએ સદાચાર, સદ-વ્યવહાર તથા વિદ્યા-શિક્ષા આપીને આત્માનું તથા ચક્રને એકજ ભૂમિકા ઉપર લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ “ ઉદ્દ્યોધન ” પત્રમાં એવીજ ભાવના-વાળા લેખો લખી જનસમાજને જાગૃત કર એટલું કરી શકીશ તો તારે વેદ વેદાન્તનું શિક્ષણ સાર્થક થયું છે એમ માનીશ કેમ, બની શકશે કે નહિ ?

શિષ્ય —આપના આશીર્વાદથી શું ન ચાય ? આપની આજ્ઞાને માન આપી બની શકશે તેટલી મહેનત કરીશ

શરીરબળ પ્રાપ્ત કરો.

સ્વામીજી —એક બીજી પણ વાત કરવાની છે શરીર ખૂબ મજબૂત બનાવવું અને લોકોને પણ શારીરિક સપત્તિ વધારવાનો ઉપદેશ કરવો હું ચોતે રોજ ડબેલની કસરત કરું છું તે જોતો નથી ? સવારે અને સાંજે ખુલ્લી હવામાં ફરવા જવાની ટેવ રાખવી શારીરિક પરિશ્રમ કરવામાં કોઈ રીતે કટાણવું નહિ દેહ અને મનને એક સરખી રીતે ઉન્નત બનાવવા જોઈએ સઘળી વાતોમાં પરાધીન રહેવાથી આપણું ગાડું લાખે વખત ચાલી શકે નહિ, માટે શરીરને એક ઉપયોગી સાધન માની ખૂબ સમજ બનાવવું તેમાં જરાએ પ્રમાદ કરવો નહિ શરીર કેટલું ઉપયોગી છે તે પણ લોકોને સમજાવી દેવું, એટલે તેઓ ચોતે પણ તેને સુદૃઢ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે

પ્રસંગ ૨૧ મો.

(સ્થાન કલકત્તા ઇ સ ૧૮૯૮)

ત્રણ દિવસ થયા સ્વામીજી બાગબજારમાં બલરામ બસુને ત્યાં આવ્યા છે રાજ હજારો માણસો તેમના દર્શન કરવા આવે છે, તેથી લોકોની ભીડ આખો દિવસ રહ્યા કરે છે સ્વામી યોગાનંદ પણ સ્વામીજીની સાથેજ છે આજે સાંજે સ્વામીજી ભગિની નિવેદિતાને સાથે લઇને અલીપુરની પશુશાળા જોવા જવાના હતા શિષ્ય સ્વામીજી પાસે હાજર થયો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ તુ અને યોગાનંદ ચાલતા થાઓ, હું ભગિની નિવેદિતાને સાથે લઇને પાછળ આવુ છું ”

સ્વામી યોગાનંદ તથા શિષ્ય લગભગ બપોરે અઢી વાગતા દ્રામમાં બેસીને અલીપુર તરફ રવાના થયા તે વખતે ઘોડાની દ્રામ હતી પશુશાળામાં પહોંચતા લગભગ ચાર વાગી ગયા પશુશાળામાં દાખલ થઇ બગીચાના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ બાથુ રામચંદ્ર સન્યાસ રાયબહાદુરને સ્વામીજીના આગમનની ખબર આપી રામચંદ્ર બાથુ સ્વામીજીના આગમનની વાત સાંભળી બહુ ખુશ થયા અને બગીચાના ફરવાળ પાસે સ્વામીજીનો સત્કાર કરવા જીભા ચર્ધરહ્યા પ્રાય સાડાચાર વાગતામાં સ્વામીજી ભગિની નિવેદિતાને સાથે લઇને ત્યાં આવી પહોંચ્યા રામચંદ્ર બાથુએ તેમને અત કરણપૂર્વક આવકાર આપ્યો અને પશુશાળામાં પ્રદર્શન જોવા લઇ ગયા દોઢ કલાક સુધી બગીચામાં સર્વ સ્થાને ફરી ફરી સ્વામીજીએ તથા નિવેદિતાએ દરેક વસ્તુનું પારિક નિરીક્ષણ કર્યું શિષ્ય તથા યોગાનંદ સ્વામી પણ સ્વામીજીની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા

ડાસ્વીનના સિદ્ધાંત વિષે ચર્ચા

રામચંદ્ર બાથુ વનરપતિશાસ્ત્રમાં બહુ સારા વિદ્વાન હતા બગીચામાંના વિવિધ વૃક્ષોને બતાવતા, વનરપતિશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વૃક્ષાદિના આકારમાં વખત જતા કેવી રીતે કેવા ફેરફારો થાય છે તેનું તેમણે સક્ષિપ્ત વર્ણન કરી સંભળાવ્યું સ્વામીજી પણ વિવિધ જીવ-જન્ટુઓને જોઇને જીવની જિતરોત્તર પરિણતિ સમજી ડાસ્વીનના મતની પ્રસંગોપાત ચર્ચા કરતા હતા શિષ્યને એટલું થાદ છે કે સ્વામીજી બપોરે સર્પગૃહમાં દાખલ થયા ત્યારે તેઓએ ચાઠાચાડાવાળા એક મોટા સર્પને બતાવતાં કહ્યું કે —“ કાચબાની ઉત્પત્તિ આવા સર્પમાથીજ કાળક્રમે થાય છે આ સર્પ બહુ લાંબો વખત એકને એક સ્થાને પડ્યો રહે તો તેથી ધીમે ધીમે તેના પીઠનો ભાગ કઠોર થઇ જાય એ બનવા જોગ છે ” આટલી વાત ચર્ધરહી એટલે શિષ્યની મસ્કરી કરવાના આશયથી સ્વામીજીએ કહ્યું —“ તમે લોકો કાચબા ખાઓ છો

ને ? ડાર્વીનના મત પ્રમાણે સાપમથી કાળક્રમે કાચખાઓ ઉદ્ભવે છે, માટે એક રીતે તમે સર્પનુંજ ભક્ષણ કરો છો । ” શિષ્યે ધૃષ્ટાથી માથુ નીચે નમાવ્યું પણ થોડીવાર રહીને કહ્યું —

“ મહાશય, એક પદાર્થ ધીમે ધીમે ફેરફાર પામતો પામતો જો બીજા પદાર્થના રૂપમાં બદલાઇ જાય તો પછી તેમાં પહેલાના જેવી આકૃતિ કે સ્વભાવ જેવું કંઈ રહેતું નથી. જો આ વાત ખરી હોય તો કાચખાનું ભક્ષણ એ સર્પનુંજ ભક્ષણ છે, એમ કેમ કહેવાય ? ”

સ્વામીજી તથા રામચંદ્ર બાણુ હસી પડ્યા ભગિની નિવેદિતાને આ સવાદ સમજાવવામાં આવ્યો એટલે તેઓ પણ હસવા લાગ્યા. ત્યારબાદ અમે સર્વ મિંદ તથા વાદના પાજરા પાસે જઈ પહોંચ્યા.

રામચંદ્ર બાણુના હુકમથી વ્યાધાદિના રક્ષકાએ અમારી નજર આગળ સિંહ વગેરેને પુષ્કળ ખાવાનું મુક્યું આથી સિંહની ગર્જનાઓ તથા ભોજન સમયના તેમના આહવાદની તાડનાઓ સાભળવામાં સૌને બહુ આનંદ અભ્યો ત્યાર પછી બધા રામચંદ્ર બાણુના રહેવાના મકાન ભણી વળ્યા ત્યાં મ્હા-પાણી તથા નારતાની સગવડ અગાઉથીજ કરી રાખવામાં આવી હતી સ્વામીજીએ બહુજ ઓછા પ્રમાણમાં મ્હા લીધી નિવેદિતાએ પણ મ્હા સાથે બીજી મિષ્ટાન્ન ખાધું. શિષ્યને નિવેદિતાવાળા એકજ ટેબલ ઉપર બેસી, નિવેદિતાનો અડકેલો પદાર્થ ખાતા સહેજ સકાય થયો સ્વામીજી આ દ્રશ્ય જોઈ ગયા, તેથી પુનઃ પુનઃ નિવેદિતાનું અડકેલું મિષ્ટાન્ન ખાવાની ભલામણ કરી, અને તે ખવરાવ્યું ત્યારેજ જ્ઞાત થયા. તે ઉપરાંત એક પાણીનો પ્યાલો મગાવી તેમાંથી સ્વામીજીએ પોતે થોડું પીધું અને બાકીનું અને પી જવાનો હુકમ કર્યો ત્યાર પછી ડાર્વીનના વિકાસક્રમના સિદ્ધાંત વિષે વાતોલાપ શરૂ થયો.

ડાર્વીનનો સિદ્ધાંત નિર્ણયાત્મક નથી.

રામચંદ્ર બાણુ — ડાર્વીને જે વિકાસક્રમનો સિદ્ધાંત પ્રકટ કર્યો છે, અને તે સમ્બધી જે કારણો તેણે આપ્યા છે તે વિષે આપનો શું અભિપ્રાય છે ?

સ્વામીજી — ડાર્વીનની વાત યુક્તિવાળી અને બધેબેસતી છે એમાં ના નહિ, પરંતુ વિકાસક્રમના કારણો સમ્બધે તે છેલ્લામાં છેલ્લો નિર્ણય છે, એમ માનવાને હું તૈયાર નથી.

રામચંદ્ર બાણુ — એ વિષયમાં આપણા દેશના ગ્રામીન પંડિતોએ કાંઈ વિચારો દર્શાવ્યા છે કે નહિ ?

સ્વામીજી — સાંખ્ય દર્શનમાં એ વિષય બહુ સુદર રીતે ચર્ચવામાં આવ્યો છે. ભારતના ગ્રામીન દાર્શનિકોનો સિદ્ધાંત, એજ વિકાસક્રમનો છેલ્લામાં છેલ્લો નિર્ણય

છે, એમ મારે માનવું છે

“ ઈવોલ્યુશન ” સંબંધી સ્વામીજીના વિચારો.

રામબ્રહ્મ બાણુ — બની શકે તો એ સિદ્ધાંત સંક્ષેપમાં સમજાવો તો સાબળ વાની ખુશ્ખા છે

સ્વામીજી — નીચે જાતિ ઉચ્ચ જાતિમાં પરિણત થાય (મળી જાય) તે માટે પાશ્ચાત્યમતાનુસાર જીવનસંગ્રામ, યોગ્યતમનો વિજય, કુદરતી સુટણી, વગેરે જે કારણો દર્શાવવામાં આવ્યાં છે, તે આપ જાણ્યતા હશે. પાતજલ યોગદર્શનમાં ઉપર કહ્યા તે કારણો પૈકીનું એક પણ કારણ દર્શાવ્યું નથી. પતજલનો અભિપ્રાય એવો છે કે એક જાતિમાંથી બીજી એક જાતિની પરિણતિ “પ્રકૃત્યાપૂરાત્-પ્રકૃતિના આપુરણ” દ્વારાજ સંધાય છે. આવરણની સાથે રાત્રિ દિવસ લગાઇ કરવાથીજ તે સંધાય એવું કાંઈજ નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તો લગાઇ અને પ્રતિસ્પર્ધા પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા જતા માર્ગમાં જીવોને ઘણીવાર મોટા વિધ્નરૂપ થઇ પડે છે. હજારો જીવોનો ખ્વસ કરવાથી જો એક જીવની ક્રમોન્નતિ ચાલી હોય (પાશ્ચાત્ય દર્શન એજ વાતનું સમર્થન કરે છે) તો કહેવું પડશે કે એ ક્રમોન્નતિ દ્વારા સંસારના કાઈ ખાસ ઉન્નતિ થાય એવો લેણ પણ સંભવ નથી. કદાચિત્ સાંસારિક ઉન્નતિ થઈ શકતી હોય એમ માની લઇએ, તોપણ આધ્યાત્મિક વિકાસને માટે તો તે મહા ભયકર પ્રતિબંધક છે. જીવ માત્ર એ પૂર્ણ આત્મારૂપ છે, એવો આપણા દર્શનિકોનો દૃઢ અભિપ્રાય છે. આત્માના વિકાસના તારતમ્ય અનુસારજ પ્રકૃતિનો વિકાસ વિચિત્રરૂપોમાં આપણને પ્રત્યક્ષ થાય છે. પ્રકૃતિના વિકાસની આડે રહેલા પ્રતિબંધો ન્યારે છેક દૂર થાય છે ત્યારે આત્મા સંપૂર્ણરૂપે પ્રકાશિત થઇ શકે છે. પ્રકૃતિના વિકાસને માટે નીચે જાતિઓમાં ગમે તેમ થતું હોય, તોપણ ઉચ્ચ જાતિઓમાં પ્રતિબંધોની સામે નિરતર યુદ્ધ કરવાની જરૂર છે, અને યુદ્ધ કરવાથીજ તે પ્રતિબંધો દૂર થાય છે, એમ માનવાની જરૂર નથી. આ વાત તદ્દન બનવાજોગ છે કે જ્યાં શિક્ષા, દીક્ષા, ધ્યાન, ધારણા અને ત્યાગનું ગળ હોય ત્યાં પ્રતિબંધો પોતાની મેળે દૂર થઇ જાય છે, અને તે દૂર થયા પછી આત્મપ્રકાશ ચયા વિના રહેતો નથી. ઘણી વખત આમ બન્યું છે અને બને પણ છે. મતલબ કે પ્રતિબંધોને આત્મપ્રકાશનું કાર્ય નહિ કહેતા, તેના કારણરૂપે જાણીવવા અને પ્રકૃતિના આ વિચિત્ર વિકાસમાં તે સહાયક છે એમ કહેવું તે બ્યાજબી નથી. હજારો પાપીઓના પ્રાણનો સહાર કરી જગતમાંથી પાપને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જગતમાં પાપની વૃદ્ધિ થવાનો ભય શું નથી રહેતો? પરંતુ જો ઉપ દેશદ્વારા જીવને પાપથી નિવૃત્ત કરી શકીએ તો જગતમાં પાપ જેવું રહીજ શકે નહિ. અત્યારે તાજેજો દાખલો છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પરસ્પર સંગ્રામ અને

પ્રતિરૂપધર્મોદ્ધારા ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાની મનુષ્યોની ભાવનાઓએ કેટલું બહુ ભય કરે પ ધારણ કર્યું છે ?

રામચંદ્ર બાણુ સ્વામીજીની વાત સાંભળીને ચકિત્ત બની ગયા. છેવટે તેમણે કહ્યું કે —“ આપના જેવા, પૂર્વ પશ્ચિમના દર્શનોને ગણુનારા વિદ્વાનોની આ ભારતવર્ષને અત્યારે ઘણી જરૂર છે આપના જેવા મહાપુરૂષોજ એકદેશીય પડિ-તોની ભૂલો બરાબર બતાવી શકે છે આપના વિકાસવાદના ક્રમની તદ્દન નવીજ યુક્તિઓ સાંભળી મને બહુ આનંદ થયો ”

જતી વખતે રામચંદ્ર બાણુ દરવાજા સુધી અમને વળાવવા આવ્યા અને સ્વામીજીને સત્કારપૂર્વક વિદાયગીરી આપી પ્રસંગ મળે તો ઉક્ત વિષય સંબંધી ચર્ચા કરવા મઠમાં આવવાનો નિશ્ચય પશુ રામચંદ્ર બાણુએ સ્વામીજી પાસે જાહેર કર્યો, પશુ ત્યાર બાદ રામચંદ્ર બાણુને સ્વામીજી સાથે કોઈ વખત વાતો-લાપ થયો હોય એવો પ્રસંગ જાણવામાં નથી; કારણ કે ઉક્ત બનાવ પછી થોડાજ વખતમાં રામચંદ્ર બાણુ સ્વર્ગવાસ પામ્યા

સ્વામી યોગાનંદ સાથે શિષ્ય દ્વામમા બેસી રાત્રે પ્રાય નવ વાગે બાગબગ-રમાં આવી પહોંચ્યો. સ્વામીજી ઘણું કરીને પદર મિનિટ પહેલાંજ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા હતા અર્ધા કલાક પછી અમે સર્વ ન્યા બેઠા હતા ત્યા બેઠક ખાનામાં તેઓ પધાર્યા. તે વખતે સ્વામી યોગાનંદ, સ્વ સ્વસ્થ સરકાર, શશિ-ભૂષણ, ધોષ (ડોક્ટર), બિપિનવિહારી ધોષ (ડોક્ટર) તથા શાન્તિરામ ધોષ વગેરે પરિચિત બન્ધુઓ તેમજ સ્વામીજીના દર્શનાર્થે આવેલા બીજા પશુ પ્રાય ૭ જણ હાજર હતા સ્વામીજીએ રામચંદ્ર બાણુ પાસે પશુશાળામાં વિકાસવાદના ક્રમની જે અપૂર્વ વ્યાખ્યા કરી હતી, તે વ્યાખ્યા વિશેષ સ્પષ્ટપણે સાંભળવાને માં કોઈ બહુ ઉત્સુક હોવાથી, સ્વામીજી પધાર્યા કે તુરતજ શિષ્યે એ પ્રસંગ કહાડયો

શિષ્ય — મહાશય, પશુશાળામાં ક્રમવિકાસ સંબંધે આપે જે કહ્યું તે અમે બરા-બર સમજી શક્યા નથી બીજી વખત સમજાવવાની કૃપા કરશો ?

સ્વામીજી — કેમ, શું ન સમજાયું ?

મનની સમથે સંગ્રામ કરી શકે તેજ મનુષ્ય.

શિષ્ય — આપે પોતેજ અમને ઘણીવાર કહ્યું છે કે બહારની શક્તિઓ સાથે સંગ્રામ કરવાની શક્તિ હોવી એજ જીવનનું ચિહ્ન તથા ઉન્નતિની સીડી છે. આજે તો આપ બરાબર એથી વિરૂદ્ધ બોલ્યા !

સ્વામીજી — વિરૂદ્ધ નથી તું સમજી શક્યો નહિ એટલે વિરૂદ્ધ લાગે છે. પશુવર્ગમાં આપણે બરેબરજી જીવનસંગ્રામ, યોગ્યતમનો વિજય વિગેરે નિયમો સ્પષ્ટરીતે જોઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે ડાર્વિનનો મત કેટલેક અંશે સત્ય

હોવાનો આભાસ થાય છે, પરંતુ મનુષ્યસૃષ્ટિમાં જ્યાં જ્ઞાનશુદ્ધિનો વિકાસ હોય છે ત્યાં એ નિયમની વિરૂદ્ધ કામ થાય છે જેઓને આપણે વાસ્તવિક મહાન પુરૂષો અથવા આદર્શ પુરૂષો માનીએ છીએ તેમનામાં બાહ્ય જીવનસત્રામ બિલકુલ નજરે પડતો નથી મનુષ્ય સિવાયના પ્રાણીઓમાં સ્વાભાવિક જ્ઞાનનું બહુ પ્રાપ્ત્ય હોય છે, પરંતુ મનુષ્ય જેમ જેમ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરતો જાય છે, તેમ તેમ તેની જ્ઞાનશુદ્ધિ વધારે વિકાસ પામતી જાય છે, એટલા માટે પશુવર્ગની પેઠે શુદ્ધિમાન માનવસત્રામ બીજાઓનો ખસ કરીને ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ મનુષ્યોનો સર્વત્રેષુ પૂર્ણ વિકાસ એક માત્ર ત્યાગથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે જે મનુષ્ય બીજાની ખાતર જેટલે અંશે ત્યાગ અથવા ભોગ આપી શકે, તેટલે જ અંશે તે મનુષ્યોમાં વિશેષ મહત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે આથી બરાબર ઉલટું પશુઓમાં બને છે નીચ જાતિના પ્રાણીઓમાં જે પ્રાણી બીજા પ્રાણીઓનો જેટલે અંશે ખસ નાશ કરી શકે તેટલે જ અંશે તે પશુજાતિમાં વધારે બળવાન ગણાય છે સારાશ એટલે જ છે કે જીવનસત્રામવાદ બંને રાજ્યોમાં—પશુરાજ્ય અને મનુષ્યરાજ્યમાં એક સરખો જ ઉપયોગી ગણી શકાય નહિ મનુષ્યોનો સત્રામ મનની સાથે હોય છે, મનને જે કાષ્ટ જેટલે અંશે અકુશમાં આણી શકે તેટલે અંશે તે મહાન પુરૂષ ગણાય, અને મનને સંપૂર્ણ વૃત્તિરહિત બનાવી દેવાથી આત્માનો વિકાસ થાય છે, એ વાત બગાડી બહુવાર કહી ગયા છું મનુષ્ય સિવાયનાં પ્રાણીઓમાં સ્થૂલ દેહના સરક્ષણ માટે જે સત્રામ આવે છે, તેવો જ સત્રામ મન ઉપર અકુશ સ્થાપવાને અથવા હેદયની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે માનવજગતમાં સદાકાળ ચાલતો હોય છે એક જીવતા વૃક્ષમાં અને તળાવમાં પડેલા વૃક્ષના પ્રતિબિંબમાં જેટલો ફેર છે તેટલો જ ફેર મનુષ્યવર્ગમાં અને ઇતર પ્રાણીવર્ગમાં ચાલતા સત્રામ વચ્ચે છે. અતલબ કે બંનેના પ્રયત્નો તદ્દન વિરૂદ્ધ પ્રકારના જ છે.

શરીર મજબૂત ન હોય તો મનની સાથે સત્રામ કેાણુ કરે ?

શિષ્ય —તો પછી આપ અમને શારીરિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા વખતો વખત શા માટે ભલામણ કરો છો ?

સ્વામીજી —તમે મનુષ્યો છો, એમ કાણુ કહે છે ? માત્ર જરા શુદ્ધિ છે એટલું જ. દેહ બળવાન ન હોય તો પછી મનની સાથે સત્રામ કરવાને તૈયારજી કેાણુ થાય ? તમે લોકોએ જગતની બીજી પ્રજાઓએ પ્રાપ્ત કરેલા શરીરનો પૂર્ણ વિકાસ શું પ્રાપ્ત કર્યો છે ? આહાર, નિદ્રા, ભય અને ઐશુન સિવાય તમારી પાસે બીજું છે જ શું ? હજી છેક જન્માવર જેવા નથી બની ગયા એજ તમારું સદ્ભાગ્ય છે ! ગુરૂદેવ કહેતા કે:—“જેનામાં આત્મભયનું હોય તેજ મનુષ્ય.” તમે લોકો તો જન્મ-મરણની સાક્ષી આપવા અને સ્વદેશવાસીઓની

કર્મી કરવા માટેજ જન્મ્યા છો. વિદેશીઓના પશુ શુ તમે ઓછા તિરસ્કાર-પાત્ર બન્યા છો ? તમે પશુઓ છો એટલાજ માટે તમને સત્ત્વ કરવાનું કહેતો આવ્યો છું તમારી થીઅરી-બીઅરીને હમણાં એક બાબુએ રહેવા દો, અને તમારા રોજના કર્યો તથા વ્યવહારો કેવી રીતે ચાલે છે, વિષેજ શાતભાવે વિચાર કરી જુવો. એટલે તમે પશુ અને મનુષ્યની અવસ્થાની વચ્ચાજ જુવો છો એમ તમને લાગે છે કે નહિ ? માટે સૌ પહેલા શરીરને તૈયાર કરો. શરીર સારૂ હશે તોજ મન ઉપર અંકુશ રહી શકશે નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્ય.—આત્મ-પ્રાપ્તિ નિર્ણય મનુષ્યોને માટે અશક્ય છે, એ વાક્ય નથી સાબળ્યું.

“બળહીન” નો અર્થ.

શિષ્ય—મહાશય, બળહીનનો અર્થ બાબુકારે તો ‘બલયયર્’રહિત” એવો કર્યો છે

સ્વામીજી—તેથી શુ થયું ? હું કહું છું કે દુર્બળ શરીરવાળાઓથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઇ શકે નહિ

શિષ્ય—પરંતુ ધણી સમજ શરીર ધરાવનારાઓ જુદિમા તો જડ જેવા જેવામાં આવે છે તેનું કેમ ?

સ્વામીજી—પશુ એવા સમજ મનુષ્યોને જો એક વિચાર એક વખત ઠસાવી દેવામાં આવે તો પછી એટલું તો યોક્ત્સ છે કે તે વિચારને તે કાર્યમાં પરિણત કર્યા સિવાય કોઇ કાળે ન રહે તમારા જેવા હીનવીર્ય માત્ર સમજીને એસી રહે છે તેમ સમજ મનુષ્ય લલે જડજુદિવાળો હોય તોપણ સમજ્યા પછીથી એસી તો નજ રહે તે સિવાય નિર્ણય શરીરમાં કામ કોષ પશુ ઓછો જીલમ વર્તાવતા નથી દુર્બળ અને રોગી મનુષ્યો બહુ જલદીથી ગુસ્સે થઇ જાય છે અને બહુ જલદીથી કામવૃત્તિને વશ થઇ જાય છે તેનું શુ કારણ ? “કમ જોર અને ગુસ્સા બહોત” એમ કહેવાય છે તેનો પશુ એ આશય છે કે, જો શરીર બળવાન ન હોય તો મનની સાથે સત્ત્વમાં ઉતરી શકાય નહિ

શિષ્ય—પશુ ધણીવાર એ નિયમથી વિરૂદ્ધ પ્રકારનું વર્તન જેવામાં આવે છે

સ્વામીજી—તેની કાણ ના કહે છે ? મન ઉપર એકવાર કાણ આવ્યો એટલે પછી દેહ સમજ હોય કે નિર્ણય હોય તેથી કાંઇ વિશેષ ફેર પડતો નથી. સ્વલ રીતે જોતા દેહ બરાબર ન હોય તો તે આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી બની શકે નહિ. ગુરૂદેવ કહેતા કે—“શરીરમાં બેશ પશુ દોષ હોય તો જીવની સિદ્ધિ થવી અશક્ય છે”

વાત કરતા કરતા સ્વામીજી એટલા બધા જીરસામાં આવી ગયા કે હવે તેમની પાસે બીજો પ્રશ્ન ચૂકવાનું સાહસ કરવું એ શિષ્યને બાજબી લાગ્યું નહિ.

શિષ્ય તેમના સિદ્ધિતા સાલળી સ્થિરતાથી બેસી રહ્યો થોડી વાર પછી સ્વામીજીએ પોતેજ આનંદની ખાતર, હાજર રહેલા સમળા ગૃહસ્થોની ખાતર સબોધીને કહ્યું કે — “ પશુ ખીજી એક વાત સાલળી ? આજે તમારો બડાચાર્ય પાદશયુ નિવેદિતાનું એકુ બોજન ખાઇ આવ્યો । (શિષ્યની તરફ જોઇને) તેનું અડકેલું મિષ્ટાન્ન ખાઇ ગયો એ તો ઠીક, કારણ કે મિષ્ટાન્નમાં અલગડવા જેવું કંઈ ન હોય, પણ તેનું અડકેલું પાણી તારાથી કેમ પીવાય ? ”

શિષ્ય — આપની આજ્ઞાનેજ હું તો અનુસર્યો છું ચૂરનો કુકમ થાય તો હું સર્વ કંઈ કરી શકું છું અલખત, પાણી પીવામાં હું જરા નારાજ હતો, પણ આપે થોડું પીધું એટલે મેં પણ પ્રસાદરૂપે પી લીધું

સ્વામીજી — આજથી તને તારી જાતિમાંથી રદ ખાતલ ગણવામાં આવશે હવે તને બડાચાર્ય પાદશયુ નહિ માનીએ.

શિષ્ય — ‘ ન માનો તો કંઈ નહિ. આપની આજ્ઞા થાય તો હું ચક્રલને ત્યાં પણ બોજન કરવાને તૈયાર છું ’ સ્વામીજી તથા અન્ય સર્વ લોકો શિષ્યની આ વાત સાલળી હસી પડ્યા

વાત વાતમાં રાત્રિના સાડાબાર વાગી ગયા. શિષ્ય રાત્રે પોતાને ઉતારે આવ્યો તો તે સમયે ઉતારાના બારણાં બધ થઇ ગયા હતાં બધા સાદ કપાં પણ કાંઈ જગ્યું નહિ, જેથી દરવાજાની બહારની ઝોસરીમાં સૂઇને આખી રાત્રિ પસાર કરી.

કાળચક્રના કઠોર પરિવર્તનથી સ્વામીજી પોતે, સ્વામી ચોમાનદ કે બહેન નિવેદિતા આજે માનવશરીરે આ સસારમાં નથી । માત્ર તેમના જીવનની પવિત્ર સ્મૃતિઓ રહી અર્ધ છે । શિષ્ય આજે તે મધુર સ્મરણોના સહેજસાજ ઉલ્લેખ કરી પોતાને આશ્વશાળી સમજે છે

પ્રસંગ ૨૨ મો.

(સ્થાન—બેલુડ, ભાડાવાળું મકાન ઈ સ ૧૮૬૮)

બેલુડમઠને અદ્વિતીય ધર્મક્ષેત્ર બનાવવાની ભાવના.

આજે પ્રાય બે વાગે બપોરે શિષ્ય પગે ચાલીને મઠમાં આવ્યો છે નવા મઠને માટે જગ્યા ખરીદ કરવામાં આવી હતી, તે નીલાબર બાણુના બગીચાથી થોડે દૂર હતી સ્વામીજી વગેરે ચાર વાજતા સાંજે તે તરફ ફરવા ગયા. અત્યારે જો સ્થાન બેલુડમઠના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે સ્થાન તે વખતે જંગલ જેવું હતું.

ઉત્તર તરફ એક નાની ઓરડી હતી તેના ઉપર સમારકામ કરાવી તથા બીજો કેટલોક ફરફાર કરાવી વર્તમાન મઠ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે મઠ માટેની જગ્યા જેણે ખરીદ કરી હતી તે ગૃહસ્થ પશુ સ્વામીજી સાથે થોડે દૂર સુધી આવી પાછા ફર્યા. શિષ્યની સાથે મઠવાળી જગ્યા ઉપર ફરતા ફરતા સ્વામીજીએ લાવી મઠના ઉદ્દેશો તથા નિયમો વિષે પોતાના વિચારો જણાવ્યા.

પૂર્વ તરફના વરકામાં પહોંચ્યા ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“સાધુઓને રહેવાને માટે આજ સ્થાન ઉપયુક્ત છે મારો અભિપ્રાય એવો છે કે આખી દુનિયામાં આ મઠને સાધન-ભજન તથા જ્ઞાનચર્યાનું એક મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાન બનાવવું આ સ્થળેથી શક્તિનો જે પ્રવાહ છૂટે તે પ્રવાહ સમસ્ત જગતમાં પ્રસરી જવો જોઈએ મનુષ્યોની વર્તમાન જીવનસ્થિતિમાં પરિવર્તન કરી દેવું એજ આ મઠનો મુદ્દાલેખ થશે. જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ અને કર્મની એકતાવાળા જનહિતકર ઉચ્ચ આદર્શો આ સ્થળેથીજ ઉદ્ભવે એવી યોજના થશે એક વખત ભવિષ્યમાં એવો પશુ આવશે કે જ્યારે આ મઠવાસી પ્રરૂપોના ઇસારા માત્રથી દિગ્દિગતમાં પ્રાણુનો સચાર થવા લાગશે યથાર્થ ધર્માભિમાનીઓ પ્રેમથી પરસ્પર ભેટે તે માટે આ સ્થળજ વખત જતા અનુકૂળ થઈ પડશે. આ પ્રમાણે કાણુ જાણુ મને કેટલીએ કલ્પનાઓ થયા કરે છે.”

અહમચારીઓને કેવું શિક્ષણ આપવું?

“મઠની દક્ષિણ દિશામાં જે જમીન તુ જુએ છે ત્યાં વિદ્યાનું કેન્દ્રસ્થાન સ્થાપાશે. વ્યાકરણ, દર્શન, વિજ્ઞાન, કાવ્ય, અલંકાર, સ્મૃતિ, ભક્તિશાસ્ત્ર અને રાજકીય ભાષાનું શિક્ષણ પશુ એજ સ્થાને આપવામાં આવશે પ્રાચીન ધ્વજકુળના ધોરણે એ વિદ્યામંદિરનું કામકાજ ચલાવવામાં આવશે બાલ અહમચારીઓ ત્યાં રહીને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરશે અહમચારીઓને ખાવા પીવાની અને રહેવાની દરેક અનુકૂળતા આ મઠ તરફથી કરી આપવામાં આવશે. પાંચ વર્ષની શિક્ષાપ્રાપ્તિ પછી જે અહમચારીઓને લગ્ન કરવાં હશે તેઓ લગ્ન કરી સસારી ખનશે, અને સન્યાસ ગ્રહણ કરવાની જેમની ઇચ્છા હશે તેમને મઠના મહાપુરૂષની સમતિ મળશે તો સન્યાસ પશુ આપવામાં આવશે અહમચારીઓમાં જે કોઈ ઉચ્છ્રાંબલ તથા દૂષિત ચારિત્ર્યવાળો જણાશે તો મઠના અધિકારી તેને બહાર કાઢી ચૂકશે અહીં જાતિનો કે વર્ણનો કોઈ પ્રકારે ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહિ, તે સખધે જેમને કોઈ વાંધા હશે તેમને મૂળથીજ દાખલ કરવામાં નહિ આવે. છતાં પોતાની જાતિ તથા વંશુશ્રમના નિયમો વચ્ચે પાળાને અધ્યયન કરવાની જેમની ઇચ્છા હશે તેમને ખાનપાનનો બહોળસ્ત પોતાના તરફથી જૂદો કરી લેવો પડશે. બાકી અધ્યયનમાં તો કોઈ જાતનો લિન્નભાવ રાખવામાં આવશે નહિ. અહમચારીઓના ચરિત્ર

સખધે મહાધિકારી બહુ ખારિક તપામ રાખશે એવો પણ એક નિયમ બનાવવો કે જેઓ અહીંયા શિક્ષિત થયા નહિ હોય તેમને સન્યાસના અધિકારી લેખવામાં આવશે નહિ. આ પ્રમાણે જ્યારે મઠના કાર્યનો આરંભ થશે ત્યારે કેવો આનંદ મળશે ? કહો જોઇએ !”

શિષ્ય — પ્રાચીનકાળમાં ગુરૂદે જેવા અહ્યયર્થાશ્રમો હતા તેવાજ અહ્યયર્થાશ્રમો ફરીથી સ્થાપવાનો આપનો ઉદ્દેશ હોય તેમ જણાય છે

સ્વામીજી — હાજ નો વર્તમાનકાળે જે પદ્ધતિએ શિક્ષણ અપાય છે તે પદ્ધતિથી અહ્યવિદ્યાનો વિકાસ થાય એવો લેશ પણ સંભવ નથી પ્રથમના જેવાજ અહ્યયર્થાશ્રમોની પુનઃ સ્થાપના થવી જોઇએ. છતાં અસારે તેના પાયાની સ્થાપના ઉદારભાવ ઉપર થવી જોઇએ, અર્થાત્ પૂર્વની આશ્રમપદ્ધતિમાં પણ કાળોપયોગી કેટલાક સુધારા વધારા દાખલ કરવા જોઇએ અસ્તુ, તે બધું વખત જતાં ખતો રહેશે અહ્યયારીઓ દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરશે.

પુનઃ સ્વામીજી બોલવા લાગ્યા — “મઠની દક્ષિણ બાજુની જમીન વહેલે માટે આપણે ખરીદવી પડશે, કારણ કે ત્યાં એક અન્નક્ષેત્ર સ્થાપવાની કદાચ જરૂર પડશે તેજ સ્થળે દીન-દુઃખીઓને ઉચિતરૂપે માની સેવા સુશ્રુષા કરવાનો પણ બંદોબસ્ત કરવામાં આવશે એ અન્નક્ષેત્રની પ્રતિષ્ઠા શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસના અમરણ તરીકે થાય તો હીક, એમ મને લાગે છે પૈસા વહેલા એકત્ર થઇ જાય તો અન્નક્ષેત્રની સ્થાપના તો સૌ પહેલા કરી દેવી, અને બે-ત્રણ માણસો રાખી કાર્યારંભ પણ કરી દેવો ઉત્સાહી અહ્યયારીઓને આ અન્નક્ષેત્રની વ્યવસ્થા કરવાનું શિક્ષણ મળે તેવી પણ યોજના કરવી ગમે ત્યાંથી ભિક્ષા માગીને આ અન્નક્ષેત્રનો નિભાવ તો કરવોજ અહ્યયારીઓ દેશ-પરદેશમાં ફરી અન્નક્ષેત્રને ચિરસ્થાયી બનાવે તે માટે તેમને કાર્યની દિશ્વા બતાવી દેવી જોઇએ આ પ્રમાણે પાંચ વર્ષ સુધી એક અહ્યયારી સેવાભાવનું શિક્ષણ લે, ત્યારપછી વિદ્યામંદિરની શાખામાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર તે પ્રાપ્ત કરી શકે, એવો નિયમ બનાવવામાં આવશે સેવાભાવના પાંચ વર્ષ અને વિદ્યાપ્રાપ્તિના પાંચ વર્ષ એવી રીતે જ્યારે દશ વર્ષનો અભ્યાસ પૂરો થશે ત્યારે મહાધિકારીદ્વારા દીક્ષિત થઇ એક વિદ્યાર્થી મન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરી શકશે અલગત, તે દીક્ષા લેનાર અધિકારી ઉચ્ચ સદ્ગુણવાળો અને મહાધિકારીની આજ્ઞામાં રહેનારો હોવોજ જોઇએ દશ વર્ષ સુધી જેણે સેવાભાવનું તથા વિદ્યાશાળાનું શિક્ષણ ન લીધું હોય છતાં મન્યાસને માટે યોગ્ય હોય, તો મહાધિકારીની આજ્ઞાનુસાર તેને દીક્ષા આપવામાં કોઇ જાતનો વાધો લેવાશે નહિ. માત્ર સાધારણ અહ્યયારીઓને માટે ઉપલા નિયમનો અમલ કરવોજ જોઇએ મારા મજબૂબ આવા આવા વિચારો કેમ આવ્યા કરતા હશે ?”

શિષ્ય — મહાશય, એ પ્રકારે એકજ મઠમાં ત્રણ શાખાઓ સ્થાપન કરવાની શી જરૂર છે ?

સ્વામીજી — એટલું પણ ન સમજ્યો ? સૌ પહેલું અન્નદાન, ત્યારપછી વિદ્યાદાન અને છેવટે જ્ઞાનદાન, આ ત્રણે હાલોની એકત્રતા આ મઠમાં થાય તેમ આપણે કરવું પડશે અન્નદાન માટે ધ્વજચારીઓ પાસે પ્રયત્નો કરાવીશું એટલે ધ્વજચારીઓ પરાર્થે કર્મ કરવાની તત્પરતાવાળા બનશે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રત્યેક મનુષ્ય એ સાક્ષાત્ પરમાત્મા છે, એમ સમજીને વિદ્યાર્થીઓ તેમની સેવા કરવા હામશે આમ પરસેવાની હાવના દહ થશે એટલે ધીમે ધીમે તેમનું ચિત્ત નિર્મળ બનશે અને તેમાંથી હૃદયની વિશુદ્ધિ પણ સ્વાભાવિક રીતેજ સ્ફુરવા પામશે છેવટે ધ્વજચારીઓ ધ્વજવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી સન્યાસ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાનો પણ અધિકાર મેળવી શકશે

શિષ્ય — જ્ઞાનદાનજ જે શ્રેષ્ઠ હોય તો પછી અન્નદાન અને વિદ્યાદાન માટે શાખાઓ સ્થાપવાનું શું પ્રયોજન છે ?

અન્નદાનની ઉપયોગિતા.

સ્વામીજી — હજીસુધી મારે આશ્ચર્ય તું સમજી શક્યો નહિ સાલજી, અત્યારે ન્યારે અન્નને માટે લોકોમાં હાહાકાર વર્તેલા હાજ્યો છે તે વખતે જે તું દીન-દુઃખીઓની સેવા કરવા, બીજા માગીને પણ તેમને એ મુડી અન્ન ખવડાવી શકીશ તો તેથી જીવ, જગત અને તારું પોતાનું કલ્યાણ તો થશેજ, તેની સાથે તારું સત્કાર્ય જોષ બીજા અનેક મનુષ્યો તારા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા થશે, અને તારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી કામ-કાચનમાં મુઝામ પડેલા સસારી જીવો પણ તને મદદ આપવા બહાર પડશે તું વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાનથી જેટલા લોકોનું આકર્ષણ કરી શકીશ, તેનાથી એક હજારગણ વધારે આકર્ષણ માત્ર અન્નદાનથી કરી શકીશ, એ વાત ખાતરીપૂર્વક માનજે છુટે હાથે દીન-દુઃખીઓને અન્નદાન આપવાથી અને તેઓની સેવા કરવાથી તું જેટલી જાહેર દિલસોજી મેળવી શકીશ, તેટલી બીજા કોઇ કાર્યમાં મેળવી શકીશ નહિ શુભ કાર્યમાં મનુષ્યો તો શું પણ સ્વયં પ્રભુ પણ સહાયક બને છે. આ પ્રમાણે એક વખત લોકો આકર્ષ્યા એટલે પછી બહુજ સહેલાઈથી તું વિદ્યાદાન અને જ્ઞાનદાન માટે યોગ્ય તૈયારીઓ કરી શકીશ અન્નદાનને હું અમરસ્થાન આપું છું તેનું કારણ હવે સમજાયું ને ?

શિષ્ય — મહાશય, અન્નક્ષેત્રની સ્થાપના કરવા જઈએ તો પ્રથમ સ્થાનની જરૂર પડે, ત્યારપછી તેને માટે મકાન તૈયાર કરવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પૈસાની પણ પૂરતી સમવડ જોઈએ. આ સર્વ તૈયારીઓ કેવી રીતે કરવી ?

સ્વામીજી.—મઠની દક્ષિણ દિશામાં એક નાની ઝુપડી તેને તૈયાર કરાવી આપુ છું તું કાલથી એક બે આધળા, અપંગ અને જુએ મરતા મનુષ્યોને શાધી લાવી ત્યાં તેમની સેવા કરવા લાગી જા તું પોતે ભિક્ષા માગી લાવી, હાથે રાધીને તેમને ખવાડજે આ પ્રમાણે થોડા દિવસ સુધી તું દીનેની સેવા કરતો રહીશ તો તું જોમજ કે હજારો લોકો તને સહાય આપવા બહાર આવ્યા વિના રહેશે નહિ. જે પૈસાને માટે તું આટલી હાથ-વંચા કરે છે તે પૈસો પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી રહેશે. “નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિત્ ભુર્ગતિં વાત ગચ્છતિ ॥” એ વાક્ય નથી સાંભળ્યું ?

શિષ્ય.—તે ખરૂં, પણ આપ કહો છો તે પ્રમાણે જો નિરતર કર્મજ કર્યા કરે તો વખત જતા મહાન કર્મબંધન થાય તેનું કમ ?

પરાર્થે કર્મે કરવાં એજ કર્મબંધન ટાળવાનો ઉપાય છે.

સ્વામીજી.—કર્મના ફળ તરફ તારી દષ્ટિ ન હોય અને સર્વ પ્રકારની કામનાઓ તથા વાસનાઓની પાર પહેંચી જવાની પ્રયત્ન ઇચ્છા હોય, તો એ ઉપર કબ્જા તે સત્કાર્યો તારા કર્મબંધનોને તોડવામાંજ સહાયક થશે. સત્કાર્યો કરવાથી કર્મબંધન થશે, એમ બોલવું તારે માટે યોગ્ય ન કહેવાય પરાર્થે કર્મે કરવા એજ કર્મ-મોચનનો માત્ર એક ઉપાય છે—નાત્યઃ પન્થા વિદ્યતેયનાય । એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી.

સેવાશ્રમોની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થવી જોઈએ ?

શિષ્ય.—અન્નક્ષેત્ર અને સેવાશ્રમ સંબંધે આપના મનોભાવો આપના મુખથીજ સાબળવાની બહુ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી.—ગરીબ દુઃખીઓને માટે સ્વચ્છ હવા અને પ્રકાશવાળા નાના નાના ઓરડાઓ તૈયાર કરાવવા અને એક એક ઓરડામાં બે ત્રણ જણ સુખ-સગવડથી રહી શકે તે માટે ઉત્તમ બીજાનાની તથા સ્વચ્છ વસ્ત્રોની સગવડ પણ સાથેજ કરવી. દર્દીઓની ખાતર એક ડોક્ટરની પણ નીમણૂક કરવી, અને એક અડવાડીયામાં બે-ત્રણ વાર આવી સર્વની સાર-સલાહ લઈ જાય એવો બદોબસ્ત કરવો અન્નક્ષેત્રની અદરજ સેવાશ્રમનો વિભાજ રાખવો અને તેમાં રોગીઓની શુશ્રૂષા કરવી. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે પૈસાની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે એક મોટું રસોડું ખુલ્લું મુકવું. આ અન્નક્ષેત્રમાંથી “વીરતાં નીચતાં મૂલ્યતામ્” નો ગભીર ધ્વનિ એટલા જુરસાથી બહાર નીકળશે કે સમસ્ત જગતના કાન સુધી તે નાંક પહોંચ્યા વિના રહેશે નહિ. આશ્રમમાં ભાતનો જથ્થો એટલા બધા મોટા પ્રમાણમાં રાધો કે ભાતના અવશિષ્ટ પાણી માત્રથી ગંગાનું પાણી ચેત બની જશે. આવી રીતનું અન્નક્ષેત્ર હું જ્યારે જોમજ ત્યારેજ મારો આત્મા શાંત થશે.

श्लोक — आपनी प्रच्छा वभत जता सङ्ग यथा विना रहेशे नहि

શિષ્યની વાત સાંભળી સ્વામીજી ગગા તરફ એકીટસે જોઈ રહ્યા ત્યારપછી પ્રસન્નવદને સ્નેહમય શબ્દોમા શિષ્યને કહ્યું કે — “તમારી અદર ભરિદ્રામા સૂતો પડેલો આત્મસિદ્ધ ક્યારે જાગૃત થશે તે હું સમજી શકતો નથી જે તારા જેવા એકજ મનુષ્યની અદર શક્તિમાતા સહેજસાજ શક્તિ ઉત્તેજિત કરી દે, તે દુનિયામા આવા એક નહિ પણ અસંખ્ય અન્નક્ષેત્રો હું સ્થાપી શકું માન, શક્તિ અને ભક્તિ તે સર્વ વસ્તુઓ પ્રત્યેક જીવમા સપૂર્ણરૂપે રહેલી છે એ વાત તમે ક્યારે સમજવા લાગશો ? અમુક મનુષ્યને મહાન અને અમુક મનુષ્યને નીચ માનવામા આવે છે તેનું કારણ એટલું જ હોય છે કે, મહાન પુરુષમા આત્મા વધારે વિકાસ પામ્યો હોય છે, બ્યારે નીચ મનુષ્યમા આત્મા આવરણોથી ઢકા-એલો હોય છે જીવોના આતરભાગમા એક એવો પડદો છે કે જે પડદાને લીધે મનુષ્યની આત્મશક્તિઓ બહાર પ્રકટી શકતી નથી આ પડદો જેવો દૂર થયો કે તરતજ મનુષ્ય જે કાંઈ ધારે છે તે કરી શકે છે

સ્વામીજીની વાત સાંભળી શિષ્ય વિચાર કરવા લાગ્યો કે -“મારા મનનો ખડો ક્યારે દૂર થશે અને હૃદયના દર્શન કરવા હું ક્યારે ભાગ્યશાળી થઈશ ?”

મઠને મતભેદાત્મક નિર્ણાયક ક્ષેત્ર બનાવવાની સાવના.

સ્વામીજી પુનઃ એલવા લાગ્યા — “ધૈર્યની ઇચ્છા હશે તો આ મઠને એક મહાન સમન્વય અર્થાત્ મતભેદનું નિર્ણાયક ક્ષેત્ર બનાવી મૂકીશું. આપણે ગુરૂદેવ સર્વભાવે સમન્વયની ભૂતિરૂપ હતા. તેમની પાસે કોષપણ પ્રકારના મતભેદનું નિરાકરણ થવા વિના રહેતું નહિ. આવી સમન્વયની ભાવનાઓનો આપણે જગતમા પ્રચાર કરી શકીએ તોજ ગુરૂદેવની યથાર્થ પ્રતિષ્ઠા થઈ ગણાય. ત્રણથી લઈ બ્રહ્મણ્ય સુધીના સર્વ ધર્મવાળાઓ, સર્વ મતવાળાઓ અને સર્વ પંથવાળાઓ અહીંયા આવીને પોતપોતાને ચોચ ઉચ્ચ આદર્શ ગ્રેષ્ઠ શિક્ષે તેવો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. તે દિવસે જ્યારે મઠની ભૂમિક્ષિપર ગુરૂદેવની ભૂતિની પ્રતિષ્ઠા કરી, તે સમયેજ મને લાગ્યું કે જાણે આ ક્ષેત્રમાંથી વિશુદ્ધ ભાવનાઓનો એક એવો મોટો પ્રવાહ બહાર વહી રહ્યો છે કે, સમસ્ત જગત આશ્ચર્યમુગ્ધ બનીને તેને ગ્રેષ્ઠ રહ્યું છે. હું મારી શક્તિ પ્રમાણે કરે છું અને કરીશ, પરંતુ તું પણ તારા ગુરૂદેવની ઉદાર ભાવનાઓ લોકોને સમજાવી દે કેવળ વેદાંત જાણી જવાથી કોઈનું શું કદાચ થવાનું હતું? નિત્યના કર્મમય જીવનમા જ્યારે શુદ્ધ અદ્વૈતવાદની સમ્યક્તા સિદ્ધ કરી શકીએ, ત્યારેજ આપણો સાત્ત્વપાઠ સફળ થશે. લેખાચ શક-રાચાર્યે જે અદ્વૈતવાદને જ ગણેમા અને પકાડેમા ઉછેર્યો છે, તેને ત્યાંથી બાર સસારમાં લાવી સમાજના સર્વ ભાગેમા વહેચી દેવો, એટલાજ ખાતર મારે.

આ જન્મ છે ધરે ધરે, મઠે મઠે, પર્વતે પર્વતે અને જમલે જમલે આ અદ્વૈતવાદના કુન્દુભિનો વિગ્રહધોષ કરી લોકોને જાગૃત કરીશ તમે લોકો અમને સહાયક થાઓ, એજ મારી ઇચ્છા છે”

આત્માના અનુભવમાં નિરંતર તટ્વીન રહેવું તે પણ એક સ્વાર્થજ છે.

શિષ્ય.—મહાશય, ધ્યાનની સહાયતાથી એકવાર અનુભૂતિ કરી તેના આનંદમાં તટ્વીન રહ્યા કરવું એ દશા મને બહુ ગમે છે, આડાઅવળા કામોમાં મને કાંઈ રસ પડતો નથી.

સ્વામીજી —અનુભૂતિમાં નિરંતર એસી રહેવું એ તો એક પ્રકારની જડતા જેવું છે ઘણા મનુષ્યો નિશો કરી અચેતન જેવા બની જાય છે, તેના જેવીજ દશા થી તું પણ ઇચ્છે છે? અદ્વૈતવાદની પ્રેરણાથી કવચિત્ કવચિત્ તાડવનૃત્ય કરતા પણ શિષ્યો. સારી વસ્તુ મળી એટલે એકલા ખૂણામાં જઈ તે ખાઈ લેવી એમાં શું આનંદ છે? આપણી સારી વસ્તુથી બીજા દશ માણસોને આનંદ મળી શકે તોજ આપણને વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ તે સાર્થક ગણાય. ધાર કે કદાચ તને આત્માનો અનુભવ થયો અને તું મુક્ત થઈ ગયો, તોપણ તેથી જગતને શું લાભ થયો? ત્રણે જગતના લોકોને મુક્ત કર્યા પછી સર્વને સાથે લઈ મુક્ત થઈએ ત્યારેજ આપણે આપણું કર્તવ્ય બજાવ્યું કહેવાય માયાના રાજ્યમાં અગ્નિ મૂકી દેશે તો નિત્યસત્ય આપોઆપજ પ્રકાશવા લાગશે. એ નિત્યસત્યના પ્રકાશથી જે આનંદ મળે છે તે અનિર્વચનીય અને અનુપમ છે જીવ-જગતમાં સર્વત્ર તારી પોતાનીજ સત્તા જોઈ તું ચકિત બની જઈશ સ્થાવર જગમ વગેરે જેટલી વસ્તુઓ છે તે સર્વ તારી પોતાની સત્તાથીજ છે, એમ તને લાગ્યા વિના રહેશે નહિ આવી રીતે જ્યારે તને સર્વત્ર તારી પોતાનીજ સત્તા જણાશે ત્યારે તું તેમને સંપૂર્ણ પ્રેમથી ભેટ્યા વિના કેમ રહી શકીશ? આ અવસ્થાનેજ કર્મની અદ્વૈત વેદાન્તનો અનુભવ કહે છે સમજ્યો ને? તે જ્ઞાન વસ્તુત એક હોવા છતાં બ્યાવહારિકભાવે બહુરૂપે આપણને દર્શિગેચર થાય છે નામ અને રૂપ એજ બ્યવહારમાં મૂળભૂત છે દાખલા તરીકે એક ધડો છે, તેમાંથી તેવું નામ અને રૂપ બાદ કરી નાખ, અને પછી તને શું જણાય છે તે કહે માત્ર માટી અથવા ઘટની યથાર્થ સત્તા તેજ પ્રમાણે ભ્રમવશ ઘટ, પટ, મઠ વગેરે દેખાય છે તેમજ અનુભવાય છે જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબક જે અજ્ઞાન છે, અને વળી જેની લેશ પણ યથાર્થ સત્તા છેજ નહિ, તેને આશ્રયેજ આપણે સવળો બ્યવહાર ચાલે છે કેટલું બધું આશ્રય છે? માતા, પુત્ર, દેહ, મન વગેરે જે કાંઈ છે તે માત્ર નામ-રૂપની સહાયથીજ અજ્ઞાનની સૃષ્ટિમાં આપણે જોઈએ છીએ. બાકી અજ્ઞાનનું આવરણ જેવું ફર થયું કે તુરંતજ જ્ઞાન-સત્તાની જ્યોતિ પૂર્ણ

પ્રકાશથી ઝળહળવા લાગશે.

અજ્ઞાનનો પ્રભાવ.

શિષ્ય —એ અજ્ઞાન ક્યાથી આવ્યું ?

સ્વામીજી —ક્યાથી આવ્યું તે વાત પાછળથી કહીશ તું આ દોરીને સાપ માની એકદમ દોડવા લાગે તો શું દોરી પણ સાપ બની જાય ખરી ? નહિ. તારી અજ્ઞાનતાએજ તને બીવરાવી ત્યાથી નસાડ્યો, એમ માનવું ચોખ્ખું નથી શું ?

શિષ્ય —અમુક પ્રકારની અજ્ઞતામાંથીજ માફ એ વર્તન ઉદ્ભવ્યું હતું એમ કહું તો ?

સ્વામીજી —વિચાર કરી જો કે જ્યારે તું દોરીને દોરીરૂપે ઓળખીશ ત્યારે શું તને તારી પ્રથમની અજ્ઞાનતાને માટે હસવું નહિ આવે ? તે વખતે તને નામ-રૂપ મિથ્યા જણાયા વિના રહેશે કે નહિ ?

શિષ્ય —તે બનવા જોગ છે

સ્વામીજી —મસ, નામ-રૂપ મિથ્યારૂપે પ્રતીત થયા એટલે બ્રહ્મસત્તાજ એક માત્ર સત્ય છે, એવી અનુભૂતિ થયા વિના નહિ રહે બ્રહ્માના સ્વરૂપનું લેશ માત્ર પરિવર્તન આટલી અનત વિચિત્રતાઓમા પણ થયું નથી અજ્ઞાનનો અધકાર તારા પોતાનામા છે એટલેજ આ માફ, આ પારકું, આ મારો પુત્ર, આ મારી પત્ની, એવા મિથ્યામોહમા મુઝાદ રહ્યો છે, પણ જ્યારે ચુરૂના ઉપદેશથી અને તારા આત્માના વિશ્વાસથી આ નામ-રૂપાત્મક જગતને દેખતો બધ પડીશ અને તેને બદલે તેની મૂલ્યસત્તાનોજ અનુભવ કરવા લાગીશ, ત્યારે બ્રહ્માના સકળ પદાર્થોમાં તને આત્માનુભૂતિ થયા વિના રહેશે નહિ મિથ્યે હૃદયગ્રન્થિરિહ્યન્તે સર્વસંશયાઃ ।” એ અવસ્થા તેજ વખતે પ્રાપ્ત થશે.

વસ્તુતઃ અજ્ઞાન છેજ ક્યાં.

શિષ્ય —મહાશય, એ અજ્ઞાનના આદિ તથા અત વિષે કાંઈક સાંભળવાની ઇચ્છા છે

સ્વામીજી —જે અમુક કાળ પછી રહેતી નથી તે મિથ્યાજ છે, એ વાત હજી પણ ન સમજી શક્યો ? જે બ્રહ્મ હોય છે તે તો એમજ કહે છે કે — “અજ્ઞાન છેજ ક્યાં ?” હું આગળ કહી ગયો તેમ તેવા પુરૂષો દોરીને દોરીજ માને છે, તારી માફક સર્પ માની લયભીત થઈને નાસી જતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ તને લય પામતો જોઈ જાની પુરૂષો ઉભટા તારી દયા ખાય છે સારાજ એ છે કે અજ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપજ નથી અજ્ઞાનને સત્ પણ કહેવાય નહિ અને અસત્ પણ કહી શકાય નહિ કહું છે કે “સજ્ઞાન્યસજ્ઞાન્યુમયાત્મિકાન્તે ।” જે વસ્તુ આ પ્રમાણે મિથ્યારૂપે સિદ્ધ થાય છે તેના સબધમા પ્રશ્ન

પણુ ન હોય, તેમજ ઉત્તર પણુ ન હોય, એ સ્વાભાવિકજ છે પ્રશ્ન કેમ ન હોય તેનું કારણ સમજવું ? આપણે જે પ્રશ્નોત્તર કરીએ છીએ તે પણુ નામ-રૂપ દેશ-કાળને આભારી છે હવે જે અહાવસ્તુ નામ-રૂપ દેશ-કાળથી અતીત છે તે વસ્તુને પ્રશ્નોત્તરો કરવાથી કેવી રીતે સમજી શકાય ? એટલાજ માટે શાસ્ત્ર, મત્ર વગેરે બાવહારિક બાવે સત્ય હોવા છતાં, પારમાર્થિકરૂપે અસત્ય છે અજ્ઞાનને પોતાનું સ્વરૂપજ નથી તો પછી તે વિષે બીજાને થી રીતે સમજાવી શકાય ? જ્યારે અહાને પ્રકાશ થશે ત્યારે આવા પ્રશ્નો કરવાની જરૂરજ રહેશે નહિ અજ્ઞાન જેવું ઝોળાખ્યુ કે તુરતજ તે નાસી જાય છે. ગુરૂદેવ આ વિષે એક વાર્તા કહેતા તે યાદ છે કે ?

શિષ્ય — પરંતુ અજ્ઞાન આનું ક્યાંથી ?

સ્વામીજી — જે વસ્તુ નથી, તે વળી ક્યાંથી આવીજ કેમ શકે ? હોય તો આવે ને ?

શિષ્ય — તો પછી આ જીવ-જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ ?

સ્વામીજી — એ તો કહી ગયો કે જગતમા એક માત્ર અહાસત્તાજ વિલસી રહી છે. તે માત્ર મિથ્યા નામ-રૂપ આપી તેનું રૂપાતર-નામ્નાતર કરી દીધું છે એટલુંજ.

શિષ્ય — એ મિથ્યા નામ-રૂપ ક્યાંથી અને શા માટે આનું ?

સ્વામીજી — શાસ્ત્રમાં એ નામ-રૂપાત્મક સરકાર અથવા અજ્ઞતાને પ્રવાહરૂપે અનાદિ કહેવામા આવે છે, છતાં અતવાન છે અહાસત્તા સર્વદા પ્રથમના દર્શાતમાં કલા પ્રમાણે રજાજરૂપે, સત્યરૂપે, સ્વસ્વરૂપે પ્રકાશી રહી છે, એટલા માટે વેદાન્તશાસ્ત્રે એવો સિદ્ધાંત કર્યો છે કે આ નિખિલ અહાડ અહામા અખ્યસ્ત છે, ઇન્દ્રજલવત્ માત્ર બાસે છે એટલુંજ, બાકી તેનાથી અહાના સ્વરૂપમા બેશ પણુ વિલક્ષણતા આવતી નથી, સમજ્યો કે ?

શિષ્ય — હજી એક વાત બરાબર સમજાઈ નહિ

સ્વામીજી — કહી નાખને ત્યારે

શિષ્ય — આપે જે એમ કહ્યું કે આ સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને લય વગેરે અહામાં અખ્યસ્ત છે, અને વસ્તુતઃ તેમનું પોતાનું કાંઈ સ્વરૂપ કે સત્તા નથી તે કેવી રીતે બની શકે, એ હું હજી સમજી શક્યો નથી જે વસ્તુ પૂર્વે નહોતી તે વસ્તુનો ભ્રમ હોઈજ કેમ શકે ? જેણે કાંઈ દિવસ સાપ જોયો ન હોય તેને રજામા સાપની બ્રાન્તિ થઈજ કેમ શકે ? એવીજ રીતે જેણે આ સૃષ્ટિ પૂર્વે જોઈ નથી તેને અહામાં સૃષ્ટિનો ભ્રમ કેવી રીતે હોઈ શકે ? મતલબ કે સૃષ્ટિ પહેલાં હતી અને અત્યારે પણુ છે, તેથીજ સૃષ્ટિનો ભ્રમ રહ્યા કરે છે, અને અહીંથીજ દૈત-ભાવનો આરબ થાય છે.

સ્વામીજી — અહાં પ્રાર્થના તને પ્રથમ તો એવો નિશ્ચય કરાવશે કે તારી દ્રષ્ટિમા જે કાંઈ પ્રતિભાસ થાય છે તે વસ્તુત એક માત્ર અહંસતત્ત્વ છે, તુ જેને સૃષ્ટિ માની બેઠો છે તેવું કાંઈ છેજ નહિ તુ જે જુએ છે તે રજ્જુ છે, સર્પ નહિ અગર તુ એમ કહીશ કે — “હું તો સૃષ્ટિ અથવા સાપનેજ જોઉં છું,” તો તારો તે દ્રષ્ટિદોષ દૂર કરવા તેઓ તને રજ્જુતુ સ્વરૂપ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરશે જ્યારે તુ તેમના ઉપદેશથી અને વિચાર કરવાથી રજ્જુ અથવા અહંની સત્તાને ઓળખી શકીશ ત્યારે તે કહ્યું તેવું બ્રહ્માત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સર્પજ્ઞાન અથવા સૃષ્ટિજ્ઞાન રહેવા પામશે નહિ આવી સમજ પડ્યા પછી, સૃષ્ટિની સ્થિતિ અને ક્ષય થવારૂપ બ્રહ્મજ્ઞાન અહંમા આરોપિત છે એ સિવાય તુ ખીજું શું કહી શકશે ? આ અનાદિ પ્રવાહરૂપ સૃષ્ટિ ચાલી આવતી હોય તેમ બાલે ચાલ્યા કરે, તેના નિર્ણયથી આપણને કશો લાભ કે અલાભ નથી અહંતત્ત્વનો હથેળીમા મૂકેલા આમળાની પેઠે અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી આવા પ્રશ્નોનો છેલ્લામા છેલ્લો નિર્ણય આપણાથી થઈ શકે નહિ, અને જ્યારે અહંજ્ઞાન થાય છે ત્યારે તો એવો પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવતો નથી, તેમજ તેના ઉત્તરની પણ જરૂર રહેતી નથી. અહંતત્ત્વનો આસ્વાદ મૂકાસ્વાદનવત્-મુગાના આસ્વાદન જેવો હોય છે — “મુગેકા સ્વપ્ના ભયા, સમજ સમજ મુરકાય ”

શિષ્ય — તો પછી અનેક પડિતો તે વિષે શા માટે વિચારો કરતા હશે ?

સ્વામીજી — વિષયને સમજવાની આતર વિચાર તો કરવો પડે પરંતુ સત્ય વસ્તુ તો વિચારની પણ પેલી તરફ છે કહ્યું પણ છે કે નૈષાતર્કેન મતિરાપ-નેયા-તર્ક અને શુદ્ધિ ત્યાંસુધી પહોંચી શકતા નથી

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા કરતા શિષ્ય અને સ્વામીજી મંઠમા આવી પહોંચ્યા મંઠમાં આવ્યા પછી સ્વામીજીએ મંઠના સંન્યાસીઓ તથા અહંચારીઓને આજનો અહંજ્ઞાનનો વિષય સંક્ષેપમા સમજાવી દીધો સ્વામીજીથી શિષ્ય જૂદા પડ્યો ત્યારે સ્વામીજીએ માત્ર એટલુંજ કહ્યું કે — નાયમાત્મા બલહીનિન લભ્યઃ — આત્મપ્રાપ્તિ કરવી, એ નિર્બળોત્તું કે કાયરોત્તું કામ નથી.

પ્રસંગ ૨૩ મો.

(સ્થાન-જેલુડમઠ અણાવવા સમયે ૪ સ ૧૮૯૯)

ભારતવર્ષમાં ભાષણો નહિ આપવાનું કારણ.

શિષ્ય — સ્વામીજી, આપ આ દેશમા વ્યાખ્યાન કેમ આપતા નથી ? મૂરોપ

અને અમેરિકામાં તો આપે બની શક્યો તેટલો ખજાજાટ કર્યો, પણ હિંદમાં પધાર્યા પછી આપનો તત્સબધી ઉલ્લભ અને અનુરાગ કાર્તિક પડી ગયો હોય તેમ જણાય છે, તેવું કારણ સમજી શકાયું નથી અમારા ધારવા પ્રમાણે તો પાશ્ચાત્ય દેશો કરતાં આજ દેશમાં અધિક ઉલ્લભ કરવાની જરૂર છે.

સ્વામીજી—સૌ પહેલાં આ દેશમાં હજી ક્ષેત્ર તૈયાર કરવું પડશે ક્ષેત્ર તૈયાર થાય તોજ ખીજમાંથી ફળ પેદા થઈ શકે પાશ્ચાત્ય જૂમિ ઘણી ખેડાઈ છે, અને તેથી ખીજ વાવવાને માટે તે ઉપયોગી બની છે તે દેશની પ્રજા અત્યારે વૈભવની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી ચૂકી છે હવે એ બાજુ ભોગોપભોગ તેમના મનને શાંતિ આપી શકતા નહિ હોવાથી તેમના મનમાં એક પ્રકારની બહુજ અતૃપ્તિ રહ્યા કરે છે તારા દેશમાં તો નથી ભોગ કે નથી યોગ ભોગોપભોગમાંથી વાસનાઓની ઉપરામતા થાય ત્યારેજ મનુષ્યો યોગની વાતો તરફ લક્ષ આપે છે અમનના અભાવે જૂખમરાથી જેમનાં શરીરો મુડકાલ જેવા થઈ ગયા છે, જેમનું મનોબળ પણ ક્ષીણ થઈ ગયું છે, એવાં રોગી અને દુખી ભારતવાસીઓ પાસે લેકચર-ફેકચર આપવાથી શું દી વળવાનો હતો ?

શિષ્ય—એમ કેમ કહેા છો ? આપેજ અનેકવાર કહ્યું છે કે આ દેશ તો ધર્મની જૂમિ છે આ દેશમાંના લોકોના જેટલી સરળતાથી બીજા કોઈ દેશના લોકો ધર્મનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી આવા દેશમાંજે આપ આપની જ્વલત વક્તૃત્વશક્તિવાળા વ્યાખ્યાનો શરૂ કરો તો નિષ્કળ નજ થાય, એમ હું માનું છું.

સ્વામીજી—પણ ધર્મ-કર્મની વાત કરવા પહેલાં કુર્મવતારની પૂજા થવી જોઈએ, તેની તને ખબર છે ? કુર્મ એટલે પેટ ન્હાં સુધી પેટની જ્વાળાઓને તું શાંત કરી શકીશ નહિ, ત્યાંસુધી તારી ધર્મ-કર્મની વાત કોઈ સાંભળશે નહિ એક માત્ર પેટ ભરવાની ચિંતાથી કેટલા બધા માણસો રાત્રિ-દિવસ હાથ-પાય કરી રહ્યા છે તે તું જાણે નથી ? વિદેશીઓની સાથે હરીફાઈ, વાણિજ્યની અબાધ્ય રાજનીતિ અને તે ઉપરાંત હલકા યુદ્ધાભેદો હોય તેવી પરસ્પર ઇર્ષ્યા, વગેરે કારણોથી તમારા હાડ-માંસ શોષાઈ ગયા છે ધર્મકથા સંભળાવવા પહેલાં લોકોના પેટની ચિંતા દૂર કરવી જોઈએ તેમ કર્યા વિના લેકચર-ફેકચર કરવા તે નિર્થક છે.

શિષ્ય—તો હવે અમારે શું કરવું જોઈએ ?

જોઈએ છીએ-થોડા આત્મભોગી યુવકો.

સ્વામીજી—પોતાના સ્વાર્થનો લેશ પણ વિચાર નહિ કરતાં, બીજાઓના સુખનો ખાતર પોતાનો પ્રાણ આપવાને તૈયાર હોય એવા

કેટલાએક ત્યાગી પુરુષાની મને બહુ જરૂર છે. હું પોતે એક મઠની સ્થાપના કરી કેટલાએક બાળ સન્ન્યાસીઓ તૈયાર કરવા માગુ છું તેઓ ન્યારે ભણી-મણીને તૈયાર થશે ત્યારે લોકોને ઘેરે ઘેર જઈ સર્વને વર્તમાન શૈશ્યનીય અવસ્થા સમજાવશે, અને હવે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા શુ કરવું જોઈએ તે પણ ખતાવી દેશે, તેની સાથે તેઓ ધર્મનાં મહાન સત્યો સરળ ભાષામાં સ્વચ્છ જળની માફક લોકોને ગળે ઊતારશે તમારા દેશનો સાધારણ જનસમાજ કુલકર્ણના જેવી ઘોર નિદ્રામાં પડ્યો છે દેશમાં જે વિશ્વવિદ્યાલયો છે તેમાં પણ સેક્ટરે એક કે બે મનુષ્યો શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી શકે છે જેઓ કાંઈક વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તેઓ પણ દેશના હિતને અર્થે કાંઈ કરી શકતા નથી. ખરૂં પૂછે તો એવા સુશિક્ષિત ગણ્યતા યુવકો દેશની ખાતર કરી પણ શું શકે ? કોલેજમાંથી બહાર નીકળવા પામે ત્યાસુધીમાં તો તે બિચારો ક્યારનોએ સાત છોકરાનો બાપ બની ચૂક્યો હોય છે ! પછી તો ગમે ત્યાં એકાદી કેબાર્ડની કે આસિસ્ટન્ટની નોકરી મેળવી ધંધે લાગી જવું એજ ચિંતા તેને રહ્યા કરે છે જેળવણી પ્રાપ્ત કરવી એ તો માત્ર નોકરીનેજ ખાતર હોય તેમ મનાઈ ગયું છે નોકરીનો અને સસારનો બોજો પણ એટલો બધો વધી પડ્યો છે કે ઉચ્ચ વિચારો કે કર્તવ્ય કરવા જેટલો અવકાશ પણ તેમને નથી મળી શકતો આ પ્રમાણે જેઓ પોતાનો સ્વાર્થ પણ ખૂંચે સાધી શકતા નથી, તેઓ પારકાનું કલ્યાણ શી રીતે કરવાના હતા ?

દેશજનોને જાગૃત કરો—કર્તવ્યપરાયણ બનાવો.

શિષ્ય—ત્યારે હવે અમારે માટે કાંઈ ઉપાયજ નથી ?

સ્વામીજી—કેમ નહિ ? ઉપાય અવશ્ય છે આ દેશ સનાતન ધર્મનો દેશ છે વર્તમાનકાળે અલખત, તે અધ પતિત થયો છે, છતાં તે પુનઃ ઉદ્દેશે એમાં તો કાંઈ જાતનો શક નથી ન્યારે તે ઉદ્દેશ ત્યારે એવી રીતે ઉદ્દેશ કે જગત તેની જાગૃતિ જોષને આશ્રય પામશે સમુદ્રમાં એક તરંગ જેટલો નીચે જાય છે તેટલાજ જોરથી તે પુનઃ ઉપર આવે છે આ દેશના સંબંધમાં પણ તેમજ બનશે પૂર્વ આકાશમાં અરુણોદય થઈ ચૂક્યો છે, હવે સૂર્યોદય થવાનો બહુ વિલંબ નથી તમારાજેવા યુવકોને માટે કુન્નર કરીને કામ કરવાનો આજ બ્યાજબી સમય છે બસ કામ કરવા મૂડી પડો સસારમાં પડવાથી શું કલ્યાણ કરવાના હતા ? ગામે-ગામ અને ઘેરે ઘેર ફરીને દેશના લોકોને સમજાવી દો કે હવે ઉલ્લમાં પડ્યા રહેવું તે આપણે માટે કાંઈ રીતે ઐયરકર નથી શિક્ષાની હીનતા, ધર્મની હીનતા છતાં વર્તમાન અવનતિની વાત તેમને જણાવીને કહો કે.—“ભાઈઓ, ઉઠો, જાગો, હવે ક્યાંસુધી ઉઠ્યા કરશો ?” તેની સાથે સાથે ધર્મનાં મહાન

સત્યો પશુ તેમને સમજવી દો અત્યાર સુધી બ્રાહ્મણોનું ધર્મનો ઇન્જરો રાખી બેઠા હતા, પશુ હવે કાળના પ્રવાહ પાસે તે ટકી શકે તેમ નથી, એટલા માટે દેશના સમજના માણસો ધર્મ સમજી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરો, સર્વને ખુશી રીતે કહી દો કે ધર્મમાં સર્વનો એક સરખો અધિકાર છે એક ચડાળને પશુ અગ્નિ-મંત્રથી દીક્ષિત કરો વ્યાપાર, વાણિજ્ય તથા કૃષિ વગેરે ગૃહસ્થ-જીવનને માટે ઉપયોગી લેખાતા વિષયો સરળતાથી સૌ કોઈ સમજી શકે એવી યોજનાઓ કરો જે આટલું પશુ તમારાથી ન બની શકે તો તમારા બાણુતરને અને તમારા વેદ-વેદાંતના અભ્યાસને ધિ કાર છે !

શિષ્ય — પશુ મહાશય, અમારામાં એવી શક્તિ ક્યાથી લાવવી ' આપની શક્તિનો એક ચિંતાશ ભાગ પશુ જે અમારી પાસે હોત તો અમે પોતે ભાગ્ય શાળી બની બીજાને પશુ ભાગ્યશાળી કરી શકત

શક્તિ ખીલવવાનો રાજમાર્ગ.

સ્વામીજી — દર, મૂર્ખ ! શક્તિ-અક્તિ શુ કોઈ બીજી તને આપી દેવાનું હવે ? શક્તિનો કુવારો તારી પોતાનીજ અંદર રહેલો છે. તેને માર્ગ આપીશ એટલે આપોઆપ વહેવા લાગશે. તુ એક વખત કર્મ કરવા મડી જ પછી તારામાં એટલી બધી શક્તિ આવી જશે કે તારાથી તેને સંભાળવીજ મુશ્કેલ થઈ પડશે પરાયે થોડું કામ કરવાથી પશુ અતરની શક્તિઓ જાગૃત થતી જાય છે બીજાઓના કલ્યાણનો વિચાર માત્ર કરવાથી હૃદયમાં એક સિંહના જેટલું બળ આવે છે તારા ઉપર મારો સંપૂર્ણ પ્રેમ છે, એટલું છતાં મારી એવી ઇચ્છા છે કે પરાયે કર્મ કરતો કરતોજ તને મૃત્યુ પામતો હું ' જોઈ શકું ' તારૂં એવું મૃત્યુ જોઈ હું ખરેખર બહુજ આનંદિત થઈશ.

શિષ્ય — પરંતુ મહાશય, જેઓ અમારા ઉપર આધાર રાખી બેઠા છે તેમનું શુ થાય ?

સ્વામીજી — તુ બીજાની ખાતર પ્રાણ અર્પણ કરવાને તૈયાર થઈશ તો શુ ઇન્ધર તારા આશ્રિતોને માટે કોઈ ઉપાય નહિ કરે ? નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિત્ દુર્ગતિ તાત્ત ગચ્છતિ । એ ગીતાનું વાક્ય નથી સાલવ્યું ?

શિષ્ય — જ હા

ઈન્દ્રવેશધારી નારાયણની સેવા કરો.

સ્વામીજી — ત્યાગ એજ મુખ્ય વાત છે જ્યાંસુધી કોઈ સંપૂર્ણ ત્યાગી બની શકે નહિ, ત્યાંસુધી અત્કરણપૂર્વક પરહિતાર્થે પોતાનું સર્વસ્વ કોઈ અર્પણ શકે નહિ ત્યાગી પુરૂષો સર્વને સમભાવે જોઈ શકે છે, એટલુંજ નહિ પશુ સર્વની સેવા પશુ પ્રસન્નતાપૂર્વક કરી શકે છે વેદાન્ત તો તુ બહુી ગમે છે સર્વને

સમાનભાવથી જોવા જોઈએ, એવી વાત શું વેદાન્તમા નથી આવી ? તો પછી એકાદ સ્ત્રી અને ઘોડા છોકરાઓનેજ પોતાના માની બેસી રહેવાથી જગતનું શું હિત સાધવાનો હતો ? તારા ધરના દાર પાસે સ્વયં પ્રભુજ દરિદ્રતા વેશમા મૃતપ્રાય જેવી અવસ્થામાં આવીને ઉભા રહ્યા છે તે નથી જોતો ? એ દરિદ્ર નારાયણની સેવા ત્યજી દધ, કેવળ સ્ત્રી-પુત્રનાજ પેટ ભર્યા કરવા, એ તો પશુઓ પણ કરે છે તે તેનાથી વિશેષ શું કર્યું ?

શિષ્ય —પરાર્થે કાર્ય કરવાનું આપ કહ્યું છે તે એક રીતે ઠીક છે, પણ તેમા પગલે પગલે પૈસાની જરૂર પડે તે ક્યાથી કહાડવા ?

સ્વામીજી —મારૂં કહેવું તો એટલુંજ છે કે તારામાં જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે એકવાર કાષ્ઠક કામ તો કરી જો ? પૈસાના અભાવે કોઈને કાર્પ આપી શકે નહિ, તો કંઈ નહિ, એક બે મધુર શબ્દો, ઉપદેશ કે આશ્વાસન આપવામાં પણ શું પૈસા પડે છે ? વાણીથી પરહિત કરવું એમા પણ શું પૈસાની જરૂર છે ?

પરાર્થે પ્રયત્ન કરતે કરતેજ બહાદુરીથી મરતાં શીખો.

શિષ્ય —જી, ના, એટલું તો કરી શકું

સ્વામીજી —“કરી શકું” એમ મોઢેથી કહેવાય છે એટલુંજ, બાકી કરી શકતો હોય તો કર્યો કરી જતાવી આપ ને ? જો એટલું કરી શકશે તો હું સમજીશ કે મારી પાસે આવવાની તારી મહેનત નિષ્ફળ નથી ગઈ. કામ કરવા લાગી જા, જીંદગી કેટલો કાળ આલવાની હતી ? જગતમા જ્યારે જન્મ્યો છે ત્યારે કાષ્ઠક નિશાની મૂકતો જા એમ તો વૃક્ષો અને પથરાઓ પણ મરે છે, પરંતુ એવી રીતે મરી જવું એમા શું બહાદુરી છે ? ખરા મનુષ્યો વૃક્ષોના પાદડાંની માફક મરી જવાની કદાપિ ઇચ્છા કરતા નથી તારૂં વેદ-વેદાન્તનું અભ્યયન સાર્થક થયું છે, એમ અને કર્મ કરીને જતાવી આપ સર્વને આ એકજ વાત સભળાવી દે કે—“તમારા અંતરમાં જે અનંત શક્તિ રહેલી છે તેને જાગૃત કરો.” પોતાની એકની સુકિત ઇચ્છવાથી શું વળવાનું હતું ? સુકિતની ઇચ્છા તો એક પ્રકારની મહાન સ્વાર્થાધતા છે મૂઢી દે તારા ધ્યાનને અને જવા દે તારી સુકિત-પુકિતને ? હું જે કામ કરે છું તેજ કામ કરવામા તું પણ લાગી જા

મારા જેવા હજારો વિવેકાનંદો ક્યારે જન્મશે ?

શિષ્ય ચૂપચાપ સાભળી રહ્યો. પુનઃ સ્વામીજીએ બોલવા માંડ્યું —

તમે એક વખત જમીન તૈયાર કરશો, તો પછી મારા જેવા હજારો વિવેકાનંદો ભાષણો આપવાને આ નરલોકમા અવતાર લેશે ભાષણોને માટે ચિંતા કરવી મૂઢી હો પહેલા કેટલાએક ભાણેસો કહેતા કે અમારામાં (શ્રી રામકૃષ્ણના શિષ્યોમાં) એવી તે શું શક્તિ છે કે અમે પરહિતનું કાર્પ કામ કરી શકીએ ? પરંતુ લોકો

જેને એક વખત શક્તિહીન અને દુર્બળ ગણતા, તેવા લોકોએ પણ કેટલાં બધા અનાયાસો અને દુષ્કાળકેડા ખુલ્લા મૂક્યા છે? નિવેદિતા જેવી અંગ્રેજ કુમારિકા સ્વદેશ છાડીને તમારી સેવા કરવા આવી છે; અને તમે લોકો તમારા પોતાના દેશની સેવા પણ કરી શકતા નથી!! જ્યાં પ્લેગ કે મહામારી ચાલતી હોય, જ્યાં જીવો દુઃખથી પીડાતા હોય ત્યાં નિશ્ચિતપણે ચાલ્યો જા! આમ પણ એક વખત મરવું તો છેજ! આપણા જેવા કીડાઓ રોજ કોણ જાણે કેટલાયે જન્મતા હશે અને કેટલાયે મરી જતા હશે? તેમના જન્મ-મરણથી જગતને કંઈ લાભ કે હાનિ થઈ હોય એમ કોઈ દિવસ સાબળ્યું છે? માટે કોઈ મહાન ઉદ્દેશની ખાતર મરી જા મરવું છે એ વાત નક્કીજ છે, તો પછી શુભ ઉદ્દેશની ખાતર મરવું એજ ઈચ્છવા યોગ્ય છે. દેશના કલ્યાણને અર્થે એજ ભાવનાનો પ્રચાર કર. દેશની આશા અને વિશ્વાસ તમારા જેવા યુવકો ઉપર છે તેમને હાથ-પગ જોડીને ખેતી રહેલા જેવાથી અને બહુ દુઃખ ચાય છે લાગી જા-કામ કરવામા લાગી જા. વિલબ કરીશ નહિ. મૃત્યુ રોજ રોજ પાસે આવવું જાય છે. પછી કરીશ, એમ વિચારી ખેતી રહેનારથી કાંઈજ બની શકતું નથી

પ્રસંગ ૨૪ મો.

(સ્થાન-ખેડુડ મઠ ઈ સ ૧૮૬૬)

સૃષ્ટિનાં વૈચિત્ર્યોનું કારણ.

શિષ્ય.—સ્વામીજી, બ્રહ્મજ એક માત્ર સત્ય વસ્તુ હોય તો પછી જગતમાં આટલી બધી વિચિત્રતાઓ જેવામાં આવે છે તેવું શું કારણ?

સ્વામીજી—બ્રહ્મ પછી તે સત્ય હોય કે અસત્ય હોય તોપણ તેને સંપૂર્ણ રીતે કોણ સમજી શકે? જગતને આપણે દેખીએ છીએ એટલે સત્ય તરીકે તેનો દૃઢ વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પણ બ્રહ્મ કાંઈ એવી ખાસ વસ્તુ નથી કે અનાયાસે તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે સૃષ્ટિના વૈચિત્ર્યોનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કર્યા પછી પણ જો તે સત્ય છે ઉડો વિચાર કરીએ તોજ વખત જતા તે સર્વના મૂળરૂપ “અદૈત” સત્યનું જ્ઞાન ચાય તેમ છે આ મૂળ સમગ્રયુ એટલે સૃષ્ટિનાં તમામ વૈચિત્ર્યો નજરે પડતા બધાં ચાય છે.

શિષ્ય.—એ તો ઠીક, પણ જો અમારા જેવાથી અદૈતનું મૂળ પ્રાપ્ત કરી શકાવું હોત તો આવો પ્રશ્નજ શા માટે કરત? સૃષ્ટિની વિચિત્રતાઓ જેવાથીજ

આવો પ્રશ્ન થાય છે, અને તે વિચિત્રતાઓ સત્ય છે એમજ માનવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે

સ્વામીજી — ભલે સૃષ્ટિની વિચિત્રતાઓ જોઈ તેને સત્ય માની લેવી અને અદ્વૈત મૂળ તરફ જવું, તેને ક્ષાત્તમા 'વ્યતિરેક' વિચાર કહે છે, અર્થાત્ અભાવ અથવા અસત્ય વસ્તુને પ્રથમ ભાવ અથવા સત્ય વસ્તુ માની લાંબને પછી તેજ વસ્તુભાવ નહિ પણ અભાવરૂપ છે, એમ સિદ્ધ કરવું તેને વ્યતિરેક વિચાર કહે છે. એજ પ્રકારે તુ મિથ્યા વસ્તુનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરી, સત્યના વાસ્તવિક મૂળ તરફ જવાની જિજ્ઞાસા રાખે છે ને ?

શિષ્ય — જી હા. પણ હું ભાવનેજ સત્ય માનું છું, ભાવરહિતતાને તો મિથ્યા માનું છું

સ્વામીજી — ભલે હવે જો, વેદ શું કહે છે ? **एकमेवाद्वितीयम्** । વસ્તુત જો એકજ બ્રહ્મ છે તો પછી તારી વિચિત્રતાઓ મિથ્યારૂપ બની ગઈ ને ? વેદને માને છે કે નહિ ?

શિષ્ય — હું તો કદાચ વેદની વાત માની લઉં, પણ કાંઈ ન માને તો તેને નિરૂત્તર કરવા શું કરવું ?

સ્વામીજી — તે પણ કહું છું પ્રથમ તો જડ-વિજ્ઞાનની સહાયતાથી તેને અરાબર સિદ્ધ કરી આપવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ બધી વાર વિશ્વાસપાત્ર નથી હોતું કેટલીકવાર ઇન્દ્રિયોથી જે કાંઈ જોઈએ કે અનુભવીએ છીએ તે ભ્રાતવાળું હોય છે મતક્ષય કે જે યથાર્થ અને સત્ય વસ્તુ છે, તે આપણી ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિની પણ પેલી પાર છે ત્યારપછી તેને કહેવું જોઈએ કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોની પેલી પાર પહોંચવાને કેટલાએક ઉપાયો છે. આ ઉપાયોને ઋષિઓએ યોગની સંજ્ઞા આપી છે યોગ અર્થાત્ અનુદ્યાન સાપેક્ષ હોવાથી મનુષ્યે જાતેજ તેને પરિશ્રમપૂર્વક સાધવું જોઈએ વિશ્વાસ હોય કે ન હોય પણ એક વાર પ્રયત્ન કરી જુઓ, એટલે તેનું ફળ તમને મળ્યા વિના રહેશે નહિ ઋષિઓ જે કાંઈ કહી ગયા છે તે સર્વ સત્ય છે, એવો અને પોતાને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે અને એક સમયે એવો પણ અનુભવ થયો હતો કે જે વિચિત્રતાઓને તુ અત્યારે સત્ય માની રહ્યો છે, તેજ વિચિત્રતાઓ મારી પાસેથી હુમ થઈ ગઈ હતી. એ સર્વ ગુરૂદેવનો પ્રતાપ છે.

વૈચિત્ર્યના લોપનો અનુભવ.

શિષ્ય — એવો અનુભવ ક્યારે થયો ?

સ્વામીજી — એક દિવસ ગુરૂદેવે દક્ષિણેશ્વરના બગીચામાં મને ક્ષાત્તભાવે બેસાડી મારા માથા ઉપર હાથ મૂક્યો તેજ ક્ષણે મને જણાવા લાગ્યું કે ચન્દ્ર, સૂર્ય,

વૃક્ષ, ધરખાર બધું જાણું આકાશમા મળી ગયું હોય નહિ. ધીમેધીમે આકાશ પણ ક્યાં ગયું તેની ખબર રહી નહિ. ત્યારબાદ મને જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ થયું તેનું હું આજે હવે બરાબર સ્મરણ કરી શકતો નથી, પરંતુ એટલું યાદ છે કે જેમ જેમ આ લય જોતો ગયો તેમ તેમ હું ભયભીત થવા લાગ્યો. છેવટે રહેવાયું નહિ, એટલે મારાથી એક ચીસ પડાઈ ગઈ. ભયમા ને ભયમા મારાથી બોલી જવાયું કે —“હું આ શું જોઈ છું ? મારા મા-આપ કયા ?” એટલે યુરૂદેવે હસતા હસતા કહ્યું કે —“કાંઈ નહિ, રહેવા દે.” એટલું કહીને યુરૂદેવે પુનઃ મારા માથા ઉપર હાથ મૂક્યો. હું ચમકી ઉઠ્યો. જોઈ છું તો ધર-ખાર-સૂર્ય-વૃક્ષ વગેરે જેમના તેમજ હતા તે પછી એક દિવસે અમેરિકામા એક સરોવરને કનારે પણ એવોજ કાંઈક અનુભવ થયો હતો.

શિષ્ય જાનોમાનો બેસી રહ્યો થોડીવારે તેણે કહ્યું —“પણ મહાશય, મગજમા કાંઈ વિકાર હોય તો શું એવો દેખાવ દ્રષ્ટિગોચર ન થાય ? તે ઉપરાંત એક બીજી પણ વાત જાણવા માગું છું કે આપને એ અવસ્થામા કાંઈ ખાસ પ્રકારનો આનંદ મળ્યો હતો કે નહિ ?”

સ્વામીજી —ન્યારે નખમા પણ કાંઈ વિકાર ન હોય, નીશા પણ ક્યોં ન હોય, ખાન-પાનમાં પણ કાંઈ વિકારી વસ્તુ વપરાઈ ન હોય, અને શરીર તથા મન બૂળ શાંત અવસ્થામા હોય તે વખતે એવો અનુભવ થાય તો તેને મગજનો વિકાર કેમ કહી શકાય ? વળી મેં જે અવસ્થાની વાત કહી તેવીજ વાતો વેદમા પણ મળી આવે છે, ઋષિ-મુનિઓના આત્મવાક્ય સાથે પણ મળતી આવે છે, તો પછી મને એકલાનેજ મગજનો વિકાર થયો હતો એમ તારાથી કેમ ઠરાવાય ?

શિષ્ય —ના મહાશય, હું એમ કહેતો નથી. શાસ્ત્રમા પણ ન્યારે એવા આત્માનુભવના સંકેતો દ્રષ્ટાંતો મળી આવે છે, આપ પણ ન્યારે તેને કરામલકવત્ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ કહો છો, એટલુંજ નહિ પણ આપની અપરાધાનુભૂતિ પણ વેદના વાક્યોથી વિરૂદ્ધ નથી જતી, તો પછી હું તેને મિથ્યા કહેવાનું સાહસ કેમ કરી શકું ? શ્રી શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે —“ક ગતં કૈન વા નીતમ્” ઇત્યાદિ.

સર્વ કોઈ એક વખત અજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે.

સ્વામીજી.—એટલુંજ સમજી રાખજે કે જેને અભેદજ્ઞાન કહે છે, અને તાગ શાસ્ત્રોમા જેને અજ્ઞાનુભવનું નામ આપવામા આવ્યું છે, તેવું જ્ઞાન કે અનુભૂતિ ન્યારે જીવને થાય છે ત્યારે કાંઈ પણ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. જન્મ-મૃત્યુની મહાભય કર મણ્ડાતી જળ પણ વૃદ્ધી જન્ય છે કામ-કામનની મિથ્યા આસક્તિઓમા પડ્યા રહેવાથી મનુષ્યોને અજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અર્ધ શક્યતી નથી જેને એક વખત અજ્ઞાનની-પરમાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે મનુષ્યને જગતના સુખ-દુઃખો કશી

ઉડી અસર કરી શકતા નથી.

શિષ્ય.—વારૂ, મહાશય, આપ કહો છો તેમજ હોય એટલે કે અમે સર્વ વસ્તુત પૂર્ણ અહસ્તસ્વરૂપ હોઈએ, તો પછી સમાધિદારા સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન અમારામાંથી કેમ કેઈ કરતું નથી? તુચ્છ કામ-કાચનના પ્રલોભનોમાં પડી હાથે કરીને શા માટે મરણ માગી લેતા હઈશું?

સ્વામીજી—શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈને પ્રયત્ન નથી, એમ તું શા આધારે કહી શકે છે? બરાબર વિચાર કરવાથી તું જોઈ શકીશ કે જન્મતર્મા પ્રત્યેક પ્રાણી અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવાની આત્મજ રાત્રિ-દિવસ પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. બહુાખરા લોકોને સુખની ખરી દિશાનું બરાબર જ્ઞાન ન હોવાથી તેમના પ્રયત્નો નિષ્ફળ જાય એ વાત જુદી છે, પણ પુનઃ નાશ પામે નહિ એવું (સંત) ખરૂં સુખ મેળવવાને માટેજ દરેક મનુષ્ય, દરેક પ્રાણી જનપદે અનપદે પણ પ્રયત્ન કરતો હોય છે. પરમાનંદ પ્રાપ્તિની ઇચ્છા સર્વને હોય છેજ, કારણ કે સર્વજ્ઞ અહસ્તસ્વરૂપ ભર્તૃ છે, તું ચોતેજ અહસ્તસ્વરૂપ છે જો કે આ વાત તારાથી એક-એક માની શકાય તેવી નથી, પરંતુ જ્યારે આત્માનુભવ થશે ત્યારે તને તે સઘળું લેશ પણ સશ્ચ જેવું રહેશે નહિ. બધા, તું જે નોકરી ચાકરી કરે છે અને સ્ત્રી પુત્રોની આતર રાતઢાડો પૈસા એકઠો કરે છે, તે સંવિદ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ તો બીજા કયા ઉદ્દેશ માટે? મોહ-માયાના ઉપરા ઉપરી એક બે ધા લાગશે એટલે તારી દ્રષ્ટિ સ્વસ્તસ્વરૂપ ભણી વળ્યા વિના રહેશેજ નહિ. વહેલી મોડી સર્વની દ્રષ્ટિ એક વખત અહા તરફ વળવાનીજ કોઈની આ જન્મમા, તો કોઈની એક લાખ જન્મ પછી અહ્યાન વિના ચથાર્થ શાંતિ કે સુખ ક્યાં છેજ નહિ.

શિષ્ય—આપના આશીર્વાદ વિના અને ગુરૂદેવની કૃપા વિના એવું ચૈતન્ય આવવું મારા જેવાને માટે તો બહુ અસંભવિત છે.

સ્વામીજી—ગુરૂદેવનો કૃપાંકી વાયુ તો વહી રહ્યો છે તું તારા શ્વદ મઢાવી દે ને! જ્યારે જ્યારે કાંઈપણ કામ કરવું ત્યારે ખૂબ એકાગ્ર મનથી કરવું. “હું સંવિદ્વાનંદ સ્વરૂપ છું, મને વળી કોઈ જાતનો ભય કે ચિંતા કેવી?” એવી ભાવના નિરતર રૂઢ કરવી દેહ, મન, બુદ્ધિ એ સર્વ ક્ષણિક છે તે સર્વની પેલી પાર જે કાંઈ છે તેજ ચથાર્થ ‘હું’ પણ છે.

તીવ્ર વ્યાકુળતા પ્રકટશે એટલે સાંસારિક ઉપાધિઓ ટળીજ.

શિષ્ય—એવી ભાવના કોઈ કોઈવાર આવે છે, પણ વળી પાછી ક્યાંની ક્યાંય ચાલી જાય છે. પુનઃ જોઈ છું તો સાસારિક વિષયોની પાછળજ મન લાગ્યું હોય છે.

સ્વામીજી—શરૂઆતમાં એમ થાય, પણ ધીમે ધીમે એ સર્વ દૂર થઈ જશે. મનમા ખૂબ તીવ્ર વ્યાકુળતા અને ઉત્કટ જિજ્ઞાસા હોય તો પછી સાસારિક વિષયો

બહુ હેરાન કરી શકતા નથી “મારા જેવો નિત્ય-શુદ્ધ-શુદ્ધ અને મુક્તસ્વભાવી શુ કોઈ દિવસ અન્યાયી કાર્ય પોતાના હાથથી કરે ? અન્ય સાધારણ જીવોની પેઠે હું પણ કંચન અને કામિનીમાં મુગ્ધ રહું તો તેમાં મારે વીરત્વ શું ?” આવી આવી ભાવનાઓથી મનને પુનઃ બળવાન કરવું, એમ કરતાં કરતા કસ્યાજીના માર્ગે ગતિ થશે.

શિષ્ય — મહાશય, કોઈ કોઈ વખતે તો મન બહુ બળવાન બની જાય છે, પણ થોડીજ વાર પછી પુનઃ વિચાર થાય છે કે — “ ડેપ્રીમીટી માટેની પરીક્ષા પાસ કરી ધન-માન મુશ્કેળ કમાઈશું અને ખૂબ આનંદ કરીશું. ”

સ્વામીજી — મનમાં એવા વિચારો આવે કે તુરંત સાવચેત થઈ જવું. વેદાન્ત તો બધયો છે, સૂત્રી વખતે પણ વિચારરૂપી તક્ષવાર માથા નીચે મૂકીને સૂઈ જવું, કે જેથી સ્વપ્રમા પણ મોહ-લોભ વગેરે તારી પાસે ફરકી શકે નહિ. આ પ્રમાણે જ્યારે બળાત્કારપૂર્વક વાસનાઓનો ત્યાગ કરીશ ત્યારેજ ધીમે ધીમે યથાર્થ વૈરાગ્ય તારામાં આવવા પામશે, સ્વર્ગનાં દાર પણ તેજ વખતે તારે માટે ખુલ્લી જશે.

વૈરાગ્યરહિત શાસ્ત્રોને એક બાજુએ રહેવા દે.

શિષ્ય — ભક્તિશાસ્ત્રમાં વધારે પડતા વૈરાગ્યનો નિષેધ કર્યો છે તેવું શું કારણ હશે ?

સ્વામીજી — જેમાં વૈરાગ્ય વિરૂદ્ધ વાત હોય તેવા તારા ભક્તિશાસ્ત્રને એક ખૂણામાં પડ્યું રહેવા દે વૈરાગ્ય અથવા વિષયો પ્રત્યે ઉદાસીનતા આવે નહિ, કાકવિષ્ટા જેવાં કામિની અને કાંચનનો ત્યાગ થાય નહિ, ત્યાંસુધી ન સિધ્ધ્યતિ બ્રહ્મશત્તાન્તરેડપિ । બહાના કોટિ કર્યો વીતવા છતાં પણ કોઈ જીવની મુક્તિ થાય નહિ. જપ, ધ્યાન, પૂજા હોમ અને તપસ્યા વગેરે જેટલાં જેટલા સાધનો છે તે સર્વ માત્ર તીવ્ર વૈરાગ્ય બાજુવાને માટેજ છે જેઓમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય નથી તેમની નોકા સમુદામાં સહિસકામત રહી શકતી નથી ન ધનેન ન ખેજ્યયા ત્યાગેનૈકેન અમૃતત્વમાનયુઃ ॥

લોકખ્યાતિથી ડરતા રહેવું.

શિષ્ય — કામ-કાંચનનો ત્યાગ થયો એટલે શું બધું થઈ ગયું ગણાય ?

સ્વામીજી — એ બે વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ અનેક વિદ્વાંઓ જીવતાં પડે છે કામ-કાંચનનો ત્યાગ થયો એટલે લોકખ્યાતિ આવીને ઉભી રહે છે. સામાન્ય જીવો આ લોકખ્યાતિને મુગ્ધ મોટે સહન કરવા જેટલું બળ ધરાવતા નથી. લોકો જેમ જેમ માન આપવા લાગે તેમ તેમ વિવિધ ભોગોપભોગો પણ પ્રાપ્ત થતા જાય છે. આ રીતે ત્યાગી થવા છતાં ત્યાગીઓનો આરબાના જેટલો

મોટા ભાગ આવી લોકખ્યાતિમાંજ અટકી પડે છે અને આગળ વધી શકતા નથી એ પોતે મઠ-ફકતી સ્થાપના કરી છે અને પરહિતનાં કેટલાએક કામો કર્યા છે, તેથી મને પણ સદા એવો ભય રહ્યા કરે છે કે લોકખ્યાતિમાંજ કયાંક અટકી પડીશ તો ?

શિષ્ય—આપના જેવા મહાપુરૂષો એવો ભય રાખે તો અમારા જેવાનું શું ગળું ?

સ્વામીજી—સસારમા રહો છે એટલાજ કારણથી કાંઈ કરી જવાની જરૂર નથી જમીરમીરમી—ભયનો ત્યાગ કરો નાગમહાશયનાં દર્શન કર્યાં છે ને ? સસારમાં રહેવા છતાં એક સન્યાસીના કરતાં પણ આગળ વધી જાય ! આવા પુરૂષો આ કાળે બહુ દુર્લભ છે ગૃહસ્થ બનવું તો નાગમહાશયના જેવાજ બનવું નાગમહાશયના જન્મથી પૂર્વજાગ્રમા અદ્ભુત પ્રકાશ ફેલાયો છે. બની શકે તેટલા લોકોને નાગમહાશયની પાસે જવાની બલામણુ કરજે તેમના દર્શન માત્રથી લોકોનું કલ્યાણ થશે.

શિષ્ય—ખરેખર એમજ છે શ્રીરામકૃષ્ણપરમહસની જીવન્ત નમ્રતા જાણે નાગમહાશયમા રહી ગઈ હોય તેમ મને તો લાગે છે

સ્વામીજી—એક વખત તેમના દર્શન કરવા જવું છે ધણીવાર તેમના દર્શન કરવાની એટલી બધી પ્રયત્ન ધમ્મજા યત્ન જાય છે કે કેમે કરતાં એન પડતું નથી હવે તો ગમે તે રીતે તેમનાં દર્શન કરવાજ, એવો નિશ્ચય કર્યો છે. તું તેમને એક પત્ર લખી નાખજે

શિષ્ય:—હાલે, હું પત્ર તો લખી નાખીશ, પણ આપ ત્યાં જવાના છો એમ જાણી તેઓ ગાડા જેવા બની જશે ! ધણી લાખા વખત પહેલાં આપ જ્યારે ત્યાં પધારવાના હતા ત્યારે નાગમહાશયે કહ્યું હતું કે—“ નરેન્દ્રના ચરણની ધૂળથી આ પૂર્વ જગાળ દેશ તીર્થના રૂપમાં પલટાઈ જશે.”

સ્વામીજી—નાગમહાશયના સંબંધમાં ગુરૂદેવ કહેતા તે યાદ છે ને ? જાણે “ સળગતી અગ્નિશિખા ! ”

શિષ્ય.—જી હા, એ શબ્દો ધણીવાર સાંભળ્યા છે

સ્વામીજી—બહુ મોડું થઈ ગયું, ચાલ, જરા જમી લે

શિષ્ય—જેવી આગ

ત્યાર બાદ જોજન કરી શિષ્ય કલકતા તરફ રવાના થયો રસ્તામા તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“સ્વામીજી કેવા અદ્ભુત પુરૂષ છે ? જાણે સાક્ષાત્ જ્ઞાન-મૂર્તિ શકરાચાર્યજી!”

પ્રસંગ ૨૫ મો.

(સ્થાન-ભેદ મઠ ઇ સ ૧૮૯૯)

શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધશક્તિમાં કાંઈજ ભેદ નથી.

શિષ્ય —સ્વામીજી, જ્ઞાન અને શક્તિની યથાયોગ્યતા (સામજરય) કેવીરીતે સ્થાપી શકાય ? ભક્તિમાર્ગવાળાઓ શકરાચાર્યનું નામ માત્ર સાંભળીને જ્ઞાન આડા હાથ દે છે, અને જ્ઞાનમાર્ગવાળાઓ ભક્તોના આકુળ આક્રંદ, ઉલ્લાસ તથા નૃત્ય-ગીતો વગેરે ગાંડપણુમા ગણી કાઢે છે ।

સ્વામીજી —તને ખબર છે ? ગૌણુજ્ઞાન અને ગૌણુભક્તિ હોય ત્યાજ આવા વિવાદો જન્મે છે ગુરૂદેવ ભૂત-વાંદરાની વાર્તા કહેતા તે યાદ છે ? x

શિષ્ય —જી, હા

સ્વામીજી —ખરીરીતે જ્ઞેતાં મુખ્યભક્તિ અને મુખ્યજ્ઞાનમા કોષ જાતનો પ્રભેદ નથી મુખ્યભક્તિનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે ભગવાનને પ્રેમસ્વરૂપે જ્ઞેવા અને મેળવવા તું જો સર્વત્ર સર્વમા ભગવાનની પ્રેમમૂર્તિનાં દર્શન કરી શકે તો તને કોષ ઉપર દ્વેષ કે ક્રોધ કરવાનું કારણ રહે નહિ. એવી પ્રેમાનુભૂતિ, જો સહેજ પણ વાસના રહી ગઈ હોય અથવા ગુરૂદેવના શબ્દોમાં કહું તો કામ-કાંચ-નાસકિત રહી ગઈ હોય તો કોષ કાળે પણ થાય નહિ. સપૂર્ણ પ્રેમાનુભૂતિ પ્રકટે છે ત્યારે દેહલુહિ પણ રહી શકતી નથી મુખ્યજ્ઞાનનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે સર્વત્ર એકત્વની-બ્રહ્મત્વની અનુભૂતિ કરવી, આત્મસ્વરૂપનું દર્શન કરવું. એવી એકત્વાનુભૂતિ પણ અહલુહિનો નાશ કર્યા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી

પ્રેમ અને પરમજ્ઞાન એકજ છે.

શિષ્ય —તો આપ જોને પ્રેમ કહો છો તેને પરમજ્ઞાન કહી શકાય ખરૂં ?

સ્વામીજી —કેમ ન કહેવાય ? જ્ઞામુખી કોષ પૂર્ણપ્રેમ ન થાય ત્યામુખી તેને પૂર્ણપ્રેમની અનુભૂતિ પણ થઈ શકતી નથી. બ્રહ્મને વેદાન્તશાસ્ત્રમાં સચ્ચિદાનંદની સર્યા આપવામા આવી છે તે જાણે છે ? સચ્ચિદાનંદનો અર્થ આ પ્રમાણે છે — સત્ અર્થાત્ અસ્તિત્વ, ચિત્ અર્થાત્ ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાન અને આનંદ એટલે

x વાર્તાનો સારાશ —એક વખત શિવ અને રામ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ થયું હતું માછળથી જો કે બન્ને વચ્ચે સમાધાન થઈ ગયું; પણ શિવના સિધ્ધિ ભૂત-પ્રેત વગેરે અને રામના સહાયકો વાંદરાઓ વગેરે વચ્ચે એવો કલહ થયો કે તે કાંઈરીતે શાત થયો નહિ. એ કલહ હતો સુધી ચાલ્યો કરે છે મતલબ કે ગુરૂઓ ગુરૂઓ વચ્ચેનો કલહ તો શાત કરી શકાય, પણ તેમના અજ્ઞાન અનુયાયીઓને સમજાવી શાત કરવા એ બહુ મુશ્કેલ છે

પ્રેમ ભગવાનના સત્ભાવને માટે ભકતો અને જ્ઞાનીઓમાં કોઈ જાતનો મતભેદ નથી. કમ્મલ માત્ર ચિત્ત અને આનંદમાં છે જ્ઞાનમાર્ગવાળાઓ પલ્લવી ચિત્ત અથવા ચૈતન્યસત્તા ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે છે, અને ભક્તિમાર્ગાવલમ્બી ભકતો આનંદસત્તા સિવાય બીજું કોઈ જોઈએ શકતા નથી, પરંતુ આટલી વાત તો ચોક્કસ છે કે ચિત્તસ્વરૂપનો જેવો અનુભવ થયો કે તરતજ આનંદસ્વરૂપ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, કારણ કે જે ચિત્ત છે તેજ આનંદ છે.

શિષ્ય — તો પછી ભારતવર્ષમાં આટલા બધા સપ્રદાયો કેમ ઉદ્ભવ્યા ? ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં એટલો બધો વિરોધ કેમ થયો ?

સ્વામીનીઓજ કલેશ-કંકાસ કરે છે.

સ્વામીજી — હજી પણ એ સમજાવવાની જરૂર છે ? હરમેશા ગૌણભાવમાંથીજ વિવાદ કે કલહનો જન્મ થાય છે, એ વાત ખાતરીથી માનજો. જેઓ જ્ઞાન કે ભક્તિનું સ્વરૂપ સપૂર્ણરીતે સમજી શકતા નથી તેઓજ આવા કનૈશા કરી સાધ્ય વસ્તુ ભૂલી જાય છે તને કેમ લાગે છે ? ઉદ્દેશ મોટો કે સાધનો મોટો ? ઉદ્દેશ કરતા સાધનો મોટો એમ કહેવાનું સાહસ કોઈ કરી શકે નહિ, કારણ સ્પષ્ટ છે એકજ ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરવા માટે અધિકારીભેદ અનેક સાધનો હોઈ શકે છે જપ, ધ્યાન, પૂજા, હોમ વગેરે ધર્મનાં જેટલા અંગો મનાય છે તે સર્વ સાધન-માત્રજ છે પરાભક્તિ અથવા પરબ્રહ્મસ્વરૂપના દર્શન એજ તેના મુખ્ય ઉદ્દેશ છે હવે વિવાદો ઉદ્ભવવાનું શું કારણ છે તે તરફ દ્રષ્ટિ કર એક જણ કહે છે કે પૂર્વ તરફ મુખ રાખી પ્રભુનું આહ્વાન કરીએ તોજ પ્રભુના દર્શન થાય બીજો કહે છે કે નહિ, પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને બેસીએ તોજ પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના સાંભળે. બનવા જોગ છે કે બણા લાખા કાળ પહેલા કોઈએ પૂર્વ તરફ મુખ રાખી ધ્યાન-ભજન વગેરે કરી ઈશ્વરનાં દર્શન કર્યા હોય તે ઉપરથી તેના શિષ્યો પાછળથી એવોજ સિદ્ધાંત કરી બેસે છે કે પૂર્વ તરફ મુખ રાખ્યા સિવાય ભજન-સાધન કરીએ તો કોઈ કાળે તે સફળ થાયજ નહિ. આ એકદેશીય સિદ્ધાંતનો અચાર કરવા માટે તેઓ પોતાથી બનતું કરે તે પણ સ્વાભાવિકજ છે, પરંતુ એજ વખતે બીજો એક આવીને કહેશે કે — અરે, એમ તે કાંઈ બને ? મેં મારી નજરે જોયું છે કે અમુક પુરૂષ પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખી પ્રભુનું ધ્યાન કરતો હતો અને તેને પ્રભુએ દર્શન પણ આપ્યાં હતાં એમ નજરે નેએલી અથવા કાને સાંભળેલી વાત યોદી કેમ માનીએ ? આ પ્રમાણે ધીમે ધીમે સપ્રદાયોની રચના થવા લાગે ધારો કે એક જણે હરિનામનો જપ કરતા કરતા પરાભક્તિ પ્રાપ્ત કરી, તો તેજ વખતે એક મત પ્રથળ થાય કે નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા એ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગજ નથી. વળી બીજો કોઈ ‘અલ્લાહ, અલ્લાહ’ જપનો સિદ્ધ થયો, તો તેના

એલાએ એવોજ એક સિદ્ધાંત દ્રઢ કરે. આપણે આ સર્વમાં જે કાંઈ જોવાનું છે તે માત્ર એટલુંજ છે કે આ સર્વ જપ-તપ-પૂજન-અર્ચના વગેરેના આરભ ક્યાથી થયો ? નિર્માણ અને નિષ્પક્ષપાત શુદ્ધિથી વિચાર કરશે તો જણાશે કે “અહા” એજ સર્વ સાધનોનું જન્મસ્થાન છે. અહાને સમજાવવા માટે આપની બાષામાં બીજો કોઈ શબ્દ નથી ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે એવી અહાએજ એક વખત નચિકેતાના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો હતો “એકામતા” શબ્દદ્વારા અહા શબ્દમાં રહેલો ભાવ સંપૂર્ણરૂપે સ્પષ્ટ થતો નથી. “એકામનિષ્ઠા” એ શબ્દથી અહાનો કોઈક ભાવ પ્રકટ થાય છે એકામ મનમાં નિહાનો યોગ થવાથી એક એવું તત્ત્વ ઉદ્ભવે છે કે ધીમે ધીમે “અદૈત” અથવા “સન્નિવિદ્યાનદ” સ્વરૂપની અનુભૂતિ તરફ મનની ગતિ થયા વિના રહેતી નથી બક્તિમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગ એ બન્ને માર્ગો, જીવનમાં એક પ્રકારની ખાસ નિષ્ઠા સ્થાપવાનો ઉપદેશ કરે છે એ ઉપદેશો યુગપર પરાથી યા કળયળથી વિકૃત થવા લાગે છે, અને એક વખતનાં મહાન સત્યો સમય જતા દેશાચાર કે કુળાચારના રૂપમાં પલટાઈ જાય છે કેવળ ભારતવર્ષમાંજ એમ થયું છે અને થાય છે એમ નથી, પણ દુનિયાની સઘળી જાતિઓમાં અને સઘળા સમાજોમાં લગભગ તેમજ બંને છે વિચારરહીન સાધારણ જીવો એવી વિકૃત ભાવના ઓને વળગી રહીને વિવાદો અને કલહોના રણસ્થળો રાખી, મૂળ ઉદ્દેશને ભૂલી જઈ, મારામારી કરવામાં વખત ગુમાવે છે.

શિષ્ય — તો હવે એનો કાંઈ ઉપાય ?

સત્યોનો પુનરુદ્ધાર કરો.

સ્વામીજી — એ કહ્યું તેમ પૂર્વના જેવી બરાબર અહા પ્રકટાવવાના પ્રયત્નો કરો. દરેક મતમાં અને દરેક સપ્રદાયમાં દેશકાળાતીત સત્યો રહેલા છે, પણ તેના ઉપર યુગોના યુગો થયાં જે જાળા-ઝાંખરા બાઝી ગયા છે તે ખખેરી નાખીએ તોજ તેના યથાર્થ સ્વરૂપનું દર્શન થઈ શકે જે સત્યો અજ્ઞાન અને અતાષતાના આવરણો નીચે દબાઈ ગયા છે, તેજ સત્યોનો ઉદ્ધાર કરી લોકોની આગળ ધરા, એટલે તમારા ધર્મનું અને દેશનું પણ કલ્યાણ થશે.

શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામચંદ્ર વગેરે મહાવીરોની પૂજનો પ્રચાર કરો.

શિષ્ય — સત્યોને મૂળસ્વરૂપમાં રજુ કરવાનો કાંઈ માર્ગ દર્શાવશો ?

સ્વામીજી — સર્વ પહેલા મહાપુરુષોની પૂજનો પ્રારભ કરો જે પવિત્ર પુરુષો સનાતન તરફને પ્રત્યક્ષ કરી ગયા છે તેમને જનસમાજ પાસે આદર્શરૂપે રજુ કરો દાખલા તરીકે ભારતવર્ષમાં શ્રીરામચંદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, મહાવીર અને શ્રીરામકૃષ્ણ-પરમહંસ બની શકે એટલા જુસ્સાથી શ્રીરામચંદ્ર અને મહાવીર (હનુમાન)ની પૂજનો પ્રચાર થવો જોઈએ. જન્મવાનલીલાને હમણાં એક પુણ્યામાં મૂકી છાંડ

ગીતારૂપી સિદ્ધનાદ કરનાર શ્રીકૃષ્ણની પૂજા પ્રવર્તાવ ! શક્તિ (બળ)ની પૂજનાં બીજ નાખ !

આ કાળે વૃંદાવનલીલાનું રહસ્ય ઉપયોગી નથી.

શિષ્ય—કેમ, વૃંદાવનલીલા કાંઈ ખરાબ છે ?

સ્વામીજી—અત્યારે એવી પૂજાથી તારા દેશનું કલ્યાણ થાય એવો સંભવ નથી. તું જ કહે જોમ્મએ, વસિળી વગાડવાથી વર્તમાન સયોગોમા દેશનું શું હિત સંધાવાનું હતું ? અત્યારે તો મહાત્યાગ, મહાનિષ્ઠા, મહાધૈર્ય અને નિસ્વાર્થ સેવાશુદ્ધિ એટલી વસ્તુઓનીજ પૂરેપૂરી જરૂર છે. દેશમા સર્વત્ર જાગૃતિ ફેલાય અને સર્વ કાંઈ ઉદ્યોગપરાયણ થઈ જાય, એવી પૂજાઓ અને ભાવનાઓનો ફેલાવો કરો. વર્તમાનકાળની જરૂરીયાતોમાં એ જરૂરીયાત સુખ્ય છે.

શિષ્ય—આપના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો વૃંદાવનલીલાને નિરૂપયોગીજ માનવી જોમ્મએ.

સ્વામીજી—એમ કાણ કહે છે ? હું એમ કહેવા માગું છું કે વૃંદાવનલીલાની યથાયોગ્ય ધારણા જનસમાજને થાય તે માટે બહુ ઉચ્ચસાધનાઓની જરૂર છે. અત્યારે ધૈર કામ—કાંચનાસકિતવાળા યુગમા એવી લીલાઓનો ઉચ્ચભાવ ભાગ્યેજ કાંઈ સમજી શકશે.

શિષ્ય—ત્યારે શું આપ એમ કહેવા માગો છો કે જેઓ સખ્યાદિ મધુર-ભાવોનું અવલંબન લઈ સાધના કરે છે, તેઓ બૂલભરેલા માર્ગે જાય છે ?

સ્વામીજી—હા, મારો અભિપ્રાય તો એવાજ પ્રકારનો છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને જેઓ એવા ભાવનાસાધક હોવાનું જણાવે છે તેઓને માટે તો હું બહુજ ખરાબ અભિપ્રાય ધરાવું છું. અલખત, એવા સાધકોમા ગણ્યાગાંઠા સાચા સાધકો. પણ મળી જાય, બાકી મોટો ભાગ તો ધૈર તમોગુણમા ગળા સુધી ડૂબી ગયો છે, અસ્વભાવિક માનસિક દુર્બળતાપૂર્ણ થઈ ગયો છે. એટલાજ માટે તમને પુનઃ પુનઃ કલ્પા કંડે છું કે બની શકે તેટલા સામર્થ્યથી મહાવીરની પૂજા કરાવવાનો પ્રયત્ન કરો, શક્તિની પૂજા પ્રચલિત થાય તેવો ઉપદેશ કરો, શ્રી રામચંદ્ર જેવા મહાપુરુષોની ઉપાસના થાય તેવી વ્યવસ્થાઓ કરો. એમ ચશે તોજ તમારા દેશનું કલ્યાણ ચશે તે સિવાય અત્યારે બીજો એકે ઉપાય નથી.

શિષ્ય—પરંતુ મેં એમ સાંભળ્યું છે કે ગુરૂદેવ શ્રીરામકૃષ્ણપરમહંસ તો સર્વની સાથે સકીર્તન કરવામાજ ખાસ કરીને આનંદ પામતા.

સ્વામીજી—એમની વાન જુદી છે. એમની સાથે સામાન્ય જીવોની તુલના થઈ શકે ? તેમણે સર્વ માર્ગો અજમાવી જોયા હતા, અને છેવટે સર્વનો “એકત્વ” માં સમાવેશ પણ કરી દીધો હતો. તારાથી કે મારાથી શું એમ બની શકે તેમ

છે ? તેઓ કેવા અને કેટલા મહાન પુરૂષ હતા તે હજી સુધી આપણે બરાબર રીતે સમજી શક્યા નથી. એજ કારણસર હું જ્યાં ત્યાં તેમનો ઉલ્લેખ કરતો નથી. પોતે કેવા હતા તે તેઓ પોતે એકલાજ સમજતા હતા. તેમનો દેહજ માત્ર મનુષ્યો જેવો હતો, બાકી તેમની ચાલચલંગત-વર્તન એ સર્વ કાંઈ જુદીજ ભાતવું-અભાવુધી હતું.

શિષ્ય—વારૂ, આપ એમને એક અવતારી પુરૂષ તરીકે માનો છો કે નહિ ?

સ્વામીજી—અવતારી પુરૂષોનો અર્થ તું શું કરે છે તે એકવાર મને સમજાવ.

શિષ્ય—કેત, જેવીરીતે શ્રીરામ, શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીગૌરંગ, શ્રીબુદ્ધ તથા શ્રીકાષ્ઠરૂઢ વગેરે ઇશ્વરી અવતાર ગણાય છે, તેમના જેવા તેમને માની શકાય કે નહિ ?

અવતારી પુરૂષોનો પ્રવાહ સતત વહી કરે છે.

સ્વામીજી—માનવાની વાત તો દૂર રહી, તે જે નામો લીધા તેના કરતાં પણ શ્રીરામકૃષ્ણ ગુરૂદેવને હું વધારે મહાન પુરૂષ સમજી છું પણ એ વાત જવા દે અત્યારે તો માત્ર એટલુંજ યાદ રાખી લે કે સમય અથવા સમાજના સંયોગોને અનુસરીને ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવા જેઓ અવતરે છે તેમને મહાપુરૂષો કહો અથવા અવતારી પુરૂષો કહો, ગમે તે કહો, તેનાથી કાંઈ લાભ કે હાનિ નથી. તેઓ સસારમાં આવી જીવેએ પોતાનું જીવન કેવું બનાવવું, તેનો માર્ગ સચવતા જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાનું આદર્શ દ્રષ્ટાત આપી જીવોને ઉત્તેજિત કરી જાય છે. કાળક્રમે એવા આદર્શને અનુસરનારાઓ એક સપ્રદાય બાંધી દઇ ધર્મને સક્રિય સીમામાં પુરી રાખે છે એ સપ્રદાય જેવો વિકૃત થયો કે તુરંતજ એક બીજો સુધારક પુરૂષ અવતાર લે છે. આ પ્રમાણે સતત એક પ્રવાહ વહાળ કરે છે.

શિષ્ય—ત્યારે આપે ગુરૂદેવને એક અવતારી પુરૂષ તરીકે જગતમાં કેમ જાહેર ન કર્યા ? આપનામાં વકૃત્વશક્તિ તો પૂરતા પ્રમાણમાં હતી !

સ્વામીજી—તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે હું તેમને બહુ ઝાઝા પ્રમાણમાં સમજી શક્યો છું તેઓ મને એટલા બધા મહાન લાગ્યા છે કે તેમના સંબંધમાં કાંઈ બોલવા જતાં, કહાચ અસલ તો નથી બોલી જવાયું ને ! એવો ભય રહ્યા કરે છે કહાચ મારી પોતાની અદ્ય શક્તિને લીધે તેમની જમી બગડી જાય તો શું કરવું ? એટલાજ માટે તેમના સંબંધે મૌન રહેવું વધારે યોગ્ય માનું છું.

શિષ્ય—પરંતુ આજકાલ અનેક મનુષ્યો તેમને અવતારી પુરૂષ તરીકે લેખી તેમની ભાવનાઓનો પ્રચાર કરે છે.

સ્વામીજી—તે ભલે કરે જે જેટલું સમજ્યો હોય તેટલું તે ભલે કરે. તારો એવો વિશ્વાસ બધાયો હોય તો તું પણ કર.

શિષ્ય —હું તો આપને પોતાનેજ ધરાબર સમજી શકતો નથી તોપછી ગુરુ-
દેવની તો વાતજ ક્યાં કરવી ? મને તો એમ લાગે છે કે આપની સહેજસાજ
કૃપા મારા હિપર રહ્યા કરે તો પણ મારે જીવન સફળ છે
વાતચીત પૂરી થઇ એટલે સ્વામીજીની ચરણરજ માથે ચડાવી શિષ્ય પોતાને
ઘેર પાછો ફર્યો

પ્રસંગ ૨૬ મો.

(સ્થાન-ખેલુકમઠ ચણવા સમયે ઈ.સ. ૧૮૯૯)

કામ-કાંચનાસકત ગૃહસ્થોનો ધર્મ.

શિષ્ય —સ્વામીજી ! ગુરુદેવ કહેતા કે જ્યાંસુધી કામન અને કામિનીનો ત્યાગ
ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ મનુષ્ય ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધી શકે નહિ તો પછી
જેઓ રાત્રિ-દિવસ સાંસારિક વિષયોમાં રમ્યા-પચ્યા રહે છે તેઓને માટે અર્થાત
ગૃહસ્થોને માટે ક્યાર્થ હિપાય નહિ હોય શું ?

સ્વામીજી.—ગૃહસ્થ હોય या सन्यासी होय, गમે ते होय, પણુ जे तेनामा
કામ-કાંચનની આસક્તિ રહી ગઇ હોય તો ધધિર તરફ તેવા મનની ગતિ થાય
નહિ એ વાત નિસદેહ છે એ જો વસ્તુઓમાં જ્યાંસુધી મન રમ્યા કરે છે ત્યા
સુધી યથાર્થ અનુરાગ, યથાર્થ નિષ્ઠા, કે યથાર્થ શ્રદ્ધા કોઇ કાળે હિંમલવતી નથી.

શિષ્ય —ત્યારે ગૃહસ્થોને માટે કાંઇ હિપાય ?

સ્વામીજી —હિપાય અવશ્ય છે ગૃહસ્થોએ નાની નાની વાસનાઓ પૂર્ણ
કરતા જવુ અને મોટી મોટી વાસનાઓનો વિચારપૂર્વક ત્યાગ કરતા જવુ. ત્યાગ
સિવાય ધધિર-પ્રાપ્તિનો ખીજો કોઇ રાજમાર્ગ નથી બ્રહ્મા સ્વયં વહેતુ-વેદકર્તા
સ્વયં બ્રહ્મા આવીને કહે તો પણુ તે ત્યાગ સિવાય ખીજો કોઇ માર્ગ દર્શાવી શકે નહિ

સન્યાસી અને ગૃહસ્થ વચ્ચે ભેદ.

શિષ્ય —સન્યાસ ગ્રહણ કરવાથીજ વિષયનો ત્યાગ થઇ જતો હશે ?

સ્વામીજી —એમ કોણુ કહે છે ? અલખત સન્યાસીઓ કામ-કામનનો સપૂર્ણ
ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર રહે છે અને તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે ગૃહસ્થોની
નૈઝિક તો સ્વચ્છતાથી મરજીમાં આવે તેમ બટક્યા કરે છે. ગૃહસ્થો અને સન્યા-
સીઓ વચ્ચે એજ એક મોટો તફાવત છે ભોગની વાસના કોઈ દિવસ જ્ઞાત થઇ
હોય એમ સાંભળ્યુ છે ? મૂંચ પવામિવર્ધતે-એ તો જેમ જેમ ભોગવો તેમ તેમ
વધતીજ જવાની !

શિષ્ય — ભોગ ભોગવતાં માણસ કંટાળી જાય ત્યારે તો વિતૃષ્ણા અને ઉદાસીનતા જન્મે કે નહિ ?

ભોગોપભોગોથી મનની મહિનતામાં વૃદ્ધિ થાય છે.

સ્વામીજી — ભોગોપભોગોથી કંટાળાને કેટલા મનુષ્યોએ વૈરાગ્ય લીધો, તે તુ મને કહે વિષયોના ભોગોથી મન ઉપર એક એવી છાપ પડી જાય છે, મન એવું કલુષિત થઇ જાય છે, અને તે એવા વિચિત્ર રંગથી રંગાઇ જાય છે કે તેમાં શીજી પ્રતિબિમ્બ પડી શકતું નથી એટલા માટે ત્યાગ-ત્યાગ એજ એક સર્વનો મૂળમંત્ર છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

શિષ્ય. — સ્મૃતિ-વાક્ય તો આ પ્રમાણે છે કે ગૃહેષુ પંચેન્દ્રિયનિગ્રહસ્તપ-નિષ્વૃત્તરાગસ્ય ગૃહં તપોવનમ્ । ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં ઇન્દ્રિયના વિષયોથી અર્થાત રૂપ-રસ-ગંધાદિના ભોગોપભોગોથી દૂર રહેવું તે પણ તપસ્યા છે, કારણ કે વિષયો પ્રત્યેનો અનુરાગ દૂર થયો એટલે ગૃહ પણ તપોવનજ બની રહે છે.

સ્વામીજી — એવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવા છતાં, જેઓ કામ-કાંચનાદિ આસક્તિઓને ત્યાગ કરી શકે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે; પરંતુ એવા વીર પુરૂષોની સખ્યા કેટલી બધી ઓછી હોય છે ?

શિશિલાચારી સંન્યાસી પણ ત્યાગમાર્ગ ઉપર છેજ

શિષ્ય — પરંતુ આપણ આગળ કહી ગયા છો કે સંન્યાસીઓનો મોટો ભાગ પણ સંપૂર્ણ પ્રકારે કામ-કાંચનાસક્તિનો ત્યાગ કરી શક્યો નથી.

સ્વામીજી — એમકે, મે તેમ કહ્યું છે, પણ તેની સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે તેઓ ત્યાગના માર્ગ ઉપર તો હોય છેજ કામ-કાંચનાસક્તિની સામે યુદ્ધ કરવાને તેઓ બહાર તો પડી ચૂક્યા હોય છેજ બીજી તરફ જોઇએ તો ગૃહસ્થો કામ-કાંચનાદિને વિદ્યરૂપેજ હજી સમજતા નથી હોતા, તો પછી આત્મોન્નતિને માટે પ્રયત્ન તો ક્યાથી કરી શકે ? બાહ્ય આસક્તિઓની સામે આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે, એ જાણનાજ કેાઇ વિરલ ગૃહસ્થમાં હોય છે.

શિષ્ય — એમ કેવીરીતે આપણાથી કહી શકાય ? અનેક ગૃહસ્થો આસક્તિઓને ટાળવાને પ્રયત્નો કરે છે.

સ્વામીજી — જેઓ એવા પ્રયત્નો કરે છે તેઓ એકવાર અવસ્ય ત્યાગી બની શકશે અને સર્વ આસક્તિઓ દૂર કરી શકશે, પરંતુ જેઓ એમજ માની બેઠા છે કે “ મવાનું હતું તે થયું, અને મવાનું હશે તે થશે,” તેઓને માટે તો આત્મ દર્શન બહુ દૂર છે “ અત્યારેજ પ્રણાં દર્શન કરીશ, આ જન્મમાંજ પ્રણાં પાસે જઇશ ” એવી જાણના તો વીર પુરૂષોનેજ હોય છે આવા વીરરત્નો મને તે ક્ષણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી દેવાને તત્પર હોય છે. શ્રાવણ તોઓને ઉદ્દેશીનેજ કહ્યું.

છે કે, યદ્દહરેવ ચિરજેત્ તદ્દહરેવ પ્રવ્રજેત્ । જે સમયે વૈરાગ્ય હૃદયને, તેજ સમયે સસાર ત્યજીને ચાલી નીકળે.

ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર કેમ બનાય ?

શિષ્ય—પણુ ગુરૂદેવ કહેતા કે જ્યારે ઇશ્વરની કૃપા થાય અને તેઓ સાદ કરે, ત્યારે સસારની સઘળી આસક્તિઓ ધડીમા તૂટી જાય છે.

સ્વામીજી—હા, તેમની કૃપા થાય તો એમ બને. પણુ તેમની કૃપાના પાત્ર બની શકીએ તેટલા માટે સૌ પહેલા આપણે શુદ્ધ અને પવિત્ર બનવું જોઈએ કે નહિ ? મન-વચન-કાયાથી પવિત્ર ન બનીએ તો કોણુ કોના ઉપર શ્રદ્ધા માટે કૃપા કરે ?

શિષ્ય—મન-વચન-કાયાનો સયમ થઈ શકતો હોય તો પછી કૃપાની જરૂર જ શું રહી ? મારાથી જો સયમ બની શકે તો હું પોતેજ મારી પોતાની આત્મોન્નતિ કરી શકું.

સ્વામીજી—તું એક વખત અતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્ન કરી જો અને પછી તેમની (ઈશ્વરની) કૃપા થાય છે કે નહિ, તેનો વિચાર કરી જોજો. પુરુષાર્થ ક્યાં વિના છાનામાના બેસી રહેવાથી કોઈની કૃપા મેળવી શકાતી નથી.

શિષ્ય—હું ધારૂ છું કે આત્મોન્નતિની ઇચ્છા દરેકને હોય છેજ, પરંતુ લક્ષ્મી ન આવી શકે એવા કોઈ કારણોને લઈને મન રિથર રહી શકતું નથી તેવું શું કરવું ? હું ઇશ્વરના દર્શન કરૂં એવી ઇચ્છા કોને ન હોય ?

સ્વામીજી—એવી ઇચ્છા જો હૃદયમાં થાય તે હૃદયમાં પ્રયત્નની શરૂઆત થઈ ચૂકી એમજ ગણાય. કાળક્રમે તેના ઉપર ઇશ્વરની કૃપા થવા વિના રહેજ નહિ પૂર્વકાળે મહાપાપીઓ પણુ પ્રભુદર્શન પામતા, એ કેમ સંભવે ?

શિષ્ય—અનેક અવતારોમાં એવી વાતો બનેલી સાંભળવામાં આવે છે કે, જોઓ એક વખત મહા ભયાનક પાપી અને બલિયારી હતા, તેઓ પણુ કોઈ પ્રકારના સાધન-ભજન વિના માત્ર ઇશ્વરકૃપાથીજ ઇશ્વરનાં દર્શન અનાયાસે કરી શક્યા હતા એ વાતોનો અર્થ શું ?

સ્વામીજી—જોઓ બહારથી પાપી, બલિયારી અને દુરાચારી હોય છતાં ઇશ્વરના દર્શન તે કરી શક્યા હોય તો તેઓના હૃદયમાં તે પહેલાં એક વખત તીવ્ર અશ્વતિ જન્મેલી હોવી જોઈએ, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માની લેવી જ્યારે એવી અશ્વતિથી તેમનું હૃદય સજગવા લાગે અને ભોજોપભોજો પ્રત્યે સખત તિરસ્કાર આવે, ત્યારે તેમને કશામાં ચેન પડતું નથી આથી તેઓ ભગવાનની દયા મેળવવા માટે હૃદયના પવિત્ર ભાવથી પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રભુ તે સાંભળે પણુ છે. આવા લોકો તમોગુણદ્વારા ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધે છે, એમ કહેવું જોઈએ.

શિષ્ય—તેને તમોગુણ કહો અથવા તો મને તે કહો, પણ એ ગુણથી તેમને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થઇ, એ વાત તો ચોક્કસ ને ?

સ્વામીજી—તેની કોણ ના પાડે છે ? પણ હું તને પૂછું છું કે, પાપખા-નામાં થઇને ગૃહમાં ઘાખલ થવું તેના કરતાં સિદ્ધદ્વારથી સીધું ગૃહમાં જવું શું ખોટું છે ? બંને માર્ગે મનની અજ્ઞાતિ દૂર કરવાની તીવ્ર ભાવના, એકસરખી ઉપયોગી થઇ પડે છે.

શિષ્ય.—તે ખરું, પણ હું એમ ધારું છું કે જેઓ ઇન્દ્રિયાદિના દમનપૂર્વક કામ-ક્રિયાનાદિનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટે સર્વદા તત્પર રહેતા હોય તેઓ પુરૂષાર્થવાદી અથવા તો સ્વાત્મલક્ષી હોવા જોઇએ, અને જેઓ કેવળ માત્ર (ઈશ્વરના) નામ ઉપરજ વિશ્વાસ રાખી નિર્ભર રહે છે તેઓની કામ-ક્રિયાનાસંકિત ઈશ્વર દૂર કરે છે અને છેવટે પરમપદે લઇ જાય છે

સ્વામીજી—હા, પણ તે કહ્યું તેવા નિર્ભર ભાવવાળા ભક્તો તો કોઇ વિરલાભ હોય એવા પુરૂષો સિદ્ધ થાય છે તો તેમને કૃપાસિદ્ધ માનવામાં આવે છે, છતાં યાની અને ભક્ત, એ ઉભયને માટે ત્યાગ એજ એક મૂળમત્ર હોવો જોઇએ, એ નિશ્ચય છે.

ઈશ્વરકૃપા માટે કોઇ નિયમ હશે કે નહિ.

શિષ્ય—શ્રીયુત ગિરીશચંદ્ર ઘોષ મહાશયે મને એકવાર કહ્યું હતું કે—“કૃપાને માટે કોઇ નિયમજ નથી. જે નિયમ હોય તો પછી તેને કૃપા એવું નામજ આપી શકાય નહિ. ઈશ્વરને ત્યાની વ્યવસ્થા જગતના નિયમોથી સ્વતંત્ર હોય છે ”

સ્વામીજી—નહિ-નહિ, તેમ ન અને ઘોષ મહાશય જે સ્થાનની વાત કહે છે તે સ્થાને પણ કોઈ એક પ્રકારનો નિયમ હોવોજ જોઇએ એ નિયમ શું હશે તે આપણે જાણી ન શકીએ તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ નિયમ કે વ્યવસ્થાની તો ના કહી શકાય નહિ અલબત્ત, જે સ્થાન દેશ-કાળથી પણ અતીત છે, ત્યાં કામદો ન હોય એ વાત સહેજે સમજી શકાય તેમ છે, કારણ કે જ્યાં કાર્ય-કારણને સંબંધ નથી ત્યાં કોણ કોના ઉપર કૃપા કરે ? જે સ્થાને સેવ્ય-સેવક, ધ્યાતા-ધ્યેય અને યાતા-યેય એક બની જાય છે, સર્વ સમરસ થઇ જાય છે, ત્યાં નિયમ ન હોય તો પણ ચાલે.

શિષ્ય—આજે તો હવે રજા લઇશ આપની સાથે વાતો કરવાથી વેદ-વેદાંતનું ધણું ખરું રહસ્ય સમજવામાં આવી જાય છે અત્યારસુધી કેવળ વાણીના આઠબરમાં સમય વીતાડ્યો, તે માટે હવે પચાત્તાપ થાય છે.

સ્વામીજીની ચરણરજ માથે ચડાવી શિષ્ય કલકતા તરફ રવાના થયો.

પ્રસંગ ૨૭ મો.

(સ્થાન-બેલુડમક-નિર્માણકાળે ઇ સ ૧૮૬૯)

વર્તમાન દુર્દશા સંબંધી ચર્ચા.

શિષ્ય.—સ્વામીજી ! વર્તમાનકાળે આપણા સમાજની અને દેશની આટલી અધી દુર્દશા કેમ થવા પામી હશે ?

સ્વામીજી.—તમે લોકો એના માટે જવાબદાર છો

શિષ્ય.—કેમ ?

સ્વામીજી.—બહુ કાળથી દેશની નીચ જાતિઓનો તમે તિરસ્કાર કરતા આવ્યા છો, તેથી આજે તમે પોતે દુનિયાના તિરસ્કારને પાત્ર બન્યા છો.

શિષ્ય.—અમે ક્યારે કોનો તિરસ્કાર કર્યો ?

સ્વામીજી.—કેમ ? ભટ્ટાચાર્યના વચ્ચના જે કહેવાય છે તે તમેજ ને ? વેદ-વેદાન્તાદિ તાત્ત્વિક ગ્રંથો આઠાણુ સિવાયના ગ્રંથોને વાંચવાની પણ છુટ નહિ, તેમનો તમને કંઠાય સ્પર્શ થાય તોપણ સ્નાન કરવું જોઈએ, એમ કહેનારા તમેજ ને ? નીચ જાતિઓને કાયમને માટે નીચ બનાવી રાખી, સ્વાર્થાધતાથી તિરસ્કાર કર્યો, તેનું પરિણામ એજ આવ્યું કે તમે પોતેજ જગતની દ્રષ્ટિમાં તિરસ્કારપાત્ર બન્યા આઠાણુએ ધર્મશાસ્ત્રનો ધ્વજો રાખી લીધો અને વિધિ નિષેધો પોતાના હાથમાં રાખી ભારતવર્ષની અન્ય જાતિઓને નીચ કરાવી દીધી. આથી વસ્તુતઃ જે જાતિઓને આઠાણુ જેટલોજ અધિકાર હોવો જોઈએ તે જાતિઓ પોતેજ પોતાને નીચ માનવા લાગી ગઈ ' તું એક માણસને ખાતાં પીતાં, સૂતાં, ખેસતાં એમ કહ્યા કરે કે " તું નીચ છે, " " તું અધમ છે, " તો કાળક્રમે તે માણસ " ખરેખરજ હું નીચ હર્ષશ ' એમ માનવા લાગે, એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. હવે ધીમે ધીમે આઠાણુની આંખો ઉઘડવા લાગી છે, તેઓની શાસ્ત્રો ઉપરની શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે શિથિલ થઈ જાય છે, અને અંગ્રેજી શિક્ષણના પ્રતાપે અધ્ય શ્રદ્ધાની ટેકરીઓ પણ જમીનદોસ્ત થવા લાગી છે. તુંજ વિચાર કરી જો કે આઠાણુમાં હવે કેટલો અધો ફેરફાર થઈ ગયો છે ?

આઠાણુના તિરસ્કારનું ફળ.

શિષ્ય — જી હા, આચાર વિચાર કાષ્ઠક શિથિલ થતા જાય છે.

સ્વામીજી — થાય નહિ ? આઠાણુએ અત્યાર સુધી જે ભયકર જીલ્લમ અને અનાચાર કર્યો છે, સ્વાર્થાધતાથી પોતાનું પ્રભુત્વ સાચવી રાખવા માટે જે અને તિક, અવૈદિક તથા અયૌકિતક (નીતિવિરૂદ્ધ, વેદની આચારવિરૂદ્ધ અને યુક્તિવગરના)

મતો ચલાવ્યા છે, તેનું ફળ પણ તેમને હવે રોકકુળ મળવા લાગ્યું છે

શિષ્ય — શું ફળ મળ્યું મહાશય ?

સ્વામીજી — જોતો નથી શું ફળ મળ્યું તે ? ભારતની અપર જાતિઓનો તિરસ્કાર કરવાથી, હજારો વર્ષો થયાં તમારે પોતાનેજ હાસત્વ કરવું પડે છે તે નથી જોતો ? વિદેશી પ્રજાના તિરસ્કારો તથા સ્વદેશવાસીઓનાં હુમલાઓ કાંઈ ઓછા સહન કરવા પડ્યા છે ?

શિષ્ય — પરંતુ મહાશય ! અત્યારે પણ જે વ્યવસ્થાઓ ચાલે છે, તે પાલ-જોનાજી અભિપ્રાયને અનુસરીને ચાલે છે. ગર્ભાધાનથી મૃત્યુપર્યંતના જે સંસ્કારો ચાલે છે તે સર્વ પાલજોના હાથથીજ ચાલે છે, છતાં આપ એમ કેમ કહો છો ?

શાસ્ત્રીય સંસ્કારોજ કયાં છે ?

સ્વામીજી — જોડી વાત ! શાસ્ત્રોક્ત સંસ્કારો અત્યારે છેજ કયા ? મેં ભારત વર્ષમાં ચોતરફ મુસાફરી કરીને જોયું છે તો સર્વત્ર દેશાચારનું પ્રાપ્ત્ય જણાયું છે શ્રુતિ-સ્મૃતિઓનો તો કાંઈ ભાવજ પૂછતું નથી લોકાચાર, દેશાચાર અને સ્ત્રી-આચારે અત્યારે શ્રુતિ-શાસ્ત્રોનાં સ્થાન પડાવી લીધાં છે કાંઈ કાંઈ કહેવા જાય છે તોપણ તેનું કાંઈ સંબંધવાની પરવા રાખતું નથી ભટ્ટાચાર્ય બ્રાહ્મણને થોડાછણા પૈસા મળ્યા, એટલે અમે તેવો વિધિ-નિષેધ લખી આપે છે. તુંજ કહે કે વૈદિક કલ્પ, ગૃહ્યસૂત્ર તથા શ્રોતસૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય એવા ભટ્ટાચાર્યો અત્યારે મળી આવશે ? મેં બરાબર જોયું છે કાંઈ કાંઈ સ્થળે રઘુનંદનનો મત પ્રચળ છે, કાંઈ સ્થળે મિતાક્ષરોનો મત પ્રચળ છે, કે તો કાંઈસ્થળે મનુસ્મૃતિ ઉપરજ સંબંધો આધાર રાખવામા આવે છે તમે લોકો એમ સમજો છો કે સમસ્ત દેશમાં એકજ મતને અનુસરી વ્યવસ્થાઓ ચાલે છે, પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં મતભેદજ પ્રવર્તે છે, એટલાજ માટે કહું છું કે વેદોના પ્રત્યે લોકોની સન્માનભૂતિ થાય, સર્વ કાંઈ વેદોનીજ ચર્ચા કરે અને સર્વત્ર વેદોનીજ મત પ્રચળ થાય એવો પ્રયત્ન કરો

શિષ્ય — હવે વેદોનો મત દેશમાં સર્વ કાંઈને અનુકૂળ થાય એવો સંભવ છે ?

સ્વામીજી — અલ્પજાત, સંખ્યા જુના નિયમો અત્યારે અનુકૂળ થઈ શકે નહિ, પણ તેમાં સમરોચિત સુધારો વધારો કરી પ્રચલિત કર્યા હોય તો જા માટે તેનો પ્રચાર ન થાય ?

શિષ્ય — હું ધારું છું કે મનુની આજ્ઞાને તો સૌ કાંઈ માન આપે છેજ

સ્વામીજી — મનુને ભાગ્યેજ કાંઈ માન આપતું હશે. તત્રોનો વામાચાર તમારા હાડમાસમાં પેસી ગયો છે તે નથી જોતા ? એટલુંજ નહિ પણ મૃત બૌદ્ધ ધર્મના હાડપિંજર સમાન આધુનિક વૈજ્ઞાનધર્મમાં પણ ભય કર દુરાચારે પગ-

પેસારો કર્યો છે । આ અવેદિક વાતમારને જેમ અને તેમ વહેલો નષ્ટ કરી નાખવો જોઇએ

શિષ્ય —એ દુરાચાર દૂર થાય એમ તમને લાગે છે ?

અત્યારે પણ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય ઉપજાવી રાકાય.

સ્વામીજી —એ શું બોલે છે ? બીકણુ-કાચર ! “ અસભવિત-અસભવિત ” કહી કહીનેજ દેશનું સત્યાનાશ કાઢી નાખ્યું । મનુષ્યપ્રમત્તથી શું ન થાય ?

શિષ્ય —પણુ ન્યાં સુધી મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય જેવા સ્પષ્ટિમુનિઓ દેશમાં પુન જન્મ ન લે ત્યાં સુધી અત્યારની સ્થિતિમાં કાંઈ ફેરફાર થાય એમ અને લાગતું નથી

સ્વામીજી —અરે, પવિત્રતા અને નિઃસ્વાર્થ પ્રયત્નને લઇનેજ તેઓ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય ગણાયા કે તે સિવાય તેમનામાં કાંઈ વિશેષ હતું ? પ્રયત્ન કરવાથી આપણે પણ મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય જેવા મહાન ઘર્ષ શકીએ તેમ છીએ; તો પછી આપણા વિધિ નિષેધ દેશમાં કેમ નહિ ચાલે ?

શિષ્ય —આપ અઝાઉ એકવાર કહી ચૂક્યા છો કે પ્રાચીન આચારો દેશમાં પ્રવર્તાવવા જોઈએ. હવે મનુ વગેરે આપણા જેવાજ મનુષ્યો હતા. એમ માનીને તેવા પુરોહીની ઉપેક્ષા કરીએ તો આપણે કેવી રીતે આગળ કામ કરી શકીએ ?

સ્વામીજી —હું શું કહું છું અને તું શું સમજે છે ? મારી વાત બરાબર સમજી લે. હું એમ કહેવા માગુ છું કે જે પ્રાચીન આચારો છે તેને સમાજને સમયોપયોગી બનાવવાને માટે, તે સર્વને નવા બાવે તથા નવી પદ્ધતિએ પ્રચલિત કરવા જોઇએ સમજ્યો ?

શિષ્ય —હા હા

કાંઈક કામ કરી બતાવો-તોજ લોકો તમને માન આપશે.

સ્વામીજી —તું શાસ્ત્ર વગેરે વાંચી ગયો છે અમારા આશા શ્રદ્ધા તમારા જેવા નવયુવકો ઉપરજ છે. મારા આશયોને બરાબર સમજી કામ કરવા લાગી જાઓ, એજ મારી ઇચ્છા છે.

શિષ્ય.—પરંતુ અમારી વાત સાંભળશે કોણ ? લોકો અમારે કથન શા માટે માન્ય કરશે ?

સ્વામીજી —તું પોતે જો શાસ્ત્રનો મર્મ સમજી શકીશ અને તેને આચારમાં મૂકી શકીશ તો અવશ્ય લોકો તે સ્વીકારશેજ; પણુ જો પોપટની માફક મ્લેકો માત્ર ઉચ્ચારીનેજ ખેસી રહીશ અને એક નિર્બળ મનુષ્યની માફક પ્રમાણેજ આપ્યા કરીશ તો કોઈ તને સાંભળશે નહિ. કાંઈક કરી બતાવીશ તોજ લોકો તારૂં કહેવું સાંભળશે અને તારા પ્રત્યે માનની દ્રષ્ટિથી જોશે.

પ્રાચીન તત્ત્વોને સમયોપયોગી બનાવા.

શિષ્ય.—સમાજ-સુધારણા સંબંધે કાંઈક ઉપદેશ સાંભળવાની ઇચ્છા છે.
સ્વામીજી—ઉપદેશ આપવામાં કંઈ કલ્યાણ રાખી નથી. છેવટે એકાદ ઉપ-
દેશને તો આચારમાં ઉતારો. તારૂં આઆખ્યન તથા મારો સહવાસ કંઈ સાર્થક
થયો છે, એમ જગતને બતાવી આપે તોજ તારો શ્રમ લેખે લાગ્યો મળ્યાય. મનુ
વગેરેનો અભ્યાસ કરી ગયો, તે સિવાય બીજા પશુ અનેક જ્ઞાતો વાચી થયો તે
સર્વનો મૂળ પાયો અથવા હિંદેશ શું છે તે એક વખત વિચારપૂર્વક શોધી કાઢ,
અને એ મૂળ હિંદેશને બરાબર સાચવી રાખી પ્રાચીન ઋષિઓના અમૂલ્ય તત્ત્વોને
સમયોપયોગી બનાવ. એટલું લક્ષ્ય રાખજે કે ભારતવર્ષની સંધળી જાતિઓ તથા
સંધળા સપ્રદાયોને એ નિયમનું પાલન કરીનેજ પોતાનું મહાર્થ કલ્યાણ કરવાનું
છે એકાદ સ્મૃતિ તો એ પ્રકારે લખી ને લખી રહે એટલે મને બતાવજે, હું યોગ્ય
લાગશે ત્યાં સુધારો વધારો કરી દઉં.

શિષ્ય—એવી સ્મૃતિ લખવી એ કાંઈ સહજ વાત નથી. ધારો કે સ્મૃતિ લખીને
તૈયાર કરી, પશુ લોકો તે જ્ઞા માટે માને ?

સ્વામીજી—લોકો કેમ નહિ માને ? તું એક વાર લખી તો ને ? કાલો
જ્ઞાન નિરવધિર્વિપુલા ચ પૃથ્વી-કાળનો અત નથી, તેમ પૃથ્વી પશુ વિજ્ઞાન
છે અગર તું બરાબર લખીશ તો લોકો એક કાળે તે માન્યા વિના રહેશે નહિ.
તારા પોતાનામાં વિશ્વાસ રાખ. તું પોતેજ પૂર્વે એક વેદિક ઋષિ હતો, આ
વખતે શરીર બદલાવી લાગ્યો તેથી શું થઈ ગયું ? હું મારી દિવ્યદ્રષ્ટિથી જોઈ
શકું છું કે તારી અદર પશુ અનત શક્તિ ભરી છે. તે શક્તિને જાગૃત કર.
ઉઠ, ઉઠ, કામે લાગી જા, કટિબળ તથા ક્ષયભયર ધન, માન, માયામાં ફસાવાથી
શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? મારા વિચારો તું જાણે છે ? હું સુકિત-કુકિતને
ધ્યેયતો નથી. તમારું મનોબળ તથા હૃદયબળ જાગૃત કરવું એજ મારો
જીવન-ઉદ્દેશ છે. એક મહાર્થ પુરૂષ તૈયાર કરવાને મારે એક લાખવાર જન્મો
લેવા પડે તોપણ હું તયાર છું.

બહાદુરની માફક કામ કરતા કરતાજ મરે.

શિષ્ય—આપ કહેા છો તેમ કાર્યમાં લાગી જઈ તોપણ શું ? મૃત્યુ કાંઈ
મને મૂકી દેવાનું હતું ?

સ્વામીજી—હર મૂર્ખ ! મરવું છે તો એકવાર કે વધારે ? બીકણીની માફક
રાત્રિ-દિવસ મરણની ચિંતા કરીને ધડીએ ધડીએ મરવું તેના કરતાં, કામ કરતા
કરતા બહાદુરની માફક મરવું એ શું બોલું છે ?

શિષ્ય—ધારો કે મરણની ચિંતા મૂકી દીધી, પશુ આ અનિત્ય સસારમાં
કર્મ કરવાથી શું ફળ મળવાનું હતું ?

વિ. ૨૪

સ્વામીજી.—જો મૃત્યુ અનિવાર્ય છે તો એક પામર કીડાની માફક ચગદાઇ મરવા કરતાં વીરની માફક કર્મ કરતાં કરતાં મરવાનું કેમ પસંદ કરતો નથી? આવી ને આવી રીતે આ અનિત્ય સંસારમાં બે ચાર દિવસ વધારે જીવતા રહ્યા તોપણ તમને કે બીજા કોઈને શું લાભ થવાનો હતો? વૃદ્ધાવસ્થામાં જરાજીજી થઇ રીખાતા રીખાતા મરવું તેના કરતા એક કર્મ-વીરની પેઠે અન્યનું, જગતનું કલ્યાણ કરતા, શા સહન કરતા મરવું એ કેટલું બધું આનંદદાયક છે? વિચાર કરી જો.

શિષ્ય — જી હા, આજે આપને બહુ શ્રમ આપ્યો.

“જગતના કલ્યાણની કામના એજ મારું જીવનવ્રત.”

સ્વામીજી — શોભ બિલાસ પાસે બરાબર બે રાત્રિ સુધી બધા કઈ તોપણ મને શ્રમ જણાય તેમ નથી. જરૂર પડે તો આહાર-નિદ્રાનો પણ ત્યાગ કરી ચોવીસે ચોવીસ કલાક બેસી શકું. જો મને એમજ લાગત કે લોકો ધરીએ ધરીએ આવીને કટાણા આપ્યા કરે છે, તો શું હિમાલયની એકાદ યુદ્ધમાં બરાબર બેસતા મને નહોતું આવડતું? વળી, તું જીવે છે કે મહેશ્વરીની દયાથી ખાન-પાન સમયે મને લેશ પણ ચિંતા કરવી પડતી નથી ખાવા-પીવાનું મને ત્યાથી મળીજ રહે છે છતાં શા માટે એકાંતમાં બેસતો નથી, અને શા માટે આવી રીતે બધા કરે છું, તે તું જાણે છે? દેશની આ દુર્દશા જોવાથી તથા તેના પરિણામનો વિચાર કરવાથી હૃદય ચીરાઇ જાય છે. સમાધિ-અમાધિ પણ તુચ્છ જણાય છે—**तुच्छम् ब्रह्मपदम्**. તમારા કલ્યાણની કામના એજ મારું જીવન-વ્રત છે. જ્યારે મારું એ વ્રત પૂર્ણ થશે ત્યારે આનંદપૂર્વક આ દેહનો ત્યાગ કરી ચાલી નીકળીશ.

શિષ્ય — આશ્ચર્યચકિત નેત્રે સ્વામીજીની તેજસ્વી મુખમુદ્રા તરફ તાકી રહ્યો. થોડી વાર સુધી મુખમાથી એક શબ્દ પણ નીકળ્યો નહિ, છેવટે રજા લેવાની આજ્ઞાથી સ્વામીજીને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરી કહ્યું કે — “મહાશય, હવે આજે રજા લઈશ.”

સ્વામી — શા માટે જાય છે રે? મહાશય રહી જ ને! સસારીઓની મધ્યમાં જવાથી વળી પાછું મન મલિન થઇ જશે અહીંયા જો કેવી સરસ હવા, કેવો સુદર મગનો આરો? સાધુઓ તથા બ્રહ્મચારીઓ પણ કેવા સરસ સાધન-ભાજન કરે છે? કલકત્તામાં જન્મી એટલે આજની સર્વ વાતો ઉપર પાણી ફરી વળશે!

શિષ્યે સહર્ષ કહ્યું — ભલે ત્યારે, આજે અહીંયાજ રહી જઈશ.

સ્વામીજી — આજજ કેમ? કામમને માટેજ રહી જ ને! પુનઃ સસારમાં પડીને શું કલ્યાણ કરવાનો હતો?

શિષ્યે સ્વામીજીના શબ્દો સાંભળી મસ્તક નીચે નમાવ્યું. મનમાં એક સાથે અનેક વિચારો ઉભરાઇ નીકળવાથી કંઈ ઉત્તર આપી શક્યો નહિ.

પ્રસંગ ૨૮ મો.

(સ્થાન-મેહુડમઠ નિર્માણકાળે ઇ સ ૧૮૯૯)

મિલ્લવૃક્ષનો મહિમા.

સ્વામીજીનું શરીર હમણાં સહજ નરમ રહ્યા કરે છે મઠને માટે જે નવી જગ્યા ખરીદ કરવામાં આવી છે તે જગ્યાએ એક જુના મકાનનો જીર્ણોદ્ધાર થાય છે સાચકાળે સ્થિપ્તને સાચે લાઇને સ્વામીજી તેજ જગ્યાએ ફરવા જવા બહાર નીકળ્યા. તે વખતે સ્વામીજીએ હાથમાં એક લાખી લાકડી અને અંગે જેઝા રગનો ઉનનો ઝળો પહેર્યો હતો મસ્તક ખુલ્લું હતું વાતો કરતા કરતા થોડે દૂર ઉત્તર તરફ ગયા. બહુ લાંબે જવાનો સ્વામીજીનો મૂળથીજ ધરાદો નહોતો તેથી એટલામાં ટેલવા માંડ્યું દક્ષિણ તરફ એક બિલીનું વૃક્ષ હતું તે તરફ નજર કરી એક ગાયન લલકારતા સ્વામીજી તે તરફ આગળ વધ્યા અને ધીમે ધીમે અંગે તે મિલ્લવૃક્ષ પાસે આવી પહોંચ્યા વૃક્ષની નીચે બેસતા બેસતા સ્વામીજીએ કહેવા માંડ્યું કે — “ આ સ્થળે વખત જતાં કેટલા સાધુ-સન્યાસીઓ, યોગીઓ કે જટાધારીઓ એકત્ર થશે તેની તું કલ્પના કરી શકે છે ? ગુરૂદેવ કહેતા હતા કે મિલ્લવૃક્ષ બહુ પવિત્ર વૃક્ષ છે તેની નીચે બેસી ધ્યાન-ધારણા કરવાથી થોડા પરિશ્રમે કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકે છે ”

સ્થાનાસ્થાન તથા કાળાકાળ ક્યાં સુધી જોવા પડે છે ?

સ્થિપ્ત — મહાશય, જેઓ જડ-ચેતનના વિચારોમાં સર્વદા તક્ષીન રહે છે તેમને સ્થાનાસ્થાન, કાળાકાળ તથા શુદ્ધિ અશુદ્ધિના વિચારો કરવા પડતા હશે ?

સ્વામીજી — આત્મજ્ઞાનની ‘ નિષ્ઠા ’ દઢ થઈ ગયા પછી એવા વિચારો કરવાની જરૂર રહેતી નથી એ વાત ખરી છે, પરંતુ એવી નિષ્ઠા આવવી એ શુ સહજ વાત છે ? એને માટે પ્રારભમાં અનેક સાધનાઓ કરવી પડે છે સૌ પહેલાં તો સાધકે બાહ્ય અવલબન લાઇ પોતાનાજ પગ હિપર હિલા રહેવાનો (સ્વાશ્રયી બનવાનો) અભ્યાસ કરવો જોઈએ એમ કરવાથી જ્યારે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે બહારના કોઈ સાધનની જરૂર રહેતી નથી.

સાધનાઓનું સામર્થ્ય.

જે વિવિધ પ્રકારના સાધનો શાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે તે સર્વ એક માત્ર આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને અર્થેજ છે છતાં અધિકારબેદે સાધનાઓ પશુ બિન્ન બિન્ન હોય છે. આટલી વાત લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે કે સાધના પશુ એક પ્રકારનું કર્મજ છે, અને જ્યાંસુધી કર્મ છે ત્યાંસુધી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો

નથી આત્મપ્રકાશની આડે જે જે અંતરાયો રહેલા હોય છે તે દૂર કરવાને શાસ્ત્રોક્ત સાધનારૂપી કર્મોજ સમર્થ છે કર્મમા પોતામા એવી ક્રાંતિ શક્તિ નથી કે તે આત્મપ્રકાશ કરી શકે, કર્મો તો માત્ર કેટલાંએક આવરણોનેજ દૂર કરી શકે છે આવરણો દૂર થતા આત્મા પોતે પોતાનીજ પ્રભાશી પ્રકાશવા લાગે છે એટલાજ માટે લાખ્યકાર (શ્રીમદ્ શકરાચાર્ય) ને કહેવું પડ્યું છે કે -“અભિજ્ઞાનને કર્મની સાથે લેશ પણ સમ્બંધ નથી”

કર્મો આત્મદર્શનમાં કારણભૂત ગણાય ?

શિષ્ય — કર્મ કરવાથીજ અંતરાયો દૂર થાય છે અથવા આત્મપ્રકાશ થાય છે, તો એક રીતે કર્મજ પરોણાવાને જ્ઞાનના કારણભૂત છે એમ કેમ ન કહેવાય ?

સ્વામીજી — કાર્ય-કારણની દ્રષ્ટિથી જોતા અલગત એમ લાગે પૂર્વમીમાંસા એજ દ્રષ્ટિનું અવલંબન લઇને કહે છે કે -“કામ્ય કર્મ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી” પરંતુ નિર્વિશેષ આત્માનું દર્શન કર્મદ્વારા થઇ શકતું નથી, કારણ કે આત્મજ્ઞાનના જિજ્ઞાસુઓને પહેલેથીજ કહી દેવામા આવે છે કે માધનાદિ કર્મો તો કરવા પણ તેના ફળાફળમા લેશ માત્ર આસક્તિ રાખવી નહિ. મતલબ કે કર્મોત્પાદન આદિ સાધનો સાધકની ચિત્તશુદ્ધિ માટે જલ્દી જરૂરનાં છે જે કર્મોત્પાદનના ફળરૂપે આત્મદર્શન થતું હોત તો કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવા માટે શાસ્ત્રો કદાપિ ઉપદેશ કરત નહિ મીમાંસા-દર્શન કર્મને ફળ આપવાના સ્વભાવવાળું લેખે છે, તેથી તે કર્મવાદનું નિરાકરણ કરવાને માટે ગીતાકારને નિષ્કામ કર્મયોગ પ્રબોધવો પડ્યો છે

ફળની આશા વિના કર્મો ધાયજ કેવી રીતે ?

શિષ્ય — પરંતુ કર્મના ફળની પ્રત્યાશા વિના કષ્ટકર કર્મો કરવાની પ્રવૃત્તિ કેમ થાય ?

સ્વામીજી — જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી કર્મ કર્યા વિના છુટકા નથી હવે જ્યારે જીવને કર્મ કરવા પડે છે તો પછી જે પ્રકારના કર્મ કરવાથી આત્મદર્શન થઇ શક એવા કર્મોજ જા માટે ન કરવા ? આત્મદર્શન માટે કર્મો કરવા તેને કર્મયોગ કહેવામા આવે છે. તે જે એમ કહ્યું કે -“એવા કષ્ટકર કર્મો કરવાની પ્રવૃત્તિજ કેમ થાય ?” તો તેના ઉત્તરમા જણાવવાનું કે જે જે કર્મ થાય છે તે પ્રવૃત્તિ-મૂલક હોય છે, પરંતુ એવી રીતે કર્મ કરતાં કરતા જ્યારે એક કર્મમાંથી બીજા કર્મમા અને એક જન્મમાંથી બીજા જન્મમાં જવાનું થાય ત્યારે સહેજે એવા પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે -“હવે આ કર્મનો અંત કયારે આવશે ?” ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે - “ગહના કર્મણો ગતિઃ” એનો મર્મ એ વખતે સમજાય છે આવી રીતે કર્મ કરતા કરતા જ્યારે કટાણે આવે અને કેમે કરતાં અંતરની

ખરી જ્ઞાતિ મળી શકે નહિ, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ સાધક કર્મત્યાગી બનવાનો વિચાર કરે છે. પણુ દેહ છે ત્યાસુધી કર્મ તો કરવાજ પડે કર્મ ક્યાવિના રહીજ કેમ શકાય ? ત્યારે હવે તેણે શુ કરવું ? એટલાજ માટે નિષ્કામ કર્મયોગ તે વખતે ઉપદેશ છે કે, તેણે બે ચાર એવાં સત્કર્મો કરવા જોઇએ કે જેમા ફળની લેશ પણુ કામના રહેલી ન હોય કર્મના ફળની આશામાજ જન્મ-મરણનો અકુર રહેલો છે. આટલાજ માટે યથાર્થ બ્રહ્મ અને સર્વકર્મત્યાગી પુરૂષો કીર્તિની આશા વિના કર્મ કરી જાય છે. ફળાફળની આસક્તિ નથી રહેતી તો કર્મો કોઇ રીતે વિધ્નરૂપ થતા નથી ફળની ખાતર નહિ પણુ કર્મની ખાતર કર્મ કરનારાઓને શાસ્ત્રમા નિષ્કામ કર્મયોગી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે.

શિષ્ય — ત્યાર શુ નિષ્કામ પુરૂષ અર્થાત્ એક બ્રહ્મના ઉદેશહીન કર્મો કોઇ ગાઝના પ્રયત્નો જેવાજ હોય છે એમ કહી શકાય ?

જ્ઞાનાતીત લૂભિકામાં રહેનારા પુરૂષોથી જગતનું હિતજ થાય છે.

સ્વામીજી — નહિ, પોતાની ખાતર અર્થાત્ પોતાના શરીર અને મનના સુખની ખાતર કર્મ ન કરવા એનુંજ નામ કર્મફળનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય. બ્રહ્મ પુરૂષો પોતાના સુખની શોધમાં ફરતા નથી, પણુ તેજ વખતે અન્યોના કલ્યાણ કિંવા યથાર્થ સુખની ખાતર જા માટે પ્રયત્ન ન કરે ? તેઓ ફળની આસક્તિ વિના જે કાંઇ કર્મ કરે તે એવાજ ઉદેશથી કે તેથી જગતનું કાંઈ પણુ કલ્યાણ થાય. તેમના સંધર્માં કર્મો કેવળ બહુજનહિતાય, બહુજનસુખાય જ હોય છે. ગુરૂદેવ કહેતા કે તેવા “પુરૂષોના પગ પણુ કોઇ દિવસ બેતાલો પડતો નથી. તેઓની ગમે તે ક્રિયામાં કાંઇક ને કાંઇક અર્થ હોય છેજ.” ઉત્તર રામચરિત્રમા આ પકિતઓ નથી વાચી ? ઋષીણાં પુનરાયાનાં નાચમર્થોડુભાવતિ । અર્થાત્ ઋષિ-મુનિઓના વાક્યો કોઇ દિવસ નિરર્થક કે મિથ્યા નથી હોતા-તેમના વાક્યોમાં કાંઇક ને કાંઇક અર્થ હોય છેજ.

મન જ્યારે આત્મામાં લીન થાય છે તે અવસ્થામાજ વૃત્તિરહિતતા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે મનની ચચળતા નાશ પામે છે. **इहामुत्रफलभोगविराग** ભતલણ કે તેવા પુરૂષોને આ સસારના સુખભોગની કે સ્વર્ગનાં સુખોની પણુ લાલસા રહેતી નથી. મનના સકલ્પ-વિકલ્પ તરંગો નાશ પામે તે અવસ્થામા એવી લાલસાઓ ન રહે તે સ્વાભાવિકજ છે, પરંતુ વ્યુત્થાનકાળે, એટલે કે સમાધિ અથવા વૃત્તિહીનાવસ્થામાંથી મન, પાછું “હુંપણુ-મારાપણુના” અહંકારવાળા રાજમમા નીચે ઉતરી આવે છે ત્યારે પાછું પૂર્વકૃત કર્મો થા અભ્યાસ થા તે પ્રારબ્ધજન્ય સસ્કારોના વેગથી દેહાસ્તિના કર્મો કરવા લાગી જાય છે, પરંતુ આ અવસ્થામા પણુ ધણુ કરીને તે મન કેટલેક અંશે તે સમાધિવાળા અવસ્થામાંજ

રહેવાને ટેવાઈ જાય છે આથી કરીને તેવા પુરૂષને કોઈ વખત ખાવાનું મળે કે ન મળે તોપણ તે સમઘી કાઢી જિતા નથી કારણ કે તેમની દેહાદિમા અહ મમ-શુદ્ધિ અને તે પ્રત્યેની આસક્તિ એવી તો ક્ષીણ થઈ જાય છે કે ખાવા-પીવા-પહેરવા-ઝોઢવા વિષે તેમને બહુ શીકર રાખવી પડતી નથી આવી અવસ્થામા જે કોઈ થાય તે યોગ્ય જ થાય આ અવસ્થાવાળા પુરૂષોનું પ્રત્યેક કાર્ય જગતના કલ્યાણ અર્થે જ હોય છે, કારણ કે તેવા કર્તાનું મન સ્વર્ગવાસના અથવા સુખ-ભોગની લાલસાથી દૂષિત નથી હોતું ઈશ્વર પોતે પણ સર્વદા યાનાતીત ભૂમિ-કામા રહીને જગતરૂપી વિચિત્ર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એથી કરીને જગતમાં કોઈ વસ્તુ અસપૂર્ણ જણાતી નથી એટલાજ માટે હું કહું છું કે આત્મવેત્તા પુરૂષના ફલાસકિતરહિત કર્મો અધુરા કે ખામીવાળા હોઈ શકતા નથી એવા કર્મોથી તો જગતનું કલ્યાણજ થાય છે

યથાર્થ કર્મચોગી બનો-કર્મ કરો-રમેણુ છુ ઉદ્દીપ્ત કરો.

શિષ્ય —આપે કહ્યું હતું કે જ્ઞાન અને કર્મ પરસ્પર વિરોધી છે. બ્રહ્મજ્ઞાનમાં કર્મને એક તિલમાત્ર સ્થાન નથી, અથવા કર્મદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન કે બ્રહ્મદર્શન થવું સંભવિત નથી, તો પછી આપ મહારમેણુએ પ્રદીપ્ત કરે એવો ઉપદેશ કેમ આપો છો ? હજી તો તે દિવસેજ મને આપે કહ્યું હતું કે —“બસ કર્મ કરો-કર્મ-કર્મ ને કર્મ એ એકજ માર્ગ છે” —“નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેયનાય”

સ્વામીજી —મેં આખી દુનિયામાં ફરી ફરીને જોયું છે કે અત્યારે આ દેશમાં જેવા ઘેર તમોણુમાં લોકો છે તેવા દુનિયાના બીજા કોઈ ભાગમાં નથી. બહાર જુઓ તો પરમ સાત્ત્વિક હોવાનો ડોળ કરે અને જરા ઉંડા ઉતરીને તપાસ કરો તો ઘેર તમોલાવ, જડતા, આળસ, અજ્ઞાન વિગેરે ભર્યા પડ્યા હોય આવા લોકોથી જગતનું શું હિત થવાનું હતું ? આવી નિરૂઘોગી, નિરૂ-ધમી, સુરત-આળસ, કામાંધ અને ઉદરપરાયણ જાતિ દુનિયામાં કેટલા દિવસ જીવી શકે ? મારા કહેવામા તને અત્યુક્તિ જેવું જણાતું હોય તો તું પોતેજ એકવાર યુરોપ-અમેરિકાની મુસાફરી કરી આવ ત્યાં તું જોઈ શકશે કે તેમના જીવનમાં ઉલ્લેખ, કર્મવીરતા, ઉત્સાહ અને રમેણુઓના પ્રવાહ જલકાષ્ઠને બહાર વહેવા લાગ્યો છે તારા દેશના માણસોનું લોહી તો બહુ હૃદયમાં આવીનેજ અટકી પડ્યું છે, નસોમાં બહુ કાષ્ટ શક્તિજ રહી નથી અને આખું અગ પશ્ચાદાતથી બહુ ઝલાઈ ગયું હોય તેમ જણાય છે એટલાજ માટે હું તેઓની અદર રમેણુ પ્રદીપ્ત કરી કર્મતત્ત્વપરતાદ્વારા ઐહિક જીવન-સંક્રામમાં તેમને વીર બનાવવા માગું છું જેમના શરીરમાં બળ નથી, હૃદયમાં ઉત્સાહ નથી, મગજમાં પ્રતિભા નથી, એવા જડપિરોથી (ભારતવાસીઓથી) શું થવાનું હતું ? હું

તેઓને હલાવીને-ઢંઢોળીને-મને તેમ કરીને તેમની અદર પ્રાણુ આણુવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મારું આ જીવન પણ એટલાજ મારે છે વેદાન્તના અભેદ મત્રો ઉચ્ચારી તેમને જગાડીશ અને કહીશ કે “ઉત્તિષ્ઠત, જાગ્રત” કારણ કે એ અભયવાણી સભળાવવાની ખાતરજ મારો જન્મ છે તમે મને એ કાર્યમાં મદદ આપો અને ગામે ગામ તથા દેશે દેશ ફરી એજ અભયવાણી બ્રાહ્મણીથી તે ચંડાળ સુદ્ધાંને સભળાવો. જે કોઈ મળે તેને ઘડીવાર ઉભો રાખો અને કહેા કે તમારામાં અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય અને અનંત ઉત્સાહ રહેલાં છે, તથા તમે અમૃતના-મોક્ષના-અધિકારી પણ છો. આ પ્રમાણે સર્વ પહેલાં રજોગુણની ઉદ્ધીપના કરો અને ત્યારપછી મુક્ત કેમ મેળવવી તેની વાત કહેજો સૌ પહેલા અતરની શક્તિને જગૃત કરી લોકોને સ્વાશ્રય થતા શિષ્યો ઉત્તમ ખાનપાન, ઉત્તમ વસ્ત્રો તથા ઉત્તમ ભોગો પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો લોકોને દર્શાવો ત્યારપછીજ સર્વ પ્રકારના ભોગોના બંધનથી મુક્ત થવાનો છૂટથી ઉપદેશ કરજો અજ્ઞાન અને અનાચારથી દેશની આવી દુર્દશા થએલી જોઈને કયો બુદ્ધિમાન સ્થિર થઈને બેસી રહી શકે? તમને આવી અવસ્થા જોવા છતાં આખમથી આસુ નથી પડતાં? હું મદ્રાસ, મુમ્બઈ, પંજાબ તથા બંગાળનાં ધણાખરા શહેરોમાં ફર્યો છું, પણ ક્યાંય ચેતનાનુ-જીવની શક્તિનુ ચિન્હ હોય એમ મને જણાયુ નથી તમે લોકો મનમાં એમજ માની બેઠા છો કે -“અમે તો ભણેલા-ગણેલા અને સુશિક્ષિત છીએ” પરંતુ શરમ છે તે શિક્ષણને? ખીજની થોડીધણી વાતો ભાષાતરમાં યાદ કરી, મજબૂત સધરી રાખી, પરીક્ષા પાસ કરી એટલે શું તમે સુશિક્ષિત બની ગયા? છી છી એતુ નામ શું શિક્ષણ કહેવાય? તમારા શિક્ષણનો ઉદ્દેશ શું? કાતો ક્યાંક કલાર્કશીપ મેળવવી અને બહુ બહુ તો એકાદી ડેપુટીગીરી મેળવી લેવી એજ કે બીજે કાંઈ? આથી તમારે પોતાનુ કે તમારા દેશનુ શું હિત થયું? સુવર્ણમયી ભારતભૂમિમાં આજે અમને મારે કેટલો હાહાકાર થાય છે, તે જરા આંખો ઉઘાડીને જુઓ. તમારા સુશિક્ષિતપણાથી એ હાહાકાર દૂર થઈ શકે તેમ છે? કદિ નહિ પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનની સહાયતાથી તુ પોતે બેતી કરવા અને માટી ખોદવા મંડી બા. ચાકરી-આકરીથી કાંઈજ દી વળવાનો નથી. પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનની સહાયનાથી, તુ તારી પોતાની બુદ્ધિ અને ખતથી રાજ નવા નવા માર્ગો શોધી કાઢ અન-વસ્ત્રો અભાવ દૂર કરવા મારેજ લોકોને રજોગુણી બનાવવાનો હું ઉપદેશ કરું છું જે વખતે અન-અને વસ્ત્રના અભાવે ચિતામાં ને ચિતામાં સમસ્ત દેશ દુર્ગંજ બની ગયો છે તે વખતે તમે લોકો શું કરો છો? હું કહું છું કે શાસ્ત્ર-શાસ્ત્રને ગાળજળમાં ફેંકી દે. પહેલવહેલાં તો અન-વસ્ત્ર મેળવવાનો માર્ગ

હોકારને બતાવ. પછી નિરાંતે તેમને હાગવત-ફાગવત સભળાવજે. કર્મ-તત્પરતાદ્વારા ઐહિક અભાવ દૂર નહિ થાય ત્યાંસુધી તારી ધર્મકથા કેાંઈ સાંભળવાનું નથી, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક સમજી રાખજે એટલા માટેજ હું વખતોવખત કહ્યા કરે છું કે સૌ પહેલાં તમે તમારી અંદર રહેલી આત્મ-શક્તિને જાગૃત કરો, અને ત્યારપછી દેશના બીજા સાધારણ લોકોને શક્તિમાં વિશ્વાસ ઉપજાવી અન્ન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો બતાવો એટલું કર્યા પછી જો ધર્મ કરવાનો ઉપદેશ આપશો તો તે નિષ્ફળ નહિ જાય હુંવે એસી રહેવાનો વખત નથી. ક્યારે કેાનું અચાનક મૃત્યુ થશે તે કાણુ કહી શકે તેમ છે ?

વાત કરતા કરતાં હોજ, હું ખ અને કરંજીની સાથે એક અપૂર્વ તેજનું મિશ્રણ થવાથી સ્વામીજીની મુખાકૃતિ આંર પ્રકાશમય જણાવા લાગી અહુઓમાંથી અમિની ચીણુગારીઓ બહાર નીકળતી હોય તેવા ભાસ થવા લાગ્યો. સ્વામીજીની તે વખતની દિવ્ય મૂર્તિ જોઈને શિષ્ય, ભય તથા વિસ્મયને લીધે વધારે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરી શક્યો નહિ.

થોડી ક્ષણો પછી સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા—મે કહ્યું તેવી કર્મતત્પરતા અને આત્મનિર્ભયતા વખત જતા આ દેશમાં આવવીજ જોઈએ અને આવશેજ, એજ હું શ્રદ્ધાપૂર્વક કહી શકું છું તે સિવાય છુટકાજ નથી શુદ્ધિમાન લોકો ભાવી ત્રણ યુગની છબી પ્રત્યક્ષપણે જોઈ શકે છે.

“શુદ્ધિવના જન્મ સાથેજ પૂર્વાકાશમાં અરુણોદય થઈ ચૂક્યો છે. વખત જતા તેમના પ્રતાપે સમસ્ત દેશ મધ્યાહ્ન સૂર્યના કિરણોથી પ્રકાશમય બનશે.”

પ્રસંગ ૨૧ મો.

(સ્થાન-બેલુડમકના નિર્માણકાળે ઈ સ ૧૮૬૯)

બેલુડ મઠ તૈયાર થઈ ગયો છે થોડું થણું કામ બાકી છે તે સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વિદ્વાનનંદ સ્વામી પૂરે કરાવે છે સ્વામીજીનું શરીર જેવું જોઈએ તેવું સાફ નથી ડોક્ટરે સાંજે અને સવારે, ગગાજીમાં નૌકા મારફતે સ્વામીજીને ફરવા લઈ જવાનું શિષ્યોને ફરમાવ્યું હતું. નિત્યાનંદજી સ્વામી એક ગૃહસ્થ પાસેથી એક નૌકા માગી લાવ્યા હતા અને તે નાકા મઠની સામેજ બાધી રાખવામાં આવી હતી ઇચ્છા થતી ત્યારે સ્વામીજી એ નૌકામાં બેસી ગગાજીમાં ફરવા બહાર નીકળી પડતા.

સંન્યાસીઓ માટે નિયમો

આજે રવિવાર છે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો ત્યારે સ્વામીજી આહારાદિથી નિવૃત્તિ થઈ દીવાનખાનામાં બેઠા હતા. થોડા દિવસ ઉપર સ્વામીજીએ મઠમાં રહેતા સંન્યાસીઓ તથા બાહ્ય બ્રહ્મચારીઓ માટે કેટલાએક નિયમો તૈયાર કર્યા હતા તેમાં ગૃહસ્થોના સહવાસથી સંન્યાસીઓને બનતા સુધી અલગ રાખવા, એ એક નિયમ સુખ્ય હતો દાખલા તરીકે બ્રહ્મચારીઓ માટેના ભોજનગૃહ તથા વિશ્રામસ્થાનમાં કોઈ ગૃહસ્થથી દાખલ થઈ શકાશે નહિ, વગેરે એજ વિષય સખધી વાર્તાલાપ આજે શરૂ થયો

સંયમરહિત ગૃહસ્થો પ્રત્યે તિરસ્કાર.

સ્વામીજી — આજ કાલ ગૃહસ્થોના શરીરમાંથી અને વસ્ત્રોમાંથી પણ સયમ-હીનતાની કેવી ખરાબ વાસ આવે છે ? એટલા માટે મઠમાં એવો નિયમ કર્યો છે કે કોઈ ગૃહસ્થથી કોઈ પણ સાધુના બિછાનામાં સુવાશે-બેસાશે નહિ આગળ હું એમ માનતો કે શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થોનો બહુ સમાગમ રાખવાનો નિષેધ કર્યો છે તેથીજ સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોની પાસે બેસતા અચકાતા હશે, પણ હવે મને લાગે છે કે એ નિયમ બહુ જરૂરનો છે જે નિયમોનું ખરાખર પાલન થશે તો બ્રહ્મચારીઓ કાળક્રમે યથાર્થ સંન્યાસીઓ બની શકશે સંન્યાસની નિષ્ઠા એક વખત દૃઢ થઈ ગયા પછી સંન્યાસીઓ ગૃહસ્થોની સાથે હળી મળીને રહે તો જુદી વાત છે, પરંતુ અત્યારથીજ જે નિયમ રાખવામાં ન આવે તો સર્વ સંન્યાસીઓ અને બાહ્ય બ્રહ્મચારીઓ વખતે ખગડી જાય એવો ભય રહે છે યથાર્થ બ્રહ્મચારી બનવા માટે સૌ પહેલા સયમ સખધી કઠોર વ્રત-નિયમો પાળતા શિષ્યો જોઈએ જીઓના નામ અને ગદ્યથી તો દૂરજ રહેવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ જીઓની સાથે સસર્ગ રાખનારા ગૃહસ્થોના સહવાસથી પણ બ્રહ્મચારીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ.

ગૃહસ્થાશ્રમી શિષ્ય સ્વામીજીની આ વાત સાંભળી સહેજ ચમક્યો, અને હવે પછી મઠના સંન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓ સાથે પહેલાંની માફક સમભાવે હળાશે-મળાશે નહિ, એમ વિચારી મનમાં ને મનમાં મુઝાવા લાગ્યો છેવટે તેણે કહ્યું — “ પરંતુ આ મઠ અને આ મઠના મંન્યાસીઓ, મારા પોતાના ઘર તથા પરિવાર કરતા પણ અધિક પરિચિત તથા રનેહારપદ મને જણાય છે મઠમાં આવવાથી મને જેટલો આનંદ થાય છે તેટલો બીજે ક્યાં થતો નથી. મારા ઘર કરતા પણ આ મઠ મને વધારે આનંદદાયક લાગે છે અહીંયા હું જેવી સ્વતંત્રતાથી હરી-ફરી શકું છું, તેવી સ્વતંત્રતાથી ફરવાનું મારે માટે જગતમાં બીજું એકે સ્થાન નથી. ”

“અમારો સંન્યાસધર્મ નવી પદ્ધતિનો છે ”

સ્વામીજી — પવિત્ર હૃદયના મનુષ્યોને એવો અનુભવ થાય તે સ્વાભાવિક છે જેને એવો અનુભવ ન થાય તે આ સ્થાનને માટે યોગ્ય નથી એમજ સમજ લેવું. ધણી લોકો બહારની વાતો સાંભળીને અહીં દોડ્યા આવે છે અને પુત નાસી જાય છે, તેનું પણ એજ કારણ છે જેઓ ઇતિહાસથી દુર છે અને રાત્રિ દિવસ પૈસા કમાવામાજ મશગૂલ છે, તેઓ આ સ્થાનનો પવિત્ર ભાવ કદાપિ સમજી શકે નહિ, તેમજ મંડના મનુષ્યોને પોતાના સગા-સબંધી જેવા માની શકે નહિ. અહીંના સંન્યાસીઓ કાંઈ જટા-ભસ્મવારી અને હાથમા લાખો ચીપીયો રાખી લોકોને ઔષધ આપતા રમડનારા સંન્યાસીઓ જેવા નથી એટલાજ માટે લોકો એમને જેવા તેમજ સાંભળવા છતાં હજી બરાબર સમજી શકતા નથી આપણા ગુરૂદેવની ચાલચલગતજ કાંઈ અદ્ભુત પ્રકારની હતી, એટલે અમે પણ લોકદ્રષ્ટિએ નવાજ પ્રકારના દેખાડાએ છીએ કાંઈ વખત મોટી ધામધૂમથી લાખણો અને લેકચરો આપી સભાઓ ગળવી મૂકીએ છીએ તો કાંઈ વખત “ હરહર બોમ્ બોમ્ ” નો ધ્વનિ કરી, ભસ્મ ચોળી, પહાડો અને જમલોમાં ઘેર તપસ્યા કરવા નીકળી પડીએ છીએ અમારૂં આવું વિલક્ષણ વર્તન જોઈને લોકો સ્તબ્ધ બની જાય છે ! વિચારમાજ પડી જાય છે કે આ સંન્યાસીઓ તે વળી કેવા પ્રકારના !

ધ્યાનરથ ચઢને બેસી રહેવાથી શું દી વળે ?

તુજ કહે કે, હવે પ્રાચીન પંચાંગો અને પુસ્તકોના પ્રમાણે માત્ર આપીને બેસી રહેવાથી શું દી વળે ? પાશ્ચાત્ય સુધારાનો પ્રવાહ પ્રબળ વેગથી વહી રહ્યો છે, સમસ્ત દેશમા તેની અસર પહોંચી ચૂકી છે આવા વખતે આખ-કાન બધ કરી પહોંચી એકાદ ગુફામા ધ્યાનરથ ચઢને બેસી રહેવાથી દેશનું શું કલ્યાણ થવાનું હવે ? અભ્યારે તો ભગવાને ગીતામા કહ્યું છે તેમ હૃદયમા નિસીમ સાહસ તથા અનંત બળ પ્રેરી શકે એવા પ્રબળ કર્મયોગની પૂરેપૂરી જરૂર છે કર્મયોગના વિજયનાદથી લોકોને જગાડવા જોઈએ, નહિતર “ બૂડતા જર્મશુ તેની સાથે બીજાને પણ બૂડાડતા જર્મશુ ”

સાંજ ઘડ જવાથી, સ્વામીજી અમારાં કરવા માટે વઝો પહેરી નીચે આવ્યા અને મંડના યોગાનમા થોડીવાર સુધી આમ તેમ કર્યા. પછી કરવા જવા માટેની નૌકા તૈયાર કરવામા આવી, એટલે સ્વામીજી નિર્ભયાનદ, નિત્યાનદ તથા શિષ્યને સાથે લાઇ નૌકામા બેઠા

સ્વામીજીએ નૌકાની છત ઉપરજ બેસવાનું પસંદ કર્યું, શિષ્ય પણ તેમના પગ પાસે બેઠા ભાગીરથીના નાના નાના તરંગો નૌકા સાથે અથડાઇ કલ કલ

પ્રાનિથી મધુર ગીત ઉપજવવા લાગ્યા. મૃદુ મૃદુ મલય-વાયુ વહી રહ્યો હતો. આકાશની પશ્ચિમ દિશા હતી સખાના લાલ રંગથી રંગાઈ નહોતી, સૂર્યનારા-ગણને અરત થવામાં હતી અર્ધો કલાક પાકી હતો. અમારી નૌકા ઉત્તર તરફ ચાલવા લાગી સ્વામીજીનું આ સમયનું દસ્ય બહુ મનોહર હતું. મુખ ઉપર પ્રકૃષ્ઠતા, નયનોમાં કોમળતા, શબ્દોમાં ઉદાસીનતા તથા પ્રત્યેક હાવ-ભાવમાં જિતેદ્રિયતા બહાર સ્ફુરી નીકળતી હતી. તે સમયનું ભાવપૂર્ણ રૂપ જોણે જોયું છે તેજ તે સમજી શકે એમ છે.

અનુકૂળ વાયુના બળથી નૌકા જોસબધ આમળ વધવા લાગી. દક્ષિણેધરના કાલીમંદિરનાં દર્શન થતા અમે સર્વેએ બે હાથ જોડી નમન કર્યું સ્વામીજી તે વખતે કોઇ મંત્રી વિચારમાં એવા નિમગ્ન હતા, કે આ દેખાવ તરફ તેઓનું લેશ પણ લક્ષ મળ્યું નહિ. શિષ્ય તથા સન્યાસીઓએ અરસ્પરસ દક્ષિણેશ્વર સખધી કંઠથીએક વાર્તાઓ કરી, પણ તેમાંની કોઇ વાર્તાએ સ્વામીજીનું લક્ષ બેચુ નહિ. ધીમે ધીમે નૌકા ૨૧૦ ગાવિદુકુમાર ચૌધરીના બગીચાવાળા ઘાટની પાસે આવી પહોંચી. સ્વામીજી સાથે અમે સર્વ નૌકામાંથી અહીં નીચે ઉતર્યા. સ્વામીજીએ ઉક્ત ઉદ્ધાન તથા ગૃહની ચોતરફ ફરી કહ્યું કે—“બગીચો બહુ સુંદર છે તેમજ રહેવાનું મકાન પણ ઠીક છે, પરંતુ કલકત્તાથી બહુ દૂર હોવાથી ગુરૂદેવના શિષ્યોને અહીં આવતાં જતા બહુ કષ્ટ સહન કરવું પડત; માટે અહીંયાં મઠની સ્થાપના ન થઇ એ એક રીતે ઠીકજ થયું” કહેવાની જરૂર નથી કે આ સ્થળે મઠની સ્થાપના કરવાનો સૌએ પ્રથમ વિચાર કર્યો હતો, પણ પાછળથી એ વિચાર માઠી વાળવો પડ્યો હતો અને તેને બદલે અત્યારે જે સ્થાન “ખેલુડમઠ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેજ સ્થાને મઠ બંધાવવાનો નિર્ણય થયો હતો.

પુનઃ નૌકા મઠ તરફ ચાલવા લાગી રાત્રિના અધિકારમાં અમે સર્વે લગભગ ૮-૯ વાગે મઠમાં આવી પહોંચ્યા.

પ્રસંગ ૩૦ મો.

(સ્થાન-ખેલુડમઠ ઈ. સ. ૧૮૯૯, જન્યુઆરી માસ)

નાગમહાશયનો અપૂર્વ ભક્તિભાવ.

શિષ્ય આજે નાગમહાશયને સાથે લઇને મઠમાં આવ્યો છે સ્વામીજીએ નાગમહાશયને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું કે—“આનંદમાં છો ને?”

નાગમહાશય—આપનાં દર્શન થયા, બહુ આનંદ થયો. જય! શ્રીકર!

જય ! શકર ! બસ, આજે સાક્ષાત્ શિવનાં દર્શન થયાં એટલું કહીને બે હાથ નેડી નાગમહાશય ઉભા રહ્યા.

સ્વામીજીએ પૂછ્યું — શરીર કેમ છે ?

નાગમહાશય — હાડ-મોસ-લોહીની વાત ન પૂછો ? આપના દર્શનથી આજે કૃતાર્થ થયો ! મારાં અહોભાગ્ય, આપના દર્શન થયા

એટલું કહેતા નાગમહાશયે સ્વામીજીને સાદૃશ્ય પ્રશ્નિપાત કર્યા સ્વામીજીએ નાગમહાશયનો હાથ પકડી ઉભા કરતાં કહ્યું — “ એ શું કરો છો ? ”

નાગમહાશય — હું મારી દ્રષ્ટિથી નેષ્ટ શકું છું કે આજે બસ સાક્ષાત્ શિવનાં દર્શન થયાં ! જય ગુરૂદેવ ! જય રામકૃષ્ણદેવ !

સ્વામીજીએ શિષ્યની તરફ દ્રષ્ટિ કરીને કહ્યું — ભુજો છે કે ? ભક્તિમાન મનુષ્ય કેવા હોય તે કાંઈ સમજાય ? નાગમહાશય આખો દિવસ તન્મયજ રહ્યા કરે છે દેહબુદ્ધિ બિલકુલ છેજ નહિ, એમ કહીએ તોપણ આવે આવા મહાત્મા ભાગ્યેજ બીજા કોઈ હશે (પ્રેમાનંદ સ્વામીને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે) નાગમહાશયને માટે પ્રસાદ લગ્ન આવે !

નાગમહાશય — પ્રસાદ ? (સ્વામીજી પ્રતિ હસ્તક્રમ નેડી) આપના દર્શનથી મારી ભવક્રુધા આજે દૂર થઈ ગઈ !

મહામા બાળ બ્રહ્મચારીઓ તથા સન્યાસીઓ હિપનિપદનો પાઠ કરવા બેઠા હતા. સ્વામીજીએ તેમના તરફ લક્ષ કરીને કહ્યું કે :— “ આજે ગુરૂદેવના એક મહાન ભક્તરાજ પધાર્યા છે નાગમહાશયના શુભાગમન નિમિત્તે તમારો પાઠ આજે બંધ રહેશે ” આથી સર્વ સન્યાસીઓ પોતપોતાના પુસ્તકો બંધ કરી નાગમહાશયની આસપાસ ટોળે વળીને બેસી ગયા સ્વામીજી પોતે પણ નાગમહાશયની સામે આવીને બેઠા

સ્વામીજી — (સર્વને ઉદ્દેશીને) ભુજો છો ને ? નાગમહાશય તરફ એકવાર દ્રષ્ટિપાત કરે તોએ પોને ગૃહસ્થ છે, છતાં જગત છે કે નહિ તેજુજ તેમને જ્ઞાન નથી આખો દિવસ તન્મયતામા-ધ્યાનમાજ પસાર કરે છે. (નાગમહાશય ભણી લક્ષ કરીને) આ સર્વ બ્રહ્મચારીઓને અને અમને ગુરૂદેવ સબંધી કાંઈક વાર્તા સંભળાવો.

નાગમહાશય — એ આપ શું કહો છો ? હું આપને સંભળાવું ? હું તો માત્ર આપનાં દર્શન કરવા આવ્યો છું ગુરૂદેવની લીલામાં જેઓ હનુમાનરૂપે સંહાયક છે, તેમના (સ્વામીજીના) દર્શન કરવા હું તો આવ્યો છું. હવે ગુરૂદેવની વાર્તા લોકો સમજી શકશે જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ ! !

સ્વામીજી — શ્રી રામકૃષ્ણદેવને તો આપજ યથાર્થ રીતે સમજી શક્યા છો, અમે તો ખાલી માથું પકવીએ એટલુંજ

નાગમહાશય — નહિ-નહિ-છી-એ આપ શુ બોલ્યા ? જોને આંખો છે, તે તો સ્પષ્ટ જોઇ શકે છે કે આપ તો ગુરૂદેવની છાયા જેવા છો.

સ્વામીજી — આ મઠ-કુઠની સ્થાપના કરી તે ઠીક કર્યું ને ?

નાગમહાશય — મારા જેવો ક્ષુદ્ર મનુષ્ય તેમા શુ સમજી શકે ? આપ જો કાષ્ઠ કરશો તેનાથી જગતનુ કલ્યાણજ થશે એમાં કોઈ જાતનો શંક નથી આપ-નાથી જગતનુ મંગળજ થવું જોઈએ.

અનેક શિષ્યો નાગમહાશયની ચરણરજ લેવા લાગ્યા, તેથી નાગમહાશય મહારાયા જેવા બની ગયા અને આમ તેમ નાસવા લાગ્યા. તેથી સ્વામીજીએ સર્વને કહ્યું કે — “ એમને કષ્ટ થાય તેવું કામ રહેવા છો ” શિષ્યો સર્વે ચૂપચાપ બેસી રહ્યા.

સ્વામીજી — આપ આ મઠમાંજ આવીને રહો તો ‘ આપના દર્શનથી મઠના વિદ્યાર્થીઓને ઘણું શિખવાનું ’ મળશે.

નાગમહાશય — ગુરૂદેવને મેં એકવાર એ વિષે પૂછ્યું હતું તેમણે માત્ર એટલીજ આજ્ઞા કરી કે — “ ધરમાંજ રહે, ” તેથી ધર બાંધીને રહ્યો છું વચમાં વચમાં આપના દર્શન કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

સ્વામીજી — એક વખત આપના દેશમાં જવાનો મારો વિચાર છે.

નાગમહાશય આનંદથી ઘેલા જેવા બની ગયા અને કહ્યું કે — “ વાહ વાહ ! એવો અપૂર્વ દિવસ ક્યારે આવશે ? સમસ્ત દેશ કાશીસમાન પવિત્ર-તીર્થ-રૂપ બની જશે ! આપની ચરણરજ અમારા દેશમાં પડે એવા અમારા ભાગ્ય ક્યાંથી હોમ ? ”

સ્વામીજી — મારી તો ઇચ્છા છે પણ માતાજી (કાલીમાતા દેવી) ની કૃપા સાથે ત્યારે ખરી.

નાગમહાશય — આપને કોણુ સમજી શકે ? આપના મધાર્થ સ્વરૂપને કોણુ જાણી શકે ? દિવ્ય દ્રષ્ટિ ખુલે નહિ ત્યાંસુધી આપને સપૂર્ણ રીતે કોઈ ઝોળખી શકે નહિ એક માત્ર ગુરૂદેવજ આપને ઝોળખી શક્યા હતા. બીજાઓ તો તેમની વાતમાં વિશ્વાસ રાખી માની લેતા હતા એટલુંજ કોની શક્તિ છે કે આપને ઝોળખી શકે ?

સ્વામીજીની આશીર્વાદ-ચાચના.

સ્વામીજી — મારી એવી ઇચ્છા છે કે સમસ્ત દેશને એક વખત જાગ્રત કરવો. મહાવીર (હતુમાન) ને બત્થારે પોતાની શક્તિની ખખર નથી તેથી જડ વત્ત ઉંચમાં ધોરે છે, તેને જગાડવા માટે મેં કમર કસી છે. સહેજે પણ સનાતન ધર્મભાવ હરકોઈ પ્રકારે જાગ્રત કરી શકીશ તો સમજીશ કે ગુરૂદેવનો અને મારો

અવતાર છેક નિષ્કળ નથી ગયો. દેશને જાગૃત કરી, પ્રભુદ્ધ કરી, કૃતાર્થ થવું એજ ઇચ્છા અત્યારે તો બળવાનપણે મારા ચિત્તમાં વર્તે છે સુકિત-પ્રકિત તેની પાસે સરખામણીમાં તુચ્છ જણાય છે. આપ આશીર્વાદ આપો કે મારો ઉદ્દેશ સફળ થાય. નાગમહાશય—યુરૂદેવનો આશીર્વાદ છે આપની ઇચ્છાને કામ કરતી કોણુ રોકી શકે તેમ છે ? આપનો દરેક મનોરથ સફળજ થવો જોઇએ.

સ્વામીજી—મારી ઇચ્છા તો કાંઈ સફળ થતી નથી જે કાંઈ થાય છે તે યુરૂદેવની ઇચ્છા અને કૃપાને આભારી છે.

નાગમહાશય—તેમની ઇચ્છા અને આપની ઇચ્છા એક બની ગઇ છે આપની ઇચ્છા, તે યુરૂદેવનીજ ઇચ્છા સમજવી. જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ !

સ્વામીજી—કામ કરવા માટે શરીર ખૂબ મજબૂત જોઇએ અહીં આ દેશમાં આવ્યા પછી શરીરજ સાડ રહેતું નથી તે દેશમાં (યુરોપ—અમેરિકામાં) શરીર બહુ સ્ફૂર્તિમાં રહેતું

નાગમહાશય—યુરૂદેવ કહેતા હતા કે—“શરીર ધારણ કર્યું એટલે બરનો ટેક્સ (ભાડું) આપવોજ જોઇએ. રોગ-શોક એ શરીરના ટેક્સ છે. આપ તો મહોરોની ટેક્સ (પેટી) છો આપની તો ખૂબ સલાહ રાખવી જોઇએ. પણ આપને કોણુ સમજી શકે કે આપની યોગ્ય સલાહ રાખે ? યુરૂદેવજ એક માત્ર આપને યોગાખતા હતા. જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણ !”

સ્વામીજી—મઠમાં આ લોકો મારી બહુ સારી સલાહ રાખે છે.

નાગમહાશય—તેમનું કલ્યાણ થશે, બીજું શું કહીએ ? આપને સમજે અથવા ન સમજે, પણ આપની સેવામાં ન્યૂનતા થશે તો આ અમૂલ્ય દેહ રહેવો અશક્ય છે

સ્વામીજી—નાગમહાશય ! ક્યારે શું કરે છું અને ક્યારે શું નથી કરતો તેની મને તો કાંઈ સમજણજ પડતી નથી કોઇકોઇ વખત મનનો તરંગ એવો તો પ્રબળ થઇ આવે છે કે કામ કર્યા પછીજ નિરાતે બેસી શકું છું મનના વેગને અનુસરી કામ કર્યું જઈ છું, અચૂક કામ સાડ થાય છે કે ખરાબ તેનું ખરૂં પૂછો તો, મને કશું જાનજ નથી.

નાગમહાશય—યુરૂદેવ કહેતા તેમ ચાવી અપાઇ ગઇ છે. તેથી તમે ન સમજો એ સ્વાભાવિક છે કારણ કે તમારે તો યુરૂદેવની ભાવનાઓને અનુસરી યુરૂદેવનીવતી કામજ કરવાનું છે. સમજવાની જરૂરજ નથી. જ્યારે સમજતા થશો ત્યારે આ લીલા પણ સંકોચી લેવી પડશે.

સ્વામીજી ઉઘા વિચારમાં ગરકાવ થઇ ગયા. તેજ વખતે સ્વામી પ્રેમાનંદ યુરૂદેવનો પ્રસાદ લઇને ત્યાં હાજર થયા. નાગમહાશયને તથા બાકીના બીજાઓને

પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો. નાગમહાશય તો બે હાથમાં પ્રસાદ મહણુ કરી, માથે ચડાવી આનંદથી નૃત્ય કરવા લાગ્યા અને જય રામકૃષ્ણ ! જય રામકૃષ્ણના આનંદોદ્ગાર કરવા લાગ્યા. નાગમહાશયનો આવો ઉત્કટ ભક્તિભાવ જોઈ શિષ્યો તો દિગ્મુહૂર્ત બની ગયા ત્યાર પછી થોડીવારે સૌ બગીચામાં ફરવા બહાર નીકળ્યા. એટલામાં મહેની પૂર્વ તરફના તળાવમાં હાથમાં કોદાળી લઈ સ્વામીજીને માટી ખોદતા સૌએ જોયા નાગમહાશય એકદમ તેમની પાસે દોડી ગયા અને કહ્યું કે — “અમારી હાજરીમાં આપ આ શું કરો છો ?” સ્વામીજીએ હાથમાંની કોદાળી નીચે મૂકી દીધી અને ચોમાનમાં વાતો કરતા કરતા ફરવા લાગ્યા. સ્વામીજીએ તે વખતે શિષ્યને એક નીચેની વાત કહી હતી —

નાગમહાશયની ઇશ્વરદર્શન સંબંધી વ્યાકુળતા.

“ગુરૂદેવના અવસાન પછી એક દિવસે અમે સાંભળ્યું કે નાગમહાશય ચાર પાંચ દિવસથી બૂખ્યા તરસ્યા, કલકતાના પોતાના એક ઘરમાં પડ્યા રહ્યા છે. હું અને હરિભાઈ તથા બીજા એક બે જણા તુરંતજ તેમની પાસે ગયા અમને જ્ઞેતાવારણ નાગમહાશય ફક્ત મારી કુટીરમાંથી બહાર નીકળ્યા. અમે એમને કહ્યું કે આજે અમે અમારી ભિક્ષા અહિંથીજ લઈશું તેજ વખતે નાગમહાશય બગીચામાંથી ચોખ્ખા, દાળ, શાક, હાડી-બગતણુ વગેરે લઈ આવ્યા અને રસોઈની શરૂઆત કરી દીધી. અમે આગળથીજ ધારી રાખ્યું હતું કે આજે નાગમહાશયને જમાડીશું અને અમે પણ જમીશું. રસોઈ પૂરી થઈ એટલે અમે ત્યાંથી ભિક્ષા લીધી અને બાકીનું સઘળું નાગમહાશય માટે રાખી મૂક્યું. અમે જમી રહ્યા પછી નાગમહાશયને ખાવાનો આમ્રહ કર્યો, એટલે નાગમહાશયે પોતાની પાસે પડેલી ભાતની હાડી ફેડી નાખી અને તેને કપાળની સાથે જોરથી પછાડીને કહ્યું કે — “જે દેહથી ભગવાન પ્રાપ્ત ન થયા તે દેહને વળી આહાર કેવો ?” અમે તો આ દેખાવ જોઈ સ્તબ્ધ બની ગયા. ઘણું ઘણું સમજાવ્યા પછી તેમણે થોડો આહાર કર્યો એટલે અમે સૌ ત્યાંથી પાછા ફર્યા.”

સ્વામીજી.—નાગમહાશય આજે તો મઠમાં રહી જશે ને ?

શિષ્ય.—જી, ના આજે કંઈ કામ છે તેથી તેઓને આજજાજવું પડશે.

સ્વામીજી.—ત્યારે નૌકા તૈયાર કરાવ સાંજ પડવા આવી છે.

નૌકા આવી પહોંચી એટલે શિષ્ય તથા નાગમહાશય સ્વામીજીને પ્રણામ કરી નૌકામાં બેસી કલકતા તરફ રવાના થયા.

પ્રસંગ ૩૧ મો.

(સ્થાન—એલ્ડમઠ. ઈ સ ૧૯૦૦)

બ્રહ્મા, ઇશ્વર, માયા અને જીવનું સ્વરૂપ.

આજે રવિવાર છે. શિષ્ય સવારમાં વહેલો મઠમાં આવ્યો છે સ્વામીજીની તબીયત પણ સુધારા ઉપર આવતી જાય છે સ્વામીજીના પાદ-પદ્મમાં વદન કરી શિષ્ય નીચે ઉતરી આવ્યો, અને સ્વામી નિર્મલાનદ સાથે વેદાન્ત શાસ્ત્રની ચર્ચા કરવા બેઠો. એટલામાં સ્વામીજી પણ ઉપરથી નીચે આવ્યા અને શિષ્યને ઉદ્દેશી કહ્યું કે —“ કેમ ? તુલસીની સાથે શું ચર્ચા થઈ ? ”

શિષ્ય — મહાશય, તુલસીમહારાજ કહે છે કે —“ વેદાન્તનો અભિપ્રાય માત્ર તારા સ્વામીજી સિવાય અને તારા પોતાના સિવાય બીજું કોઈ જાણતું નથી અને તો કેવળ એટલું સમજીએ છીએ કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્ ॥ ”

સ્વામીજી — પછી તે શું કહ્યું ?

શિષ્ય — મેં કહ્યું કે એક માત્ર આત્માજી સત્ય છે કૃષ્ણ તો એક અભિપ્રાય પુરૂષ હતા એટલું જ અને એમ લાગે છે કે તુલસી મહારાજ અતરમાં તો વેદાન્તી છે, પણ દૈતવાદી હોવાનો બહારથી દેખાવ કરી ચર્ચા કરવા બેસી જાય છે. ઇશ્વરને એક વ્યક્તિવિશેષ ઠરાવી વેદાન્તવાદનું મૂળ દઢ કરવું એજ એમના આંતરિક અભિપ્રાય હોય એમ મને વિચાર કરતાં જણાય છે પણ તેઓ વૈષ્ણવ તરીકે પોતાનો પરિચય આપે છે એટલે હું એમના અભિપ્રાયને ભૂલી જઈ, તેમની સામે પ્રમાણ આપવા બેસી જઈ છું.

સ્વામીજી — તુલસીની તારા ઉપર પ્રીતિ છે, એટલે પ્રસંગોપાત તને ચીકવવા એવા બાના કાઢે છે, પણ તારે કોઈ પ્રકારે ચીકવું નહિ. તારે કહી દેવું કે —“ તમે શન્યવાદી નારિતક છો, તમારી સાથે વાત કોણ કરે ? ”

સર્વેશ્વર વ્યક્તિવિશેષ હોઈ શકે નહિ.

શિષ્ય — હિપનિષદ્માં, ઇશ્વર એટલે વ્યક્તિવિશેષ એવી કયાઈ વાત આવે છે ? ભેકામાં એવો વિશ્વાસ કયાથી બધાઈ ગયો ?

સ્વામીજી — સર્વેશ્વર કોઈ દિવસ વ્યક્તિવિશેષ હોઈ શકે નહિ જીવ એટલે વ્યક્તિ અને સકળ જીવોની સમષ્ટિ એટલે ઇશ્વર જીવમાં અને ઇશ્વરમાં એટલોજ ભેદ છે કે જીવમાં અવિદ્યા પ્રબળપણે વર્તતી હોય છે, જ્યારે ઇશ્વર, વિદ્યા અને અવિદ્યાની સમષ્ટિ-માયાને વશીભૂત કરી, સ્વતંત્રપણે આ સ્થાવર જગતમાં ભગત પોતાની અદરથી બહિર્ભૂત કરે છે, પરંતુ અહા-વસ્તુ તો વ્યક્તિ-સમષ્ટિ

તથા જીવ અને ધૃતિરની પશ્ચુ પેલી પાર છે. બ્રહ્મના અશો કે વિભાગો થઇ શકતા નથી તેને સમજાવવાને માટે ત્રિપાદ, ચતુષ્પાદ વગેરે કલ્પનાઓ કરવામાં આવી છે જે પાદમાં ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ અને લયનો અધ્યાસ થાય છે, તે ભાગને “ધૃતિર” કહેવામાં આવે છે અને કૂટસ્થ આદિ બીજા ત્રિપાદ, કે જેમાં દૈતકલ્પનાનો કોઇ રીતે અવકાશ નથી તેને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ એટલા ઉપરથીજ બ્રહ્મ નામની, જીવોથી નિરાળી અને સ્વતંત્ર કોઇ વસ્તુ છે એમ માની લઇ શક નહિ વિશિષ્ટાદૈતવાદીઓ. કહે છે કે બ્રહ્મજી જીવ અને જગદૂપે પરિણામ પામ્યું છે અદૈતવાદીઓ. કહે છે કે ના તેમ નથી. બ્રહ્મમાં આ જીવ-જગતનો અધ્યાસમાત્રજ થાય છે, વસ્તુતઃ બ્રહ્મમાં તો તેથી કશોજ ફેરફાર થતો નથી અદૈતવાદીઓ માને છે કે કેવળ નામ અને રૂપને લઇનેજ આ જગત છે અર્થાત્ જ્યાંસુધી નામ રૂપ છે ત્યાંસુધીજ જગત છે. ધ્યાન-ધારણાના બળથી જ્યારે નામ રૂપનો વિલય થશે ત્યારે બીજી કોઇ નહિ રહેતા એક માત્ર બ્રહ્મજી રહેશે તે વખતે તારી પોતાની કે જીવ જગતની સ્વતંત્ર સત્તાનો બિલકુલ અનુભવ રહેશે નહિ હું પોતે નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ, પ્રત્યક્, ચૈતન્ય અથવા બ્રહ્મ હું એવું પ્રત્યક્ જ્ઞાન થશે બ્રહ્મ એજ જીવનું સ્વરૂપ છે ધ્યાન-ધારણાથી નામ-રૂપના આવરણનો પડો હડી જાય છે એટલે એ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ થાય છે શુદ્ધ અદૈતવાદનો સારાશ એટલોજ છે વેદ-વેદાન્ત વગેરે એ એકજ વાત વિવિધ પ્રકારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે

વ્યક્તિવિશેષને ધૃતિર માનવાનું કારણ.

શિષ્ય —જો એમ હોય તો ધૃતિર એક સર્વશક્તિમાન વ્યક્તિવિશેષ છે, તે વાત કેવી રીતે સત્ય હશે ?

સ્વામીજી —મનરૂપી ઉપાધિ હોવાને લીધેજ આપણે મનુષ્ય તરીકે ઝોળા-ખાઇએ છીએ પ્રત્યેક વિષય જાણવાને અને સમજવાને માટે મનુષ્ય પોતાના મનનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ મન જે કોઇ વિચારે કે સમજે તે બધું પરિચિન્ન-નજ હોય છે. એટલા માટે પોતાના વ્યક્તિત્વને લીધે ધૃતિરનું વ્યક્તિત્વ કહી લેવું એવો જીવોનો સ્વતઃસિદ્ધ-કુદરતી સ્વભાવ હોય છે. મનુષ્યો પોતાનો આદર્શ મનુષ્યરૂપમાજ તૈયાર કરે છે અને તેનેજ સાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ જરા-મરણ તથા સુખ-દુઃખપૂર્ણ સંસારમાં મનુષ્ય જ્યારે ઉપરાઉપરી આપણોથી દખાઇ જાય છે અને હા હવેતોડસિનું કંઈક રૂઢન કરે છે, ત્યારે તે જોના ઉપર પોતાનો સર્વ ભાર મૂકી દઇ પોતે નિશ્ચિત બની શકે, એવા એક પુરૂષનો આશ્રય લેવાનો વિચાર કરે છે, પરંતુ એવો આશ્રય સંસારમાં ક્યાં મળી શકતો નથી. ખરે જોઇએ તો સર્વાધાર, સર્વગત, સર્વજ્ઞ એક માત્ર આત્માજી સર્વનું આશ્રયસ્થાન હોવું જોઇએ તેને બદલે દાક મનુષ્યના આશ્રયની શોધ કરવાને કોઇ નીકળે તો

તે નિષ્કળ જન્ય એમાં નવાઈ નથી વિવેક-વૈરાગ્ય તથા ધ્યાન-પારણ્યા વગેરે કરવાથી ચચાર્થ આશ્રયસ્થાન કેવું હોવું એમ એ તેની મનુષ્યોને સમજાવ્યું પડે છે. પણ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં પોતાના જેવીજ એક મનુષ્યમૂર્તિ તરીકે ઇશ્વરની કથન કરી લઈ તેના ઉપર નિર્ભર રહી નિશ્ચિંત બનવાનો મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આટલી વાત નિશ્ચિતજ છે કે જમે તે ભાવે સાધના કરવામાં આવે તે છતાં તે દરેકમા ઉદ્દેશ્ય તો પોતાનામાં અજ્ઞાતપણે જે અલ્પસિદ્ધ રહેલો છે તેને જગૃત કરવાનોજ હોય છે. પછી સાધના ભાવે બિન્ન બિન્ન હોય । જેને ઇશ્વરના વ્યક્તિવિશેષત્વમા વિશ્વાસ હોય તેને તેજ ભાવથી સાધન-ભાજન કરવા દેજે તેનામાં જ્યારે પ્રયત્ન નિષ્ઠા જગૃત થશે ત્યારે ક્રમે ક્રમે તેનામાં રહેલો અલ્પ-સિદ્ધ માયાના ધેનમાથી ઉઠવાવિના રહેજેજ નહિ અલ્પજ્ઞાન એજ જીવન એક માત્ર જમ અથવા લભ્ય સ્થાન છે માત્ર માર્ગો અને મતોમાં વિવિધતા જણાય છે જીવન પારમાર્થિક સ્વરૂપ શુદ્ધ અલ્પ હોવા છતાં, મનરૂપ ઉપાધિને લીધે તેનામાં એક પ્રકારનું અભિમાન આવે છે અને તેથીજ તેને દરેક પ્રકારના સંદેહ, સંશય તથા સુખ, દુઃખાદિના અનુભવ કરવો પડે છે, પરંતુ અલ્પાહીની સર્વ વસ્તુઓ પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનેજ મથન કરતી હોય છે ન્યાસિધી “અહં બ્રહ્મ” એ તત્ત્વ પ્રત્યક્ષ ન થાય ત્યાસિધી જન્મ-મૃત્યુના પંડામાંથી છુટકારો મેળવવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી મનુષ્ય-જન્મ પ્રાપ્ત થયા પછી પુણ્યબળથી અથવા મહા-ત્માની કૃપા મેળવી શકાય તોજ મનુષ્યોની જિજ્ઞાસા એટલે આત્મજ્ઞાનની સ્પૃહા બળવાન થાય છે. નહિતર તો કામ-ક્રાંચનાદિ બધોથી બધિવાન થએલા મનુષ્યોને કારાગૃહમાંથી છુટવાની ઇચ્છાસરખી પણ થાય તેમ નથી સ્ત્રી-પુત્ર-ધન-વૈભવ વગેરેમાં જેનું ચિત્ત રમ્યા કરે છે, તેને અલ્પ સમયથી કાંઈ પણ જાણવાનો તથા સાંભળવાનો સ્વપ્નમા પણ વિચાર થતો નથી. જે પુરૂષો સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાને તૈયાર છે, જેઓ સુખ-દુઃખ તથા શોકના ચચળ પ્રવાહમાં પણ સ્થિર રહી શકે છે અને જેઓ ધીર, વીર, શાંત તથા સાવચેત હોય છે, તેઓજ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થાય છે એવા પુરૂષોજ “નિર્ગચ્છતિ જગજ્જાલાત્ પિંજરાદિવ કેસરી-પાંજરામાંથી છુટેલા સિંહની માફક સસારની જાળમાંથી નાસી જાય છે.”

ત્યાગવૃત્તિ આન્યા વિના આત્મજ્ઞાન અસંભવિત છે.

शिष्य.—तयारे शु सन्यास विना व्यात्मज्ञान अर्जुन न शके, महाशय ?

સ્વામીજી.—એકવાર તો કહી ચૂક્યો કે આતર-ખાણ એમ ઉભય પ્રકારે સન્યાસનું અવલંબન લેવું જોઈએ. શ્રીશંકરાચાર્યે^૧ પણ ઉપનિષદના “તપસો વો-
પ્યર્લિનાત્” એ અશ્વની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે:-સન્યાસના ખાણ ચિન્હ-

સ્વરૂપ ગૈરિક વસ્ત્રો તથા દડકમડળ વગેરે ધારણ કર્યા વિના તપસ્યા કરવાથી દુરધિગમ્ય (મહાસુરકેલીથી સમગ્રય તેવું) અલતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ થતું નથી જ્યાંસુધી વૈરાગ્ય ન આવે, ત્યાગવૃત્તિ ન ઉદ્ભવે અને ભોગસ્પૃહા ઉપર કંટાળો ન આવે ત્યાંસુધી શું થવાનું હતું ? એ કાષ્ઠ નાના છોકરાને ફેસલાવી લેવા જેવી રમતવાત નથી. ચાલાક માણસો નાનાં બાળકોને ખાવાનું આપી સોના-રૂપાના દાગીના ઉતારી લે છે, તેવી ચાલાકી અહીં આં કંઈ કામ આવતી નથી.

સાચો તૃપાતુર પાણીની આશામાં શું બેસી રહે ?

શિષ્ય:—પરંતુ હું ધારૂ છું કે સાધન કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે ત્યાગ આવી શકે.

સ્વામીજી—ધીમે ધીમે આવતો હોય તેને બલે આવે તારા જેવા બોલીને બેસી રહેનારાઓને શું આવવાનું હતું ? તું તારે પાણીની શોધમાં લાગી જા. જેને ખરેખરી તૃપા લાગી હોય તે શું સુસ્તપણે આશામાં ને આશામાં બેસી રહે ? ગુરૂદેવ કહેતા કે—“ થાય છે-થશે, એ બધા નિર્બંજાના મનોભાવ છે.” તને તૃપા નથી તેથીજ હજી કંમની વાતો કરતો બેસી રહ્યો છે. જિજ્ઞાસા પ્રબળ નથી થઈ તેટલાજ માટે સંસારમાં તને આનંદ લાગે છે !

શિષ્ય—વાસ્તવિક સર્વસ્વત્યાગની બુદ્ધિ હજી સુધી કેમ નહિ પ્રકટી હોય તે મારાથી સમજી શકતું નથી આપ એને માટે કાષ્ઠ ઉપાય દર્શાવશો ?

સ્વામીજી—ઉદ્દેશ અને ઉપાય એ સર્વ તારા પોતાનાજ હાથમાં છે હું તો માત્ર તારા મનની ભાવનાઓને જાગ્રત કરી શકું એટલુંજ કેટલા કેટલા સત્શક્તિઓ વાગી મયો, કેવા કેવા અલગ મહાત્માઓનો સત્સંગ તથા સેવા કરી, એટલું છતાં હજી ત્યાગ ન આવ્યો તો સમજી રાખ કે જીવન વૃથા ગયું ! પણ તોયે નિરાશ થઈશ નહિ. યત્કિચિત્ ફળ તો મળશેજ

શિષ્ય માથું નીચે નમાવી, પ્રેદ કરતો અને પોતાના પરિણામ સબધે વિચાર કરતો થોડી ક્ષણો સુધી છાતોમાતો બેસી રહ્યો, ત્યાર પછી સ્વામીજીને કહ્યું,—“ હું આપના શરણે આવ્યો છું, મારી મુક્તિ માય એવો માર્ગ દર્શાવી આપો. આ દેહે, આ ભવમાંજ તત્ત્વય થઈ શકું એવી કૃપા કરો ”

મનને વશીકૃત કરવાનો માર્ગ.

શિષ્યની આ પ્રકારની દીનતા તથા દિલગીરી જોઈ સ્વામીજી બોલ્યા—
“ એમાં કય પામવા જેવું શું છે ? આ દેહ, ધરત્યાર, જીવ, જગત, વગેરે સર્વ છેવટે ત્રિથ્યા છે—સ્વપ્નવત્ છે, એવો સદા વિચાર કર્યો કરવો આ દેહ એક પ્રકારનું જડ યંત્ર છે, એ વાત કદાપિ વિસરી જવી નહિ એ દેહમાં જે આત્મારામ પુરૂષ છે તેજ તારૂં ચથાર્થ સ્વરૂપ છે મનરૂપ ઉપાધિજ તારા સ્વરૂપ-પ્રકાશની

આડે પ્રથમ તેમજ સૂક્ષ્મ આવરણ છે ત્યાર પછી આ દેહનું આવરણ આવે છે, પણ તે તો સ્થૂલ છે આ પ્રકારનાં બે માયિક આવરણોથી તારી પોતાની નિર્મળ તથા નિર્વિકાર સ્વચ્છતા ઠકાઈ રહી છે, તેથી તું તારા સાચા સ્વરૂપને જોઈ શકતો નથી. રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ આદિ તરફ વેગવાન ગતિથી મન દોડી રહ્યું છે તેને પાછું વાળી અતર્કિત કર મનને મારવાનું કામ જગ પ્રમત્તસાધ્ય છે દેહ તો સ્થૂલ છે, એટલે એક વખત તે પચ્છતમા મળી જશે, પણ સસ્કારોની પોટથી જેવું મન એકદમ મળતું નથી બીજામાં વૃક્ષરૂપે પરિણમવાની શક્તિ છે, તેવીજ રીતે મનમાં પુનઃ શરીર ધારણ કરી જન્મ ચતુરના માર્ગમાં ભ્રમ કરવાની શક્તિ મૂળથીજ રહેલી છે એ શક્તિનો ધ્વજ થાય નહિ—મનની વૃત્તિઓનો લય થાય નહિ, લાસુધી આત્મજ્ઞાન થતું નથી, માટેજ કહ્યા કરે જુ કે ખ્યાન, ધારણા અને વિચારના બળથી મનને સમ્યક્દાનદરેથી સાગરમાં ડૂબાડી દે મન મર્ચું એટલે સર્વ ઉપાધિઓ ટળી ગઈ સમજાવે—તું બ્રહ્માસંસ્થજ બની જઈશ

વીરપુરૂષો માટે અસાધ્ય જેવું છેજ શું ?

શિષ્ય —પણ એ ઉદામ-ઉન્નત મનને બ્રહ્મમાં તરબોળ કરવાનું કામ બહુ કઠિન છે એવી કઠિન સાધના અમારા જેવા કેમ કરી શકે ?

સ્વામીજી —વીર નરોની પાસે તે વળી કાંઈ કામ કઠિન હોય ખરું ! બીકણ અને બાયલાઓજ કઠિન-કઠિન કહીને હિંમત હારી જાય છે ! “વીરાનામેવ કરતલગતા મુક્તિઃ ન પુનઃ કાપુરુષાણામ્ । વીરોને માટેજ મુક્તિ હથેળીમાં છે—બીકણોને માટે નહિ ” અભ્યાસ અને વૈરાગ્યબળથી મનને સયમમાં રાખતા શીખો ગીતા પણ કહે છે કે —“અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે । હે અર્જુન ! અભ્યાસ અને વૈરાગ્યવડેજ મન વશ થાય છે ” ચિત્તને સ્વચ્છ સરોવરની ઉપમા આપતામાં આવે છે તેમાં રૂપ-રસાદિના આધારોથી જે તરંગો ઊઠે છે, તેનુંજ નાશ મન એટલા માટે મનનું સ્વરૂપ નક્કી કરનારા માનસશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે મન સકલપ-વિકલપાત્મક છે. આ સકલપ વિકલપોમાંથી વાસના ઉદ્ભવે છે ત્યાર પછી એ મનજ ક્રિયાશક્તિરૂપે પરિણમી સ્થૂલદેહરૂપ ત્રણ પાસે કાર્ય કરાવ્યા કરે છે હવે, કર્મો જેમ અનંત છે તેમ કર્મના ફળો પણ અનંત છે આથી કરીને અનંત-અસખ્ય કર્મફળરૂપ તરંગોમાં મન સર્વદા ધસડાયા કરે છે એ મનને ગમે તે રીતે વૃત્તિશન્ય કરવું જોઈએ. પુનઃ તે સ્વચ્છ સરોવરરૂપ બની જાય અને એક પણ વૃત્તિરૂપ તરંગ ન ઉદ્ભવે તેમ કરવું જોઈએ, તોજ બ્રહ્મપ્રકાશ થાય શાસ્ત્રકારે એ અવધાનો આભાસ આપતાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે —સિદ્ધતે હૃદયપ્રાપ્તિઃ—હૃદયની ગાંઠ ભેદાય છે—ઇત્યાદિ. સમજાયું ને ?

ધ્યાનનું સર્વોત્તમ અવલંબન.

શિષ્ય — પશુ ધ્યાન તો કોઇ ખાસ વિષયને અવલંબીને થવું જોઇએ ને ?

સ્વામીજી — તું પોતેજ તારો વિષય ખન, ખડુ દૂર જવું રહેવા દઇ તું પોતે તારા વિષયનું અવલંબન ગ્રહણ કરે દાખલા તરીકે તું સર્વગ-સર્વગત આત્મા છે એજ વિષયનું નિરતર ધ્યાન અને મનન કર્યા કર. “ હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું બુદ્ધિ નથી, હું સ્થૂલ નથી, હું સૂક્ષ્મ નથી ” એ પ્રમાણે “ નેતિ-નેતિ ” કરતા પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપ સ્વસ્વરૂપમા મનને ડૂબાડી દે છેવટે એટલે સુધી મનને ડૂબાડી દે કે તે સાચુ ઉપરજ આવી શકે નહિ એમ થયે બોધ્યસ્વરૂપનો બોધ અથવા સ્વસ્વરૂપમા તારી સ્થિતિ થશે-ધ્યાતા-ધ્યેય એકમય બની જશે-જ્ઞાતા-જ્ઞેય અભિન્ન થઇ જશે-સર્વ અધ્યાસોની નિવૃત્તિ પશુ તેજ ક્ષણે થઈ જશે ! શાસ્ત્રમાં જેને ત્રિપુટીમેદ કહે છે તે એતુજ નામ. એ અવસ્થામા જાણવાપણ કે નહિ જાણવાપણ કશુંજ રહેતું નથી, કારણ કે આત્મા પોતેજ જ્યાં એકે માત્ર વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાતા ઉભય છે, જ્યાં બીજી વસ્તુજ નથી, ત્યાં તે વળી, શી વસ્તુને શી રીતે જાણીજ શકાય ? આત્મા એજ જ્ઞાન, આત્મા એજ ચૈતન્ય, આત્મા એજ સમિચ્છાનંદ છે. જેનો સત્ અથવા અસત્ એવા કોઈ પશુ એકાદ શબ્દથી નિર્દોષ થઈ શકે નહિ તેવી અનિર્વચનીય માયાશક્તિના પ્રભાવે જીવરૂપી બ્રહ્મા જ્ઞાતા-જ્ઞેય એવા ભાવનો પ્રવેશ થયો છે. સાધારણ મનુષ્યો તેને ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનની અવસ્થા કહે છે, અને જ્યાં એ દૈત-સંધાત નિર્દોષ બ્રહ્મતત્ત્વમા મળી જાય છે તેને શાસ્ત્રમા સમાધિ અથવા સાધારણ જ્ઞાન-ભૂમિ કરતા વધારે ઉચ્ચ અર્થાત્ જ્ઞાનાતીત અવસ્થા કહેવામાં આવી છે. કહ્યું છે કે-સ્તિમિતસલિહરશ્ચિપ્રત્યમાત્મ્યાવિહીનમ્ ।

સ્વામીજી બ્રહ્માનુભવના અગ્રાધ જળપ્રવાહમા તથાતા હોય તેમ પુનઃ કહેવા લાગ્યા —

હુંજ સર્વજ્ઞ છું-સર્વ મિથ્યા છે.

જેટલા દર્શનો છે, જેટલા શાસ્ત્રો છે તથા જેટલા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના પ્રયોગ છે, તે સર્વ જ્ઞાતા-જ્ઞેય અથવા જ્ઞાનાજ્ઞાનવાળી અવસ્થામાંથીજ બહાર પડ્યા છે. માનવ-મનની કોઇપણ ભાષા અથવા ભાવ, જે વસ્તુ, જ્ઞાનથી પર છે તેને સપૂર્ણરૂપે પ્રકાશિત કરી શકે નહિ દર્શન-વિજ્ઞાનાદિ આશિક્ષાએ સત્ય છે પરમાર્થ તત્ત્વનું સંપૂર્ણ પ્રકાશન કોઇ કાળે તેનાથી થઇ શકે નહિ. પારમાર્થિક દ્રષ્ટિથી જોઇએ તો ધર્મ મિથ્યા, કર્મ મિથ્યા, હું મિથ્યા, તું મિથ્યા અને જગત પશુ

મિથ્યા, એમ સર્વને મિથ્યાજ્ઞ માનવું પડે છે, અને એમજ પ્રતીત થાય છે કે હુંજ સર્વસ્વ છું, હુંજ સર્વગ-સર્વગત આત્મા છું, મારો સાક્ષી, મારૂ પ્રમાણુ હું પોતેજ છું. મારા પોતાના અસ્તિત્વ માટે હું ખાત્રી મેળવવા બહાર બસુ તો લોકો અને મુર્ખ નહિ તો ખીલુ શુ કહે ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તેમ હું “નિત્ય-મસ્મત્ પ્રસિદ્ધમ્” છું. ખરેખર મેં તે અવસ્થાનો અનુભવ કર્યો છે તુ પણ અનુભવ કર, તેમજ જગતના જીવોને પણ તેનો જોષ કર, એવી મારી મચ્છા છે અને શાંતિ પણ ત્યારેજ થશે.

એ રીતે વાત કરતાં કરતાં સ્વામીજીની મુખમુદ્રાએ ગભીર રૂપ ધારણ કર્યું, અને જાણે કે કોઈ એક અગ્રાત પ્રદેશમાં તેઓ ઉતરી પડ્યા હોય તેમ સ્થિર થઈને બેસી રહ્યા આ પ્રમાણે થોડી ક્ષણો પસાર થઈ એટલે પુનઃ બોલવા લાગ્યા -

“એ સર્વ મતોને ગળી જનારી, સર્વ મતોની સમન્વય કરનારી બ્રહ્મ-વિદ્યાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર, જગતમાં તેનો પ્રચાર કર, એથી તારૂ પોતાનું તેમજ જગતનું” પણ કલ્યાણુ થશે આજે ખરેખરી મહત્ત્વની વાત મેં તને કહી દીધી છે એના કરતાં વધારે મહત્ત્વની અને ઉપયોગી વાત જગતમાં ખીજી એકે નથી”

શિષ્યઃ—આપે તો વળી જ્ઞાનની વાત કહાડી આપ કોઈ વખત ભક્તિનું, તો કોઈ વખત કર્મનું, તો કોઈ વખત યોગનું એવું મહત્ત્વ દર્શાવે છે કે એમાંથી શેનું અવલંબન લેવું એજ અમારાથી તો સમજી શકાતું નથી. એ સર્વ જ્ઞાને સાબળીએ છીએ ત્યારે અમારી શુદ્ધ ચક્રાવામાં પડી જાય છે.

માનવજીવનનો પરમ પુરૂષાર્થ શું ?

સ્વામીજી—વધારે શુ કહું ? બ્રહ્મણ થવું એજ આપણો પરમ લક્ષ્ય અને છેલ્લો ઉદ્દેશ તથા પરમ પુરૂષાર્થ છે, પણ મનુષ્યથી સર્વદા બ્રહ્મભાવમાં તો રહી શકાય નહિ વ્યુત્થાનકાળે કોઈ ને કઈકે ક્રિયા તો કરવીજ જોઈએ એટલા માટે તે વખતે એવી ક્રિયા કરવી જોઈએ કે જેથી જગતનું કલ્યાણુ થાય એટલાજ માટે હું તમને કહું છું કે અભેદ-શુદ્ધિથી જીવસેવારૂપ કર્મ કરો પણ ખાણુ, કર્મની આટી-છુટી એવા પ્રકારની ગુચવણુભરી છે કે મહાન-મહાન સાધુઓ પણ તેમાં ફસાયાવિના રહેતા નથી, માટે જેમ અને તેમ ફલાકાક્ષા વગર કર્મ કરો ખીતામાં પણ એજ વાત કહી છે, છતાં આ વાત પણ ભૂલી જવા જેવી નથી કે બ્રહ્મજ્ઞાનમાં કર્મને લેશમાત્ર સ્થાન નથી. બહુ બહુ તો સત્કર્મોદ્ધારા ચિત્તશુદ્ધિ થાય એટલાજ માટે ભાષ્યકારે જ્ઞાનકર્મ-સમુચ્ચય પ્રતિ કેવો તીવ્ર કટાક્ષ તથા કેવો ગભીર દોષારોપ કર્યો છે, તેની ખખર છે ને ? નિષ્ક્રમ કર્મથી થણા બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હુકમાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે વિચાર-

માર્ગનું અને તે સિવાય સર્વ પ્રકારની સાધનાઓનું ફળ, માત્ર “અહમતાની પ્રાપ્તિ” સિવાય બીજું કશું નથી.

ભક્તિયોગ અને રાજયોગની ઉપયોગિતા.

શિષ્ય — મહાશય, હવે જરા ભક્તિ અને રાજયોગની ઉપયોગિતા દર્શાવી મારી જિજ્ઞાસા શાંત કરો.

સ્વામીજી — એ સર્વ માર્ગોના સાધનદ્વારા અહમતાનરૂપી ફળ મળી શકે છે. ભક્તિમાર્ગ શિશ્વિદ્ય ક્રમ છે તેથી ફળપ્રાપ્તિમાં જરા વિલંબ થાય છે, પણ છે સહજ-સાધ્ય યોગમાં અનેક વિધા છે. યોગ સાધતા મન જે વિભૂતિના માર્ગે વળી ગયું તો પુનઃ સ્વરૂપે પહેંચિત્તા બહુ વાર લાગે એક માત્ર જ્ઞાનમાર્ગજ બહુ જલદીથી ફળ આપનારો તથા સર્વ મતોને અનુકૂળ આવે એવો માર્ગ છે. સર્વ કાળે, સર્વ દેશે એકસરખા માનથી તેનો સત્કાર થતો આવ્યો છે. અલખત, તેમાં પણ વિચારમાર્ગે ચાલતાં બધીવાર મન દુસ્તર (કષ્ટપૂર્વક પાર પામી શકાય એવી) તર્કજળમાં ગુચવાઈ જાય છે, એટલા માટે વિચાર સાથે ધ્યાન પણ કરવું જોઈએ. વિચારબળ અથવા ધ્યાનબળથી છેવટે અહમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એ ઉદ્દેશ નિરતર સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ. આ રીતે કાળજીપૂર્વક સાધન કરવાથી નિર્વિધિપણે ધૃષ્ટિસ્થાને પહોંચી શકાય છે. મારા મત પ્રમાણે તો જ્ઞાનમાર્ગ એજ સહજ તેમજ શીઘ્રફલદાયી માર્ગ છે.

સતપુરૂષનો પરિચય-અર્હનો અર્થ આત્મનિષ્ઠ.

શિષ્ય — હવે, જરા અવતારવાદ વિષે કાષ્ઠક સહળાવો.

સ્વામીજી — તારે એકજ દિવસમાં બધું સમજી લેવું લાગે છે.

શિષ્ય — મનની જૂખ એકજ દિવસે શાંત થઈ શકતી હોત તો આપને રોજ રોજ શા માટે તરફી આપું ?

સ્વામીજી — જે આત્માનો મહિમા શાસ્ત્રમાં આટલો બધો અસરકારક રીતે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તે આત્માનું જ્ઞાન અથવા તો તે આત્માનું દર્શન, જેઓની કૃપા-પ્રતાપે થઈ શકે, તેઓજ યથાર્થ જગત્ તીર્થ કિંવા અવતારી પુરૂષ છે, એમ સમજી લેવું તેઓ જન્મથીજ અહમત હોય છે, વસ્તુતઃ અહમત અને અહમતમાં કશો તફાવત નથી કહી પણ છે કે — “**ब्रह्मनिष् ब्रह्मैव भवति ।**” આત્માને સામાન્ય યુક્તિથી તો આપણે જાણી શકીએ નહિ, કારણ કે આત્મા પોતેજ વિજ્ઞાતા અને મન્તા (માર્ગદર્શક) છે, એ વાત કુ આગળજ કહી ગયો છું. એટલા માટે સામાન્ય મનુષ્યો બહુ બહુ તો એક અવતારી પુરૂષને જાણખી શકે-સમજી શકે. સામાન્ય જ્ઞાનવલુક્ષિ ધૃષ્ટિસંબધે સર્વથી વધુમાં વધુ ઉચ્ચ કક્ષપના દોડાવી શકે તો તે માત્ર અવતારી પુરૂષ પર્વતજ, તેથી આજળ તે વધુ

કલ્પના કરી શકે નહિ આવા બ્રહ્મજ્ઞ પુરૂષો જગતમા ચોડાજ નન્મે છે અને તેઓને બહુજ ઓછા જીવો યથાર્થરૂપે સમજી શકે છે તેમને શાસ્ત્રના વચનો પ્રમાણુ તરીકે આપવા પડતાં નથી, કારણ કે તેઓ પોતેજ પ્રમાણુરૂપ હોય છે. તેઓ ભવસમુદ્રમા એક દીવાદાડી જેવા થઇ રહે છે આવા અતિ ઉચ્ચ દશાવાળા અવતારી પુરૂષોના સત્સંગથી તથા તેમની કૃપાથી એક સુદર્ત માત્રમાં હૃદયનો અધકાર દૂર થઇ જાય છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન સ્ફુરવા લાગે છે, તેમનો સત્સંગ સેવ્યા પછી અમુકને બ્રહ્મજ્ઞાન ક્યારે અને કેવી રીતે થયું તેનો નિર્ણય કાઢીથી થઇ શકતો નથી. છતાં બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે અને તેમ થતું મે પ્રત્યક્ષ જોયું છે શ્રીકૃષ્ણે આત્મમસ્થરૂપે ગીતા પ્રબોધી છે ગીતામા જે જે સ્થળે અહં શબ્દનો ઉલ્લેખ છે, લાં લાં “ પરમાત્મા ” એવો અર્થ સમજવો મામેકં શરણં વ્રજ એનો અર્થ માત્ર એટલોજ કે “ આત્મનિષ્ઠ બનો ” આ પ્રકારનું આત્મજ્ઞાન એજ ગીતાનો અતિમ ઉદ્દેશ છે યોગાદિનો ઉલ્લેખ તે માત્ર એજ આત્મજ્ઞાન-પ્રાપ્તિના આનુષંગિક ક્ષણરૂપ છે જેને આત્મજ્ઞાન ન થાય તેને આત્મધાતી સમજવો, કારણ કે વિનિહન્યસદ્બ્રહ્માત્-રૂપરસાદિના બધનો તેનો પ્રાણુ હરી લે છે મનુષ્યો તો તમે પણ છો, તો શું બે ચાર દિવસના ધૂળ-રાખ જેવા ભોગોની તમારાથી ઉપેક્ષા થઇ શકતી નથી ? હજારો ને લાખો માણુસો જન્મીને મરી જાય છે તમારે પણ શું એજ વર્ગમા રજાવું છે ? “ પ્રેયસ્ ” નો પરિત્યાગ કરો ચડાજ સુદ્ધાને આત્મતત્ત્વ સમજવો આત્મા સખધી ઉપદેશો કરવાથી તથા તેનાજ સખધી વાતો કર્યા કરવાથી તમારી પોતાની શુદ્ધિ પણ નિર્મળ બનશે “ તત્ત્વમસિ ” “ સોહમાસ્મિ ” “ સર્વં ક્ષલ્વિદં બ્રહ્મ ” ઇત્યાદિ મહા-મત્રોનો સર્વદા ઉચ્ચાર કરો, અને હૃદયમાં સિહના જેટલું બળ ધારણુ કરો. ભય જેવું છેજ શું ? ભય એજ મૃત્યુ છે, ભય એજ મહાપાતક છે નરઅભ્યુત્થાનને એક વખત ભય ઉપજ્યો હતો, અને તેથી આત્મસત્ત્વ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને ગીતાનો ઉપદેશ આપવો પડ્યો હતો છતાં ઉપદેશ માત્રથી શું તેનો ભય દૂર થયો ? નહિજ. જ્યારે અભ્યુત્થાન વિષયરૂપનું દર્શન કર્યું, અને આત્મસત્ત્વ થયો ત્યારેજ તે યુદ્ધ કરવાને તત્પર થયો, ત્યારેજ જ્ઞાનાગ્નિથી તેના કર્મો બળી ગયાં !

આત્મજ્ઞાન પછી કર્મો રહી શકે ?

શિષ્ય — મહાશય, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શું કર્મો રહેતાં હશે ?

સ્વામીજી — જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી, સાધારણુ મનુષ્યો જેને કર્મ કહે છે તેવા રૂપમા કર્મો હોતા નથી તે વખતે કર્મ “ જગદ્વિતાય ” — જગતના હિતરૂપે બની રહે છે આત્મજ્ઞાની પુરૂષનું હાલવું-ચાલવું તે પણ સર્વ જીવોના કલ્યાણને અર્થે હોય છે. ગુરૂદેવને જોયા છે ને ? “ દેહસ્થોઽપિ ન દેહસ્થઃ ” દેહમાં રહ્યા છતાં

પણુ દેહની બહાર હોય તેજ પ્રમાણે તેમની (શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસની) પ્રત્યેક ક્રિયા થતી આવા પુરુષોના કર્મોના ઉદ્દેશ શુ હોય શકે ? એમ ને કોઈ પૂછે, તો તેના ઉત્તરમા માત્ર એટલુ જ કહી શકાય કે — “લોકવત્સુ લીલાકૈ-વલ્યમ્.” તેમની લીલાજી માત્ર લોકોના જેવી હોય છે

પ્રસંગ ૩૨ મો.

(સ્થાન-ખેલુડમઠ-નિર્માણકાળે ૪ સ ૧૮૬૬)

શિષ્ય સંબંધી ચચા.

શિષ્ય આજે પોતાની સાથે બાણુ રણુદાપ્રસાદ ગુપ્ત મહારાજને લાઇને મઠમાં આવ્યો છે રણુદાબાણુનો પરિચય આપતાં જણાવવુ જોઇએ કે, તેઓ કલકત્તા ખાતેની જ્યુબીલી આર્ટ એકેડેમીના પ્રતિષ્ઠાતા તથા પ્રાફેસર છે શિદ્ધપંથના સંબંધી તેઓ બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનુ જ્ઞાન ધરાવે છે, તે ઉપરાંત પોતે એક વિદ્વાન અને સ્વામીજી પ્રત્યે ગુણાનુરાગ ધરાવનારા સંજ્ઞન ગૃહસ્થ છે શિષ્યે રણુદા-બાણુનો પરિચય સ્વામીજી સાથે કરાવી દીધો એટલે સ્વામીજી તેમની સાથે શિદ્ધ-વિજ્ઞાન સંબંધે વાર્તાલાપ કરવામા રોકાયા રણુદાબાણુને વિશેષ ઉત્સાહિત કરવા માટે સ્વામીજીએ પોતે જ્યુબીલી આર્ટ એકેડેમીની મુલાકાત લેવાની પણુ ઇચ્છા દર્શાવી, પરંતુ કેટલાએક અનિવાર્ય કારણોને લાઇને એકેડેમીની મુલાકાત લેવાનુ સ્વામીજીથી બની શક્યુ નહોતુ

બૌદ્ધયુગમાં શિદ્ધપોત્તતિ.

સ્વામીજીએ રણુદાબાણુને કહ્યુ કે — “પૃથ્વીના પ્રાય સમગ્રા મુધરેલા દેશોનુ શિદ્ધ-સૌદર્ધ હુ જોઇ આવ્યો છુ, પણુ બૌદ્ધધર્મના પ્રાદુર્ભાવ વખતે આ દેશમાં શિદ્ધપંથનાનો જોવો વિકાસ થયો હતો, તેવો વિકાસ મે બીજે ક્યાંઈ જોયો નથી. મોગલ બાદશાહોના વખતમા પણુ ઉક્ત વિદ્વાનો વિશેષ વિકાસ થયો હતો, શિદ્ધપોત્તતિના કીર્તિરત્નોરૂપે હજુ પણુ તાજમહેલ અને જુમ્મા-મસ્જિદ વગેરે મકાનો ભારતવર્ષમાં જેમના તેમ ખડા છે.”

મનોભાવ પ્રકટ કરવા એજ શિદ્ધપરાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે.

“મનુષ્ય જે વસ્તુ તૈયાર કરે, તેનાથી જે એક મનોભાવ પ્રકાશિત થાય તેનું નામજ શિદ્ધપંથના જેમાથી એક એક ચોક્કસ ભાવનુ પ્રકાશન ન થાય, તેના ઉપર મને તેટલા રગ-એરગી ઝોપ ચડાવવામા આવે તોપણુ તેને ચચાર્થ કળા કહી શકાય નહિ આળી-વાટકા-ખાલો વગેરે નિત્ય વપરાશમા આવતી ચીજો પણુ

કોઇ એક અણુક પ્રકારનો ભાવ વ્યક્ત કરે તે રીતે તૈયાર કરવી નેપ્રત્યે. પારિસના પ્રદર્શનમાં પત્થરની બનાવેલી એક અદ્ભુત મૂર્તિ એક વખત મારા નેવામાં આવી હતી મૂર્તિનો પરિચય આપવા નીચે લખ્યું હતું કે — કુદરતના મુખ ઉપરનો પડો દૂર કરનારી કળા. અર્થાત્ શિલ્પકળા, કુદરતના મુખ ઉપરનું નિષિડ અવગુહન (ગાઢ પડો) પોતાના હાથથી કેવી રીતે દૂર કરે છે, અને અદરુ રૂપ-સૌંદર્ય કેવી રીતે પ્રકટ કરે છે, તેનો ચિતાર આપનારી કળા તે મૂર્તિ એવા પ્રકારે તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે પ્રકૃતિદેવીએ પોતાનું રૂપ-સૌંદર્ય હજી બરાબર પ્રકટ કર્યું હોય એમ મને જણાયું નહિ, છતાં જેટલું સૌંદર્ય પ્રકૃતિદેવીએ પ્રકાશિત કર્યું હતું, તેટલાથીજ તે શિલ્પકાર મુગ્ધ બની ગયો હોય તેમ એકબીજા બાજુ આવતું હતું આ મૂર્તિ નેવાથી કોઇ પણ પ્રેક્ષક શિલ્પકારની સ્તુતિ કર્યા વિના રહી શકે નહિ તમારે પણ એવા પ્રકારનું કાષ્ઠક મૌલિક ચિત્ર ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો નેપ્રત્યે.”

યથાર્થ કલાની ગમે ત્યારે પણ કદર થયાવિના રહેતી નથી.

રજુદાખાણુ — મારી પણ એવી ધમ્મ છે કે સમયને અનુસરી નૂતન ભાવની મૂર્તિ તૈયાર કરવી, પરંતુ આ દેશમાં જેવું નેપ્રત્યે તેવું ઉત્તેજન મળતું નથી, એટલે ધનના અભાવે કોઇ બની શકતું નથી ખરૂં પૂછો તો આ દેશમાં એવા ગુણગ્રાહી લોકોજ ક્યાં છે ?

સ્વામીજી — તમે ને અત કરજીપૂર્વક એક યથાર્થ સુંદર વસ્તુ તૈયાર કરી શકો, અને શિલ્પમાં એક પ્રકારના ભાવનું બરાબર પ્રકાશન કરી શકો, તો વખત જતાં તેવું સન્માન થયાવિના રહેજ નહિ યથાર્થ પવિત્ર વસ્તુનો જન્મતમાં કોઈ દિવસ અનાદર થયો નથી અને થાય પણ નહિ ઇતિહાસમાં તો એટલે સુધી નેવામાં આવે છે કે એક યથાર્થ શિલ્પશાસ્ત્રીના મરણ પછી એક હજાર વર્ષે પણ તેનો આદર થાય છે

રજુદાખાણુ — આજકાલ અમારી એવી કંઠોડી સ્થિતિ થઇ પડી છે કે અમે ગમે તેવું કામ કરીએ તોપણ આ દેશમાં તો અમારી કરી કદરજ થતી નથી. છેલ્લા ચાર-પાંચ વર્ષમાં કેટલાક એવા પ્રયત્નો કર્યા છે બરા કે જેથી કાષ્ઠક સફળતા મળે એવી આશા રહે છે આપ આશીર્વાદ આપો કે અમારો ઉદ્દેશ સફળ થાય.

સ્વામીજી — નો બરાબર કાર્ય કર્યા કરશો તો અવસ્થા એક વખત વિજયી થશે. ને કોઇ પણ એક કામ મન, પ્રાણ અને હૃદયપૂર્વક થાય છે તો તેથી સફળતા તો મળેજ છે, પરંતુ તે ઉપરાંત કામમાં લાગ્યા રહેવાથી ધ્વજવિલાસી પણ પ્રાપ્તિ થયાવિના રહેતી નથી અંત કરજીપૂર્વક પ્રયત્ન કરીએ તો ઈશ્વરને પણ સહાય આપ્યાવિના ચાલે નહિ.

પૂર્વ અને પશ્ચિમની શિલ્પકળામાં લિન્ગતા.

રજુદાખાણુ —આ દેશના અને વિલાસતના શિલ્પમા શુ તફાવત જોવામાં આવ્યો ?

સ્વામીજી —લગભગ બન્ને સમાન છે, મૌલિકતા જેવું ભાગ્યેજ ક્યાં જણાય છે. કુંભેરાની મદદથી આજકાલ વિવિધ ચિત્રો રજુ કરવામાં આવે છે, પરંતુ યત્રની સહાય લેવાથી નૂતન ભાવ પ્રકટ કરવાની શક્તિનો લોપ થાય છે અને તેથી ભાવનું પ્રકાશન ખરાબર થઈ શકતું નથી. ગ્રામીન કાળના શિલ્પશાસ્ત્રીઓ પોતાના મગજમાંથી અવનવા ભાવો પ્રકટ કરતા અને તેજ ભાવોને છબીમાં સુદરરૂપે રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા અત્યારે ફોટોગ્રાફીનો પ્રચાર થવાથી મગજને કેળવવાની જરૂર કોઈ જોતું નથી, પણ દરેક જાતિમાં, પ્રજામાં એક એક પ્રકારની ખાસ વિશેષતા હોય છેજ આચારમાં, વ્યવહારમાં, આહારમાં, વિહારમાં તથા ચિત્રમાં અને શિલ્પમાં પણ તેવી ખાસ વિશેષતા જણાઈ આવ્યાવિના રહેતી નથી. દાખલા તરીકે તે દેશનું સંગીત—ગાયન—વાદન તથા નૃત્ય વગેરેનો ખાલ વિકાસ જાણે કે સોયની અણી જેવા તીવ્ર હોય છે તે લોકો નાચે છે એવી રીતે કે જાણે કે હાથ—પગ પજાડતા હોય નહિ ! તેમના વાજત્રોના અવાજો પણ એવા હોય છે કે જાણે કાનમાં કોઈ ભાલા મારતું હોય ! તેમનું ગાવું પણ એવાજ પ્રકારનું હોય છે. આ દેશનો નાચ જાણે કે તરંગની માફક ધીમે ધીમે જ્ઞાત રીતે વહી જતો પ્રવાહ ! ગાયનોની મૂર્છના અને ગમક પણ જાણે કે ચક્રની પેઠે અનુવર્તન કરતી—ફરતી ! વાજત્રની પદ્ધતિ પણ તેવીજ. મતલબ કે શિલ્પના સબધમાં પણ કાંઈક ને કાંઈક વિશેષતા હોય એ સ્વાભાવિકજ છે જે પ્રજા ખરેખરી જડવાદી અથવા આ ભવમાં જ સર્વસ્વ માની લેનારી હોય, તે પ્રજા પ્રકૃતિના નામ—રૂપનેજ પોતાનો અતિમ હિદેશ માની લે, અને તેને અનુસરીને હૃદયના ભાવોનો વિકાસ શિલ્પમાં કરે એ તદ્દન બનવાજોગ છે જે પ્રજા પ્રકૃતિની પેઠી તરફ પહોંચી ચૂકી હોય અને અધ્યાત્મચાન પ્રાપ્ત કરી ચૂકી હોય, તે પ્રજા અધ્યાત્મચાનનેજ પોતાનો અતિમ હિદેશ માની લે અને તેજ ભાવનો પ્રકાશ પ્રકૃતિની મદદથી શિલ્પકળામાં કરે તે પણ સ્વાભાવિક છે. પ્રથમની પ્રજાને માટે તેમના સાંસારિક રિવાજો અને રહેણી કહેણી વગેરે શિલ્પના મૂળ પાયારૂપ બને છે, બ્યારે બીજી ઔણિની પ્રજાને માટે પ્રકૃતિથી પર એવી આધ્યાત્મિક ભાવના શિલ્પવિકાસના મૂળ કારણરૂપે બને છે. આ પ્રમાણે બન્ને પ્રજાઓ જુદા જુદા હિદેશોને લઈને શિલ્પચર્યામાં આગળ વધે છે, તોપણ બન્ને પ્રજાઓને ફળ તો એક સરખુંજ મળે છે. બન્ને પ્રજાઓ પોતપોતાની ખાસ ભાવનાને અનુસરીને શિલ્પની ઉત્પત્તિકથે જાય છે. તે દેશની એક એક છબી જોવાથી, જાણે કે આપણે ખરેખરજ કોઈ કુદરતી દેખાવ જોતા હોઈએ એવા ભ્રમ થયાવિના રહેતો નથી. આ દેશના સબધમાં પણ તેમજ કહી શકાય.

આ દેશમાં પણ જ્યારે શિક્ષણજાનો બહુ વિકાસ થયો હતો, તે વખતની એકે એક મૂર્તિનું ધ્યાનપૂર્વક નિરીક્ષણ કરીએ તો આપણે આ પાર્થિવ જગતની પેઠી પાર અધ્યાત્મરાજ્યમાં આવી મડયા હોઇએ તેવો ભ્રમ થયા વિના રહે નહિ. જેમ તે દેશમાં હવે પહેલાના જેવી છબીઓ તૈયાર થતી નથી, તેજ પ્રમાણે આ દેશમાં પણ નવા નવા આધ્યાત્મિક દૃશ્યો ખડાં કરી શકે એવા ચિત્રો તૈયાર કરવા કોઇ પ્રયત્ન કરતું હોય તેમ જણાતું નથી તાજેજ દાખલો હોયને ! આપની આર્ટસ્કૂલમાં જે જે છબીઓ તૈયાર થાય છે તેમાં કોઇ પણ પ્રકારના ભાવનો વિકાસ હોય તેમ જણાતું નથી આપ હિંદુઓની નિત્યની ધ્યેય મૂર્તિઓમાંથી પ્રાચીન ભાવનું ઉદ્દીપક અહિરપ્રજ્ઞશન રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો બહુ સારું.

રજુદાખાણુ—આપની વાતો સાંભળી મારા હૃદયમાં બહુ ઉત્સાહ આવ્યો છે. હું પ્રયત્ન કરી જોઇશ અને કહેવા પ્રમાણે છબીઓ આલેખવાની કોશીશ કરીશ કાળીમાતાની ભયંકર મૂર્તિ આંકવાની ભલામણ.

સ્વામીજી પુનઃ બોલવા લાગ્યા—“દ્રષ્ટાત તરીકે માતા કાળીની છબી તેમાં એક સાથેજ સ્તેમકરી (ક્રમ્પાણુ કરનારી) તથા ભયકરી (ભય ઉપજાવનારી) મૂર્તિઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ વસ્તુતઃ એકંકે ભાવનું યથાયોગ્ય પ્રકાશન થતું નથી એ વાત એક બાજુએ રહેવા છો મેં કહ્યા તે બંને ભાવોનો એકંજ ચિત્રમાં એકત્ર સમાવેશ ખરાબ રીતે કરવાનો કોઇએ પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો મેં કાળીમાતાની ઉચ્ચ મૂર્તિ સમીપી થોડો ભાવ જન્મ-માતા કાળી નામની મારી અગ્રેજી કવિતામાં આલેખવાનો સહજ પ્રયત્ન કર્યો છે એજ ભાવ એકાદ ચિત્રમાં આણવાનો આપ પ્રયત્ન કરી શકશો ?”

રજુદાખાણુ—કેવો ભાવ ?

સ્વામીજીએ શિષ્યના તરફ જોઇ અગ્રેજી કવિતા લાવવાનો આદેશ કર્યો. શિષ્યે તે કવિતા લઈ આવ્યો એટલે સ્વામીજીએ તે કવિતા રજુદાખાણુને વાંચી સંભળાવી સ્વામીજી ઉક્ત કવિતા વાચતા હતા ત્યારે શિષ્યની નજર આગળ જણે મહાપ્રત્યય સમયની સહારમૂર્તિ નૃત્ય કરતી હોય તેવો દેખાવ ખડો થઇ ગયો ! રજુદાખાણુ પણ કવિતા સાંભળીને થોડીવાર મનમુગ્ધ જેવા બેસી રહ્યા. થોડીકણે પછી રજુદાખાણુ જણે કલ્પનાચક્ષુથી તે ચિત્ર નિહાળી રહ્યા હોય તેવી રીતે બોલ્યા—“આપરે !” ભયથી ગભરાઇ ગયા હોય તેમ રજુદાખાણુ સ્વામીજી તરફ એકી ટસે તાકી રહ્યા.

સ્વામીજી—કેમ ? એ ભાવનો ચિત્રમાં વિકાસ કરી શકશો ને ?

રજુદાખાણુ—હા, પ્રયત્ન કરી જોઇશ x પરંતુ એ ભાવની કલ્પના મનજમાં

x તે વખતે શિષ્ય રજુદાખાણુ સાથેજ રહેતો હતો રજુદાખાણુએ બીજેજ દિવસે

આવતાજી મગજ ભરી જાય છે.

સ્વામીજી — જીમી તૈયાર કરો ત્યારે મને એક વખત બતાવજો તેને સર્વાંગ સંપન્ન બનાવવાને જે વાત જરૂરની હશે તે વાત આપને બતાવી દઈશ

શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનની મ્હોરનો અર્થ.

ત્યાર પછી સ્વામીજીએ રામકૃષ્ણ મિશનની એક મ્હોર (બીજી) રજુદાખાણને બતાવી અને તે સંબંધી તેમનો અભિપ્રાય જાણુવાની ઇચ્છા દર્શાવી (આ બીજાની છાપ શ્રીરામકૃષ્ણ મિશનદ્વારા પ્રસિદ્ધ થતા પ્રત્યેક ગ્રંથમાં ટાઇટલ પેજ ઉપર શરૂઆતમાં અને અંતમાં લખી કરીને હોય છે) આ મ્હોરનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે —

એક સ્વચ્છ સરોવરમાં ચોતરફ કમળપત્રો વિકસી રહ્યા છે સરોવરની મધ્યમાં એક હસ છે અને હસની આસપાસ બે સર્પો ફણાવળીને બેઠા છે. બાલસૂર્યના કિરણો હસ ઉપર પડી તેની શોભામાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે.

રજુદાખાણ પ્રથમ તો આ ચિત્રનો અર્થ સમજી શક્યા નહિ, તેથી તેમણે સ્વામીજીને તે સંબંધી પુછાસો કરવાની નિવૃત્તિ કરી સ્વામીજીએ આ ચિત્રનો— મ્હોરનો અર્થ સમજાવતા કહ્યું કે —

ચિત્રમાં રહેલું તરંગોવાળું પાણી તે કર્મ છે કમળો તે ભક્તિરૂપ છે, અને બહાર આવવાની તૈયારી કરતો સૂર્ય તે જ્ઞાનનો પ્રકાશક છે ચિત્રની આસપાસ વિટળાઇ વળેલા સર્પો, યોગ અને જાગૃતિનાં રૂપક છે, અને ચિત્રની મધ્યમાં રહેલો હસ તે પરમાત્માનો અર્થ સૂચવે છે મતલબ કે કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન બે યોગની સાથે સંમિલિત થાય તોજ પરમાત્માના દર્શનનો લાભ મળે ચિત્રનો આશય પણ તેજ છે

રજુદાખાણ આ ચિત્રનો આવો અર્થ સાંભળી થોડીવાર વિચારમાં પડી ગયા પછી કહ્યું કે — “ જો આપની પાસે રહીને થોડો વખત શિલ્પકળાનો ઉપ દેશ લઉં તો ખરેખર મને પોતાને બહુ લાભ થાય ”

લાવી મઠના સંબંધમાં અદ્વૈત યોજના.

ત્યારપછી ભવિષ્યમાં જે શ્રી રામકૃષ્ણમંદિર તથા મઠ ચણાવવાના છે, તે કેવી રીતે તૈયાર કરાવવામાં આવશે તે સંબંધી એક ચિત્ર, સ્વામીજીએ વિજ્ઞાનાનંદ પાસે પોતાની ખાસ સૂચનાથી અકિત કરાવ્યું હતું તે રજુદાખાણને બતાવવા માટે મંગાવ્યું ચિત્ર આવ્યું એટલે સ્વામીજીએ તે રજુદાખાણને આપતા કહ્યું કે —

ઉક્ત ચિત્ર આકવાનો પ્રચલ કર્યો અને પ્રલયકાળમાં તાડવનૃત્યમાં ભગ્ન અનેલી ચડી-મૂર્તિનું ચિત્ર આલેખવાનું કામ શરૂ કર્યું અત્યારે પણ તે અધ અકિત મૂર્તિ આદરેકૃષ્ણમાં પડી છે કૃષ્ણાંજલિ સ્વામીજીને તે બતાવવાનો અવકાશ મળ્યો નહિ

“ભાવી મઠ—મંદિર તૈયાર કરાવતી વખતે, પૂર્વની અને પશ્ચિમની સર્વ શિષ્ય-કળાઓનો એકત્ર સમાવેશ કરવો એવો મારો વિચાર છે. હું આખી દુનિયામાં ફરી ફરીને સ્થાપત્યકળા (ધર બાંધવાની કળા) સખધી જે જે ભાવો બહો લઇ આવ્યો છું, તે સર્વ ભાવોનો વિકાસ આ મંદિરના નિર્માણમાં થાય તેવો પ્રયત્ન કરીશ અનેક શાંભલાઓવાળું અંકેક નાટ્યમંદિર (પાંકિ મંડપ) કરાવવામાં આવશે, દીવાલોમાં લાખો પ્રકુલ કમળોનો ચિતાર આપવામાં આવશે. એક એક મંડપમાં હળદરો માણસો એક સાથે બેસીને જપ-ધ્યાન કરી શકે એવી ગોઠવણ રાખવામાં આવશે રામકૃષ્ણમંદિર તથા નાટ્યમંદિર એવી રીતનું તૈયાર થશે કે દૂરથી જોનાર, જાણે કે ઓકારનુંજ દર્શન કરે છે તેમ લાગે મંદિરમાં એક રાજ-હસ ઉપર ગુરૂદેવની મૂર્તિ રહેશે અને આરણ્ય ઉપર બે છબીઓ એવી રીતે બાંધવામાં આવશે કે એક બકરી અને એક વાઘ, એ ઉભય પ્રાણીઓ અનુભાવે પરસ્પર પ્રેમથી ભેટી એક બીજાને જીભથી ચાટી રહ્યા હોય ! અર્થાત્ મહાશક્તિ અને મહાનમ્રતા જાણે કે પરસ્પર પ્રેમથી ભેટતા હોય તેવો ભાવ સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. આવા આવા અનેક વિચારો મનમાં આવ્યા કરે છે. જીવનદોરી વચમાં વૃદ્ધી નહિ જાય તો એ સર્વ વિચારોને કાર્યમાં પરિણામવાનો સકલ્પ કરી રાખ્યો છે નહિ તો છેવટે મારા બતાવેલા માર્ગે ભાવી અજ કાંઈક પ્રયત્ન કરશે તોપણ સતોષ છે હું એમ માનું છું કે આ દેશની સર્વ પ્રકારની વિદ્યાઓ અને સર્વ પ્રકારની ભાવનાઓમાં નવા પ્રાણનો સંચાર કરવાની એક માત્ર ધમ્મજી ગુરૂદેવે આ દેશમાં આ કાળે જન્મ લીધો હતો, એટલા માટે ધર્મ, કર્મ, વિદ્યા, જ્ઞાન, ભક્તિ, એ સર્વ આ મઠમાં કેદસ્થાનમાંથી પ્રવાહરૂપે બહાર નીકળી સમસ્ત જગતમાં પ્રસરી જાય, એવી રીતનો ગુરૂદેવનો આ મઠ તૈયાર કરાવવો જોઇએ. આપ સર્વે મને સહાય કરો, એજ મારી ધમ્મજી છે ”

રણુદાખાણુ અને હાજર રહેલા સન્યાસીઓ તથા બ્રહ્મચારીઓ સ્વામીજીની વાત સાંભળી શાંતભાવે બેસી રહ્યા આ વખતે સૌને એવાજ વિચારો થવા લાગ્યા કે સ્વામીજીનું મન કેટલું બધું ઉદાર હોવું જોઇએ, તેમના મગજમાં કેટલા વિષયના અદ્વિજીત અનુભવો બરેલા હોવા જોઇએ, કેટલું બધું આરિક નિરીક્ષણ કરવાની તેમની પ્રકૃતિ હોવી જોઇએ !

ચોડીવાર રહીને પુનઃ સ્વામીજી રણુદાખાણુને ઉદ્દેશીને બોલવા લાગ્યા — “ આપે શિષ્યવિદ્યા સખધી અભ્યાસ કર્યો છે અને નિરતર એજ વિષયની ચર્ચામાં આનંદ લ્યો છો, તેથી આજે મને મારા વિચારો દર્શાવવાનો પ્રસંગ મળ્યો. આજ સુધીની ચર્ચા તથા અભ્યાસના ફળરૂપે કાંઈ સુંદર અને સર્વોચ્ચ ભાવ પ્રાપ્ત કરી શક્યા હો તો હવે, આપ અમને સંભળાવો ”

રજુદાખાણુ — “ મહાશય, હું આપને શું નવી વાત સંભળાવી શકું ? આપેજ આજે મારી આખો ઉઘાડી દીધી છે, એમ કહું તો જરાયે ખોટું નથી શિષ્ય-શાસ્ત્ર સખધી આવી જ્ઞાનપૂર્ણ વાત અત્યારસુધીમાં કોઇ દિવસ સંભળી નથી. આપની પાસેથી જો ભાવો સંભળવા હું ભાગ્યશાળી થયો છું, તે ભાવોને ક્રિયામાં ઉતારી શકું એવો આશીર્વાદ આપો એટલે બસ. ”

ત્યારપછી સ્વામીજી આસન ઉપરથી ઉભા થયા અને બહાર મેદાનમાં ફરવા લાગ્યા. ફરતાં ફરતાં શિષ્યને કહ્યું કે — “ છોકરો બહુ તેજસ્વી છે, હોં. ”

શિષ્ય — મહાશય, આપની વાત સંભળીને તે સ્તબ્ધજન થઈ ગયો છે.

સ્વામીજી તે વાત પ્રતિ લક્ષ્ય ન આપતાં, મનમાં ને મનમાં ચૂંચેવની સ્તુતિ ગાવા લાગ્યા — “ પરમ ધન તે સ્પર્શમણિ ” ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણે થોડી વાર કર્યા પછી સ્વામીજી હાથ, પગ તથા મુખ વગેરે ધોષ શિષ્યની સાથે ઉપર પોતાના ઝોરડામાં ગયા, અને ત્યાં બેસીને “ એન્સા-ઇક્લોપીડીયા બ્રિટાનિકા ” (સર્વજ્ઞાનસંગ્રહ) નામના અંગ્રેજી પુસ્તકમાંથી શિષ્ય-સખધી અધ્યાય વાંચવા લાગ્યા. વાંચન પૂરું થયું એટલે પૂર્વજગાળની કેટલીક વાતો તથા તેમના ઉચ્ચારના ઢગ વિષે ચર્ચા ચલાવીને સાધારણ રીતે ખૂબ હઠા મસ્કરી કરી આનંદ કર્યો.

પ્રસંગ ૩૩ મો.

(સ્થાન—જેહુડમઠ—ઈ સ ૧૯૦૧)

શુરૂઆતમાં પ્રત્યે સ્વામીજીની લાગણી.

સ્વામીજીનું શરીર થોડા દિવસથી બહુ નરમ રહ્યા કરતું હતું. સ્વામી નિર-બળાનંદના પાસ આગ્રહથી સ્વામીજીએ ૬-૭ દિવસથી દેશી વૈદ્યની દવા લેવી ચાલુ કરી હતી વૈદ્યનું ઔષધ ચાલે ત્યારસુધી સ્વામીજીથી પાણી પીવાય નહિ, એવી સખ્ત બલામણુ હતી તરસ લાગે ત્યારે પાણીને બદલે દૂધથી ચલાવી લેવાનું હતું.

શિષ્ય આજે પ્રાતઃકાળે મઠમાં આવ્યો હતો. સ્વામીજીનું શરીર બહુ નરમ છે અને વૈદ્યની દવા ચાલે છે, એ વાતની તેને મુશ્કેલ ખચર નહોતી, તેથી સ્વામીજીને માટે કેટલુંક મિષ્ટાન્ન લઈ આવ્યો હતો. શિષ્યના હાથમાં મિષ્ટાન્ન જોઈ સ્વામી પ્રેમાનંદ બોલી ઉઠ્યા — “ આજે આ જ્ઞા માટે લાવ્યો ? સ્વામીજીનું શરીર એક તો ઠીક નથી, અને તેમાં પણ પાણીને બદલે દૂધથી તૃપ્ત તૃપ્ત

કરવી પડે છે ” શિષ્ય આથી જરા ગભરાટમાં પડ્યો અને પ્રિષ્ટાન્ન વગેરે નીચે મૂકી દધ, ઉપર સ્વામીજી પાસે ગયો સ્વામીજીએ શિષ્યને જોતાવારજ કહ્યું કે —“ આવ્યો કે ? ઠીક કર્યું, હું તારોજ વિચાર કરતો હતો ”

શિષ્ય —મેં સાંભળ્યું છે કે ૬-૭ દિવસથી માત્ર દૂધ ઉપરજ આપને નિભાવી લેવું પડે છે !

સ્વામીજી —શું કરે ? નિરજનનો બહુ આગ્રહ થયો એટલે દેશી દવા લીધા વિના છુટકો નહિ એમની વાતનો મારાથી કાંઈ અનાદર થાય ?

શિષ્ય —આપને તો એક કલાકમા પાંચ વખત પાણી પીવાની ટેવ છે એ ટેવ એકાએક કેવી રીતે દૂર કરી દીધી ?

સ્વામીજી —જ્યારે મેં સાંભળ્યું કે ઔષધની સાથે પાણી પી શકાય તેમ નથી, ત્યારેજ મનમા દબ સંકલ્પ કરી લીધો કે —“ હવે પાણી પીશ નહિ ” ખસ, ત્યારથી તૃષા ભાગવી તો દૂર રહી, પાણીની વાત પણ યાદ આવતી નથી

શિષ્ય —ઔષધથી કાંઈ આરામ જણાય છે ?

સ્વામીજી —ઔષધના “ઉપકાર” કે “અપકાર”નું મને કાંઈ જ્ઞાન નથી હું તો ચુરકાઇની આગાને માન આપવું એટલુંજ સમજું છું

શિષ્ય —હું ધાર છું કે દેશી વૈદ્યોની દવા આપણા શરીર ઉપર જલદી સારી અસર કરે છે.

સ્વામીજી —મારા મત પ્રમાણે જેઓ વર્તમાન શારીરિક વિજ્ઞાન જાણતા નથી, અને માત્ર પુરાણી પોથીઓના પ્રમાણે આપી આપો મીઝીને ઔષધો કર્યા જાય છે, તેઓના હાથથી બેચાર હર્ફો કદાચ સાળ થાય તોપણ શું થયું ? હું તો એવા વૈદ્યોના હાથથી બચવાની આશા રાખું તેના કરતા વર્તમાન ચિકિત્સાવિજ્ઞાનવિશારદ વૈદ્યોના હાથથી મરવું વધારે પસંદ કરે છું.

*

*

*

*

દેશી દવાની સાથે કેટલાક કઠોર નિયમો પાળવા પડતા હોવાથી સ્વામીજીથી બરાબર આહાર લઈ શકતો નહિ, અને તેથી રાત્રિયે નિદ્રા પણ બરાબર આવી શકતી નહિ. છતાં અનાહાર અને અનિદ્રાવાળી અવસ્થામાં પણ સ્વામીજી વાંચવા લખવાનો સખ્ત પરિશ્રમ કર્યો વિના રહેતા નહિ કેટલાએક દિવસ થયા મઠમા એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકાના વૉલ્યુમો ખરીદવામા આવ્યાં છે. આ નવાં ચક્ર ચક્રીત પુસ્તકો જણી જોઇને શિષ્યે કહ્યું કે —“ આ સર્વ પુસ્તકો એક જ દગીમાં ભાગ્યેજ કાંઈ વાંચી શકે ” સ્વામીજીએ અત્યારસુધીમાં દસ વૉલ્યુમ પૂરા કરી અગીયારમું વૉલ્યુમ વાંચવું શરૂ કર્યું છે, એ વાતની શિષ્યને હજી ખબર નહોતી.

સ્વામીજીની સ્મરણશક્તિનો વિશેષ પુરાવો

સ્વામીજી — એમ હોય ? આ દશ પુસ્તકોમાંથી તારી મરજીમા આવે તે વિષય મને પૂછી જે અને બરાબર ઉત્તર મળે છે કે નહિ તેની ખાતરી કર.

શિષ્ય ચક્રિત નેત્રે સ્વામીજી પ્રતિ જોઈ રહ્યો અને બોલ્યો કે — “આપે એ બધા પુસ્તકો વાંચી લીધા ?”

સ્વામીજી — ત્યારે શું હું વાંચ્યા વગર કહું છું કે તારી મરજીમા આવે તે પૂછી જે ?

ત્યાર પછી સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્યે ઉક્ત પુસ્તકોમાંથી પોતાને જે જે ભારે વિષયો જણ્યામા તેમાંથી કઈન પ્રશ્નો યુટી યુટીને સ્વામીજીને પૂછ્યા બહુ આશ્ચર્ય પામવા જેવું છે કે શિષ્યના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં, અચકરનો આશ્ચર્ય તો જણાવ્યોજ, પણ તેની સાથે કોઈ કોઈ સ્થળે તો પુસ્તકની ભાષા પણ તેઓ અક્ષરે અક્ષર બોલી ગયા. શિષ્યે આ દશ પુસ્તકો પૈકીના દરેક પુસ્તકમાંથી જે-ત્રણ સવાલો પૂછ્યા અને સ્વામીજીએ તેના બરાબર જવાબો આપ્યા સ્વામીજીની આવી અસાધારણ બુદ્ધિ તથા સ્મૃતિ જોઈ પુસ્તકોને એક બાજુ ઉપર મૂકી દઈ અતિ આશ્ચર્યભાવે શિષ્યે કહ્યું કે — “બરેબર, મનુષ્યની શક્તિથી તો આ કામ અસાધ્ય છે.”

અહમચર્યના પ્રભાવ

સ્વામીજી — તું જાણે છે. એક માત્ર અહમચર્યના પાલનથી સમસ્ત વિદ્યાઓ શોડા સમયમા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જમે તે મનુષ્ય અહમચર્યના બળથી શ્રુતિધર અને સ્મૃતિધર બની શકે છે. આ અહમચર્યના અભાવેજ આપણો દેશ આટલો અધ પતિત થયો છે.

શિષ્ય — આપ કહો છો તે ઠીક છે, પણ કેવળ અહમચર્યની રક્ષાથીજ આવી અમાનુષિક શક્તિ આવી જાય એમ સહવતુ નથી તે સિવાય પણ બીજું કોઈ જોઈએ.

સ્વામીજી ઉત્તર આપ્યા વિના બેસી રહ્યા.

શિષ્યો મારા પુત્ર છે—તેમની ખાતર મરવામાં પણ મને આનંદ થશે.

ત્યારપછી સ્વામીજી શાસ્ત્રીય કઈન વિષયો સમજાવવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે અને જાતલાવે કેટલાએક નિર્ણયો તથા સિદ્ધાંતો શિષ્યના હૃદયમાં ઉતારવા સ્વામીજીએ વિસ્તારથી બોલવું માણુ કર્યું. અવકાશના સમયમા સ્વામીજી એક વિષય કેવી રીતે સમજાવી શકે છે તેના અનુભવ શિષ્યને તે દિવસે બરાબર થયો. આ પ્રમાણે સ્વામીજી તક્ષીનપણે વ્યાખ્યા કરી રહ્યા હતા, તે વખતે સ્વામી અજ્ઞાનદળએ ત્યાં પ્રવેશ કર્યો અને શિષ્યને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે — “તમે બહુ બધા માણુસ જણાઓ છો. સ્વામીજીનું શરીર જોતા નથી ? આજે પાંચ—છ દિવસથી અનાજ

પણુ લઈ શકતા નથી, તેમા તમે આવીને નકામે કટાણા આપો છો ! આવા વખતે આવી ચર્ચા કરાય ? ” શિષ્ય સ્વમાયો અને પોતાની ભૂલ યદ્યપિ એમ ધારી મનમા ને મનમા પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો, પરંતુ તેજ વખતે સ્વામીજીએ બ્રહ્માનંદજીને જણાવી દીધું કે — “ રહેવા દે તારા દેશી વૈષ્ણના નિયમેને એક ખૂણમાં મૂકી છાડ ! આ શિષ્યો તો મારા પુત્રો છે તેમને સદુપદેશ આપતાં આપતાં મારો પ્રાણુ જય તોપણુ મને આનંદ થાય. ” તથાપિ શિષ્યે હવે દૈ નિશ્ચય કર્યો કે હાર્શનિક કઠિન વિષયોની ચર્ચામાં ઉતરી સ્વામીજીની નાબુક પ્રકૃતિને દુભવવી નહિ, એમી કરીને તેણે બગાળાના દેશી રીતરિવાજો વિષે હાસ્ય-કટાક્ષ કરવો શરૂ કર્યો. આ પ્રમાણે થોડીવાર આનંદ-ચર્ચા યદ્યપિ એટલામાં બગસાહિત્યમાં ‘ભારતચન્દ્ર’ને ક્યા સ્થાન મળવું જોઈએ એ વિષય નીકળ્યો. એ વિષયની ચર્ચામાંથી જો કાંઈ સ્મરણમાં રહ્યું તેનો ઉલ્લેખ નીચે કર્યો છે —

બગાળી સાહિત્યની ચર્ચા-મેઘનાદવંધકાવ્યની પ્રશંસા

શરૂઆતમાં તો સ્વામીજીએ ભારતચન્દ્રની ખૂબ મસ્કરી કરી તેમજ તે સમયના આચાર-વ્યવહાર, વિવાહ-સંબંધ વગેરે વિષયો સંબંધે વિવિધ પ્રકારના બગ કર્યા તેમણે ખુદી રીતે જણાવ્યું કે — “ સમાજમાં બાળવિવાહનું સમર્થન કરનાર ભારતચન્દ્રનાં કુચિપૂર્ણ તથા બીજાં કાવ્યો બગાળા સિવાય બીજા કોઈ સુધરેલા દેશમાં આવકાર પામે તેવાં નથી આવા કાવ્યોના પુસ્તકોનાં બાળકોના હાથમાં જવા ન પામે તે માટે બદોબસ્ત કરવો જોઈએ ” ત્યાર પછી *માધકેલ મધુસૂદનદત્તના વિષે વાર્તાલાપ શરૂ થયો સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ તમારા દેશમાં એ એક અદ્ભુત પ્રતિભાસપત્ન પુરૂષ યદ્યપિ ગયો મેઘનાદવંધના જેવું બીજું કાવ્ય બગાળી સાહિત્યમાં તો નથીજ, પરંતુ સમગ્ર પૂરોપીય સાહિત્યમાં પણ તેના જેવું કોઈ કાવ્ય લાગ્યેજ નથી ”

શિષ્ય — પણ મહાશય, એમ કહેવાય છે કે માધકેલને શબ્દોનો આડબર બહુ પ્રિય હતો, તેનું શું ?

સ્વામીજી — તમારા દેશનો એક એવો રિવાજ છે કે કોઈ મનુષ્ય કાંઈ નવું કરે કે તુરંતજ તેની સામે યુદ્ધ કરવા ઉતરી પડવું ! સો પહેલાં માધકેલે શું કહ્યું છે, તેનો એક વખત શાંત ચિત્તે વિચાર કરવો જોઈએ સાધારણ મનુષ્યો તો એમજ માની બેઠા છે કે ચાલતી આવેલી પુરાણી પદ્ધતિથી કોઈ સહજ વેશળું ગયું તો તેને તુરંત તિરસ્કારી કાઢવો, એજ તેમને માટે બૂબળુ-સમાન છે મેઘનાદવંધ કાવ્ય તારા દેશની ભાષામાં એક મુકુટમણિ છે આટલો

* બગ સાહિત્યમાં સ્વ માધકેલ મધુસૂદનદત્તને સર્વોત્તમ કવિનું સ્થાન આપવામાં આવે છે.

વખત પસાર થવા છતાં એ કાવ્ય હિમાચળની માફક અચળ ભાવે પોતાનું સ્થાન સભાળી રહ્યું છે. તેમાંથી દોષો કાઢવાના સેકડો પ્રયત્નો થયા, પણ કોઇનું કાંઈ ચાલી જ શક્યું નહિ માઈકેલ, નવા હદમાં, તેજસ્વી ભાષામાં જે કાંઈ લખી ગયો છે, તે સાધારણ ટીકાકારો ક્યાંથી સમજી શકે ? આજ કાલ મી. જી. સી. દોષ કેવા નૂતન હદમાં કેવા સુદર-અદ્ભુત કાવ્યો રચે છે ? દોઢડાણા ટીકાકારો તેની સામે શું યોછી ટીકાઓ કરે છે ? પરંતુ મી. જી. સી. કોઈ ટીકા સામે દ્રષ્ટિપાત સુધ્ધા કરે છે ? વખત જતા લોકો એજ કાવ્યોને આદર આપશે.

એ રીતે માઈકેલનો પ્રસંગ ચાલતો હતો, ત્યારે સ્વામીજીએ આદેશ કર્યો કે — “ જા, નીચેથી “ મેધનાદવધ ” નું પુસ્તક લઈ આવ ”

શિષ્ય થોડીવારે પુસ્તક લઈને હાજર થયો, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ વાચ જોઈએ, કેવી રીતે વાંચે છે ? ”

શિષ્યે પ્રથમ સર્ગમાંથી વાચવાનું શરૂ કર્યું થોડો ભાગ વચાવ્યો એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ એમ ન હોય. જે હું કેમ વાચુ છું તે તરફ ધ્યાન આપ ” એમ કહીને સ્વામીજીએ પોતે કેટલોક ભાગ વાંચી સભળાવ્યો ત્યાર-પછી પુનઃ તે ભાગ શિષ્યને વાંચી સભળાવવાનું કહ્યું શિષ્યે સ્વામીજીની ઢબ પ્રમાણે થોડો ભાગ વાંચ્યો. શિષ્યને વાચનમાં સફળ થએલો જોઈ સ્વામીજીએ પ્રસન્ન વદને કહ્યું કે — “ કહે જોઈએ, આ કાવ્યનો સૌથી ઉત્તમ અંશ કયો ? ”

કાવ્યની સર્વોત્તમ કલ્પનાનું સ્પષ્ટીકરણ

શિષ્ય કાંઈ ઉત્તર આપી શક્યો નહિ, એટલે સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે — “ જ્યારે ઇન્દ્રજિત યુદ્ધમાં હણાયો છે, તેમજ મન્દોદરી ખેદથી બાકુલ ચર્ષી રાવણને યુદ્ધમાં જતો અટકાવે છે, પણ રાવણ પુત્રશોકને મનમાંથી બળાતકારપૂર્વક હડસેલી કાઢી, મહાવીરની માફક યુદ્ધમાં જવાનો દહ સંકલ્પ જાહેર કરે છે, અને કોધામ્લમાં પોતાના સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવારને એક બાળુ રહેવા દઈ, વેરનો અદ્ભો લેવા યુદ્ધક્ષેત્રમાં જવા બહાર નીકળે છે, તે પ્રસંગ બહુ અદ્ભુત કલ્પનાથી, મહાકાવ્યને છાજે તેવી રીતે વ્યાંકી બતાવ્યો છે. “ જે થવાનું હોય તે થાય, માફે કર્તવ્ય હું કોઈ દિવસ નહિ બૂલુ, સસાર રહે કે નાશ પામે તેની મને પરવા નથી ” એ અખંડોજ ચથાર્થ મહાવીરના મુખમાં શોભે છે. માઈકેલે પણ એજ ભાવનાનો પ્રયોગ પ્રવાહ મેધનાદવધકાવ્યમાં વહેવરાવ્યો છે ”

એટલું કહીને કાવ્યનો તે અશ્વ સ્વામીજી વાંચવા લાગ્યા તેમની તે વખતની વીરગર્વ દર્શાવનારી વાચન-શૈલી હજી પણ શિષ્યના હૃદયમાં રમી રહી છે !

પ્રસંગ ૩૪ મો.

(સ્થાન-બ્રહ્મકંઠ ૪ સ. ૧૯૦૧)

સ્વામીજીનું શરીર હજી જેવું જોઇએ તેવું સારૂ થયું નથી. વૈભવી દવાથી સહજ આરામ થવા લાગ્યો છે એક માસ સુધી કેવળ દૂધ ઉપરજ રહ્યા હોવાથી શરીર ચક્રાક્રાંતિ જેવું સ્વચ્છ અને તેજસ્વી બની ગયું હતું સુવિશાળ નેત્રોની તેજસ્વિતામાં પણ અધિકતર જ્યોતિ ચમકવા લાગી હતી.

જે દિવસ ચર્ચા શિષ્ય મંડળાંજ રહે છે. બની શકે તેટલી સ્વામીજીની સેવા કરવી એજ તેના ઉદ્દેશ છે. આજે અમાવાસ્યા છે નિર્ભયાનદ સ્વામી સાથે કેટલીયે તકરાર કર્યા પછી રાત્રિયે સ્વામીજીની સેવા કરવાનો અમૂલ્ય પ્રસંગ શિષ્યને મળ્યો છે સખ્યા થઇ ગઇ છે.

આત્મદર્શન સહજ સાધ્ય કેમ નથી ?

સ્વામીજીની ચરણસેવા કરતાં કરતા શિષ્યે પૂછ્યું કે —“ મહાશય, જે આત્મા સર્વગત, સર્વબાપી, પ્રત્યેક અણુ-પરમાણુમાં વ્યાપ્ત અને જીવોના પ્રાણમાં પણ પ્રાણરૂપ છે એમ કહેવામાં આવે છે, તે એટલો બધો નિકટ હોવા છતાં અનુભવમાં કેમ નહિ આવી શકતો હોય ? ”

સ્વામીજી —તને આખો છે તેની તને શું ખબર છે ? જ્યારે કોઇ માણસ તારી પાસે આવી આખ સખધી વાત કરે ત્યારેજ “ મને પણ આખો છે ” એવી કેટલેક વ્યર્થે તને ધારણ્યા થાય, તેમાં પણ જ્યારે આખમાં કંઈ પડે અને પીડા થવા લાગે ત્યારેજ તને આખો છે એવી દંઢ ધારણ્યા થાય તેવીજ રીતે અતરથીએ અતરતમ પ્રદેશમાં રહેલો વિરાટ આત્મા સહેજે મનુષ્યોના ભોધનો વિષય બની શકતો નથી શાસ્ત્ર અથવા ગુરુમુખે તે વિષય સાંભળવા માત્રથી કેટલેક વ્યર્થે અલખત ધારણ્યા થાય, પણ જ્યારે મનુષ્યને સસારના તીવ્ર શોક-દુઃખના કઠોર આધાતોથી હૃદયમાં વેદના થવા લાગે, સગા-સખધીઓના વિયોગથી જ્યારે જીવ અનાથ તથા આધાર વિનાનો થઇ રહે, અને જ્યારે ભાવી જીવનનો ઝોળગી ન શકાય એવો દુર્ભેદ અધકાર જોઇ મનમાં ઝુઝાવા લાગે, ત્યારેજ તે જીવને આત્માના દર્શન કરવાની ઉત્કંઠા જાગ્રત થાય દુઃખ આત્મજ્ઞાનમાં સહાયક છે એમ કહેવાય છે તે પણ એટલાજ માટે, પરંતુ સર્વ પહેલાં ધારણ્યા થવી જોઇએ ધારણ્યા ન હોય તો દુઃખ ભોગવતે ભોગવતે કામકા-ખિલાડાં પણ મરણ પામે છે એવી રીતે જુડે હાલે, રીખાઇ રીખાઇને મરણ એ શું મનુષ્યત્વ છે ? મનુષ્ય તેજ કહેવાય કે જે આવાસમયે સુખ-દુઃખના દ્વંદ્વોના આધાત પ્રત્યાધાતમાં પણ અચળ રહીને, વિચારખળથી સસા-

રને અનિત્ય માની આત્મરમણીમાં તત્પર થાય. મનુષ્યોમાં અને અન્ય પ્રાણીઓમાં જો કાંઈ મહત્વનો ભેદ હોય તો તે એટલોજ છે. એક વસ્તુ જેમ જેમ વધારે નિકટ આવતી જાય છે તેમ તેમ તેનો અનુભવ પણ ઓછો થતો જાય છે આત્મા અતરના પણ અતરતમ પ્રદેશમાં છે, તેથી ચચળ ચિત્તવાળો જીવ તેનો અનુભવ લઈ શકતો નથી જેઓ શાંત, વિચારશીલ અને જિતે દ્રિય હોય છે, તેઓ બાહ્ય જગતની ઉપેક્ષા કરી અતર્જગતમાં પ્રવેશે છે, અને ધીમે ધીમે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી જીવન સાર્થક કરે છે આત્મદર્શનની સાથેજ “ હુંજ તે આત્મા ” કિવા તત્ત્વમાસિ ઇત્યાદિ વેદના મહાવાક્યોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા લાગે છે. સમજ્યો ? સૃષ્ટિ એ શું છે ?

શિષ્ય — જી, હા. પણ દુઃખ અને વેદનાઓમાં થઇને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ શકે એવી વ્યવસ્થા કેમ કરવામાં આવી હશે ? સૃષ્ટિજ ન હોત તો કેવું સાહે ચાત ? આપણે સર્વ એક કાળે પ્રલમ્બા પ્રલમ્બે તો વિલમ્બાન હતાજ, તો પછી સાક્ષાત્ પ્રલમ્બે જીવને આધાત-પ્રત્યાધાતના દ્વંદ્વમાં નાખી, જીવન-મરણના વિકટ માર્ગમાં શા માટે રક્ષણતો મૂકી દેવામાં આવ્યો હશે ?

સ્વામીજી — માણસ જ્યારે નિશ્ચામાં ચકચૂર બની જાય છે ત્યારે કેવા વિચિત્ર દેખાવો જીવે છે ? પણ એ નિશ્ચા જ્યારે ઉતરી જાય છે ત્યારે તે પોતાના તરંગોને તથા સ્વપ્નાઓને ભ્રમરૂપ માન્યા વિના રહેતો નથી. અનાદિ છતાં સાંત એવી આ જ્ઞાન-વિલસિત સૃષ્ટિ-પૃષ્ટિ જે કાંઈ તું જીવે છે તે સર્વ તારા ઘેનનુંજ પરિણામ છે જ્યારે એ નિશ્ચા ઉતરી જશે ત્યારે તે પૂછ્યો એવો કાંઈ પ્રશ્નજ નહિ રહે. દેહબુદ્ધિ છે ત્યાંસુધીજ જગત છે.

શિષ્ય — ત્યારે આ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ આદિ વસ્તુતઃ કાંઈજ નથી ?

સ્વામીજી — ન હોય કેમ ? જ્યાંસુધી તારામાં દેહબુદ્ધિ છે, આ હું, આ મારું, એમ ક્યાં કરે છે ત્યાંસુધી તો આ બધુંયે છે, પણ જ્યારે તું પોતાને વિદેહ માનવા લાગીશ, આત્મામાં રમવા લાગીશ, આત્મામાંથી આનંદ મેળવવા લાગીશ, ત્યારે તારે માટે કાંઈજ રહેશે નહિ, સૃષ્ટિ, જન્મ, મરણ વગેરે વસ્તુતઃ છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો અવકાશજ નહિ રહે. તે વખતે તો તારે એમજ કહેવું પડશે કે.—

ક ગતં કેન ઘા નીતં કુત્ર લીનમિદં જગત્ ।

અધુનૈવ મયા દૃષ્ટ નાસ્તિ કિં મહદ્દુઃખતમ્ ॥

શિષ્ય — સ્વામીજી, આપ કહો છો કે જગતનું જ્ઞાનજ નહિ રહે, તો પછી કુત્ર લીનમ્ इदं જગત્—આ જગત ક્યા મળી ગયું એવો સશ્ય પણ કેમ ઉકે ?

સ્વામીજી — ભાષામાં એ ભાવ પ્રકટ કરવા માટે તથા બીજાઓને સમજાવવા માટેજ એમ કહેવું પડે છે. જે અવસ્થામાં ભાવને અને ભાષાને પ્રવેશ કરવાનો

અધિકાર નથી, તે અવસ્થાને ભાષામાં સમજાવવાનો અધિકાર પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથીજ “જગત ક્યા લીન થઇ ગયું” એમ તેને કહેવું પડ્યું છે જગત છેક મિથ્યાજ છે એટલી વાત સમજાવવા માટે વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિએ એમ કહ્યા વિના ચાલે નહિ પારમાર્થિક સત્તા જગતની નથી, તે તો માત્ર અવાહ્યમનસગોચરમ્-વાણી અને મનથી કથી કે કહી ન શકાય એવા અહનીજ છે બોલ, હવે કાઇ તારે કહેવું છે ? આજે તારી પ્રત્યેક શકાતું નિવારણ કરવા હું તૈયાર છું.

ગુરૂદેવના મંદિરમાં આરતીનો ઘટાનાદ થવા લાગ્યો મહામાના સખળા માથુ-સો મંદિર તરફ જવા લાગ્યા. શિષ્ય એકલો સ્વામીજીના ઓરડામાં બેસી રહ્યો શિષ્યને ત્યાજ બેઠેલો જોઇ સ્વામીજીએ પૂછ્યું — “કેમ ગુરૂમંદિરમાં જવું નથી ?”

શિષ્ય — મને અહીંયાજ બેસવું ગમે છે

સ્વામીજી — તો બાલે, બેસ

શિષ્ય થોડીવાર સુધી ઘરની બહાર તાકી રહ્યો છેવટે તે બોલ્યો કે — “આજે અમાવાસ્તા છે. અધિકારથી સર્વ દિશાઓ ઢકાઇ ગઇ છે આજે કાલી-પૂજનો દિવસ છે ”

સ્વામીજીનું ભયાનક સ્વપ્ન

શિષ્યની આ વાતનો કાર્પિણ ઉત્તર આપ્યા વિના એક ખારીમાંથી સ્વામીજી પૂર્વ આકાશ તરફ એકીટસે જોઇ રહ્યા. કેટલીએક ક્ષણો વીત્યા પછી કહ્યું કે — “ભુજે છે કે ? અધિકારમાં પશુ કેવી અદ્યુત અને ગભીર શોભા રહેલી છે ?” એટલું કહીને, વળી પાછા તે ગભીર ધોર અધિકાર પ્રતિ ચકિત દ્રષ્ટિએ જોવા લાગ્યા આ વખતે સર્વત્ર નિસ્તબ્ધતા ફેલાઈ ગઇ હતી. કેવળ થોડે દૂર ગુરૂમંદિરમાં બઝતો શ્રીરામકૃષ્ણની સ્તુતિ કરતા હતા, તેનો ધ્વનિ કહ્યુંગોચર થતો હતો એક તરફ સ્વામીજીનું આંખુ અપૂર્વ ગાંભીર્ય અને બીજી તરફ અધિકારથી આચ્છાદિત અએલી બાહ્ય પ્રકૃતિની આવી નિસ્તબ્ધ શાંતિ નિરખી શિષ્ય મનમાં બહુ બય પામવા લાગ્યો થોડો વખત આ રીતે શાંતિમાં પસાર થયા પછી સ્વામીજી ધીમે ધીમે ગાવા લાગ્યા — “નિમિડ અધારે મા, ચમકે તારી અરૂપ-રશિ ” ઇત્યાદિ

ગીત પૂરું થયું સ્વામીજી બરાબર સ્વસ્થ થઇને બેઠા. વચમાવચમા “મા-મા-કાલી-કાલી ” ના હિચારો તેમના મુખમાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા ઓરડામાં તે વખતે બીજી કોઇ હાજર નહોતું સ્વામીજીની આગા ઉઠાવવા શિષ્ય એકલોજ ત્યાં રહી ગયો હતો

સ્વામીજીની તે વખતની મુખમુદ્રા જોવાથી શિષ્યને જણાયું કે તેઓ કોઇ દુરના પ્રદેશમાં ઉતરી પડ્યા હોવા જેવુંજે. ચચળ શિષ્યથી હવે વધારે વાર આ દેખાવ સહન થઇ શકે તેમ નહોતું, તેથી તેણે કહ્યું કે — “મહાશય, હવે પેલી વાત

આગળ ચલાવો. ”

સ્વામીજી શિષ્યના મનનો ભાવ સમજી ગયા તેથી મૃદુ મૃદુ હાસ્યપૂર્વક તેમણે કહ્યું કે —“ જોની લીલા આટલી બધી મધુર છે, તે આત્માનું ચથાર્થ સૌદર્ય તથા ગાંભીર્ય કેટલું બધું હોયું” જોઈએ, તેની તુ કદપના કરી શકે છે ?” શિષ્ય આ વાતનો આશ્ચર્ય બરાબર સમજી શક્યો નહિ, તેથી તેણે કહ્યું કે —“ મહાશય, એ વાત જવા લો. મારાથી કાલીપૂજની તથા અમાવાસ્થાની વાત કહેવાઈ ગઈ તે માટે હવે પશ્ચાત્તાપ થાય છે એ વાતનો ઉચ્ચાર ચતાની સાથેજ આપનાર્માં અદ્વૃત ફેરફાર થઈ ગયો હોય તેમ હું ક્યારનો જોયા કરું છું ”

આપણા રૂધિરથી કાલીમાતાની પૂજા કરીશું

સ્વામીજી શિષ્યના મનની ગતિ કળી ગયા, તેથી પુનઃ ગાવા લાગ્યા —“ ક્યારે કેવા રંગે રહેા છો મા, સ્વામા-સુધાતરંગિણી ” ઇત્યાદિ.

આમન પૂર થયું એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ એ કાલીજી, લીલારૂપી ભક્ત આજે રૂધિરથી માતાજીની બરાબર પૂજા કરીશું રધુનદને કહ્યું છે કે —જયમ્યાં પૂજયેત્ દેવીં કૃત્વા સુધિરકર્દમમ્—આજે તેમજ કરીશું. આપણા હૃદયનું લોહી કાલી માતાજીની સેવા કરીશું અને તેમને પ્રસન્ન કરીશું માતાજીના પુત્રો તો વીર હોવા જોઈએ—મહાવીર હોવા જોઈએ, કે જ્યો શોકના, દુઃખના, પ્રભયના અને મહાપ્રભયના સમયમાં પશુ છાતી ઠોકીને અચલપણે ઉભા રહી શકે. ”

એટલામાં નીચે જમવાનો ઘટ થયો. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે —“ જા, જમીને જમી આવ ” શિષ્ય નીચે ચાલ્યો ગયો.

પ્રસંગ ૩૫ મો.

(સ્થાન—બેલુડમઠ. ઇ સ ૧૯૦૧)

સ્વામીજી આજકાલ મઠમાંજ રહે છે શરીર એટલું બધું સારું નથી, છતાં સંજો અને સવારે બહાર ફરવા જાય છે આજે શનિવારે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો છે. સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં પ્રણામ કરી તેમના શારીરિક કુશળ-સમાચાર પૂછ્યા

સ્વામીજી —આ શરીરની અવસ્થા તો તમે જુઓ છો તમારામથિ કોઈ બધું અમને મદદ કરવાને પશુ બહાર આવતું નથી. હું એકલો શું કરી શકું ? અધુરામાં પૂરે આ દેહ પશુ બગાડાની માટીથી ઘડાયો છે, એટલે એ શરીરથી વધારે કામકાજ પશુ થઈ શકે તેમ નથી તમે જે સર્વ બહી આવો છો તે બધા અધિકારી સત્પાત્રો છો તમે લોકો જે અમને સહાય નહિ કરો તો હું એકલો

કેટલું કરી શકવાનો હોતો ?

યુવકોતુ' એક સૈન્ય જોઇએ છીએ.

* શિષ્ય.—આ સર્વ બ્રહ્મચારીઓ અને ત્યાગી પુરૂષો આપની પાછળજ ઉભા છે હું ધાર છું કે તેમનો પ્રત્યેક પોતપોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં પ્રાણ પશુ આપી શકે એમ છે, છતાં આપ એમ કેમ કહો છો ?

સ્વામીજી—તું જાણે છે ? મારે તો જગાળી યુવકોતુ એક સૈન્ય જોઇએ છીએ દેશનાં આશા અને વિશ્વાસ એવા યુવકો ઉપરજ છે. મારો ભવિષ્યનો સર્વ આધાર આરિત્યવાન, ભુદ્ધિવાન, પરાયે સર્વસ્વત્યાગી, એટલુંજ નહિ પણ આઝાદિત યુવકો ઉપરજ રહેલો છે અને એવા યુવકોની જરૂર છે કે જેઓ મારા આદર્શને જીવનમાં મૂર્તિમાન કરી શકે અને પોતાનું તથા દેશનું કલ્યાણ કરતાં જીવન પણ અર્પી શકે તું જુએ છે કે વ્હાલી આ રોજ કેટલાંક યુવકો આવે છે અને ચાલ્યા જાય છે તેમના મોઢાંજીવો તો જાણે તમોગુણી, હૃદય જીવો તો નિરૂચ્છમી અને શરીર તથા ચિત્ત જીવો તો જાણે નિર્જીવ અને નિરૂપદાઈ એવાઓથી શું કામ થઈ શકે ? અને તો જો નચિકેતા જેવા માત્ર દશ-બાર યુવકોજ મળી જાય, તો હું આપ્પા દેશના આચાર-વિચાર એક વખત સુધારી નાખું.

શિષ્ય—મહાશય, આટલા યુવકો આપની પાસે આવે છે, તેમાંથી તમારી પસંદગી પામે એવા કોઇ યુવક શું આપ નથી જોઈ શકતા ?

સ્વામીજી—સારી ચોખ્ખતાવાળાઓ નજીવી જાળોમાં ફસાઇ ગયા હોય છે. કોઇએ સસારની કીર્તિ મેળવવામાં તો કોઇએ ધન પેદા કરવામાં પોતાના અમૂલ્ય જીવનને વેચી નાખ્યું હોય છે કોઇનું તો શરીરજ એવું સુકો-મળ અને નિર્માલ્ય હોય છે કે જેમનાથી કોઇ કામજ થઈ શકે નહિ તે સિવાય અનેકા તો મારા વિચારોને સમજી શકવાને પણ અશક્ત હોય છે બ્રહ્મચર્ય, તમે મારા વિચારો, મારી ભાવનાઓ સારી રીતે સમજી શકો તેમ છતાં, છતાં તમે પણ હજી તે વિચારોને કાર્યમાં ઉતારી શક્યા નથી આથી કરીને ધણી વખત મનમાં બહુ લાગી આવે છે કે નરદેહ ધારણ કરવા છતાં કમનસીબે કાંઈ કામજ થઈ શક્યું નહિ. જો કે હું હજી તદ્દન નિરાશ નથી થતો, કારણ કે સારી રીતે સમજી છું કે પરમાત્માની ઇચ્છા થશે ત્યારે સમય આવ્યે આ સર્વ યુવકોમાંથી એવા તો મોટા મોટા ધર્મવીરો બહાર પડશે કે જેઓ ભવિષ્યમાં મારા વિચારોને અનુસરી કામ કરવા લાગશે.

શિષ્ય—મને લાગે છે કે આપના ઉદ્ધત વિચારો એક વખત સર્વને સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી આજે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે આપનો વિચારપ્રવાહ ચોતરફ પ્રત્યેક વિષય ઉપર થઇને વહેવા લાગ્યો છે જીવદયા, દેશકલ્યાણમત, સ્વલ-

વિદ્યાચર્યા અને યજ્ઞચર્યા, એ સર્વ વિષયોમાં આપના વિચારોએ પ્રવેશ કર્યો છે; અને એ જીનાં તરવોને નવાજ રૂપમાં પલટાવી નાખ્યાં છે. આપના એ વિચારો કોઇ કોઇ આપના ખુદા નામથી તો કોઇ કોઇ આપનું નામ છુપાવી રાખી પોતાના અગત વિચારો તરીકે પ્રસિદ્ધ કર્યો જાય છે. એ રીતે આપના વિચારો અને અભિપ્રાયો જનસમાજમાં પ્રચલિત થઈને પ્રસરતા જાય છે.

યશની આકાંક્ષા પણ માનસિક દુષ્કૃતિ છે

સ્વામીજી — માટે નામ પ્રકટરૂપે કોઇ આપે કે ન આપે તેથી શું આવવાનું કે જવાનું હતું ? મારા વિચારો લોકો સમજી શકે એટલે બસ મેં જોયું છે કે કામ-કાર્ય-નાસકિતનો ત્યાગ કરવા છતાં સોએ નળાણ દેખાડીને માણસો નામ-યશમાજ ફેલાઈ જાય છે. યશાકાંક્ષા એ ઉચ્ચ અત્યંતકરણની છેલ્લી દુષ્કૃતિ છે. તદ્દન આસક્તિરહિત કામ કરવું જોઈએ લોકો સારું કે ખોટું અમે તે કહે, પરંતુ એક ઉચ્ચ આદર્શ સર્વદા નજર સામે રાખી સિદ્ધિ માટે કામ કર્યા જવું જોઈએ પછી બલેને નિવૃત્તિ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ । (નીતિનિપુણ પડિતો બલેને નિંદા કે સ્તુતિ કરે.)

શિષ્ય — અમારે અત્યારે કેવા પ્રકારનો આદર્શ રાખવો જોઈએ ?
મહાવીરના આદર્શનું રૂપરેખા.

સ્વામીજી — મહાવીરના (હનુમાનજીનાં) ચરિત્રને તમારે તમારો આદર્શ બનાવી તેનું અનુકરણ કરવા પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ વિચાર કરી જો કે એક માત્ર રામની આજ્ઞાને માન આપીને તે સમુદ્ર યોગગી ગયો જીવન કે મરણ તરફ નજરસરખી પથ કરી નહિ. તે ઉપરાંત કેવો મહા જિતેન્દ્રિય, મહા બુદ્ધિમાન ! સેવક-ભાવનો આ ઉચ્ચ આદર્શ તમારે હૃદયેશાં તમારી દ્રષ્ટિસ-સુખ રાખવો જોઈએ તમારે એવો દૃઢ સેવાભાવ તમારામાં આવશે ત્યારે જ બીજા સ્ફુરણો પોતાની મેળે ઉદ્ભવવા લાગશે. કોઈ પણ પ્રકારનો તર્ક-વિતર્ક કર્યા વિના શૂરની આજ્ઞાનું પાલન અને યજ્ઞચર્યાની રક્ષા એજ વિજય પ્રાપ્ત કરવાની કુચી છે નાન્યઃ પંચા વિષયેડયનાય—તે સિવાય બીજો માર્ગજ નથી. હનુમાનમાં એક રીતે જેવો સેવાભાવ હતો, તેમ બીજી રીતે ત્રણે લોકોને ચક્રિત કરી દે એવું મહા પરાક્રમ પણ હતું રામના હિતાર્થે પોતાના જીવનનો ભોગ આપવામાં તેણે કોઈ સમય આનાકાની કે તર્ક વિતર્ક કર્યો નહોતો રામની આજ્ઞા સિવાય, દરેક વસ્તુને તેણે વચ્ચે ગણી કાઢી હતી બ્રહ્મત્વ-શિવત્વની પ્રાપ્તિ પ્રત્યે પણ ઉપેક્ષા ! કેવળ રઘુનાથની આજ્ઞાનું પાલન એજ એક જીવનનું મહામત તેણે સ્વીકાર્યું હતું. એવી એકનિષ્ઠા આવવી જોઈએ હાથની તાળીઓથી અને ઠેકઠોચે મારી મારીને નાચ કરવાથી દેશ પાયમાલ થઈ ગયો છે એક તરફ પેટના દર્દીઓની મોટી

સખ્યા અને તેમા વળી નાચ-તાનના ઠેકડા મારવા એ દેશથી સહનજ કેમ થઇ શકે ? સમગ્ર દેશ ઘેર તમોભાવથી આત્મચાલિત થઇ ગયો છે. તારા દેશમા (ખગા-ળામા) તું ગમે તે ગામમા જઇને જોઇશ તો તને જણાશે કે ત્યાં ત્યાં માત્ર હાથની તાળીઓજ વગાડાય છે. શુ તમારા દેશમા ઢાક-ઢોલ તૈયાર નથી થતાં ? તુરી-ભેરીનો શુ હિંદુસ્તાનમાથી છેક લોપ થઇ ગયો છે ? હવે તો એ ઢોલ અને ભેરી-તુરીના ગ'લીર અવાજે દેશનાં બાળકોને સંભળાવો, છાકરી-ઓતું ગાતું-વગાડતું સાંભળી સાંભળીને આખો દેશ છાકરી જેવો થઇ ગયો છે. આથી અધિક અધ પાત બીજો કોઇ હોઇ શકે નહિ કવિની કલ્પના પણ તમારી અવનતિતુ ચિત્ર આકવા જતાં પરાજિત થઇ જાય ! હવે તો ડમર અને રણુશિ ગાના વાજત્રો વગાડવા જોઇએ, ઢાક અને બ્રહ્મચર્યાસના હુલિથી દેશને જાગ્રત કરવો જોઇએ, મહાવીર, મહાવીરના ધ્વનિઓથી દિશાઓને કપાવવી જોઇએ જે ગીતવાદ્યથી મનુષ્યોની કોમળ લાગણીઓ ઉદ્દીપ્ત થાય તેવા સધળાં ગાયનો અને વાજત્રોને હવે આ સમયે લડારમા પૂરી દો ખ્યાલ-ટપ્પા બધ કરી ધ્રુપદગાન લોકોને સભળાવવાનો પ્રયત્ન કરો એ રીતે સકળ વિપરોમા વીરત્વની કઠોર મહાપ્રાણતા દાખલ કરો આ પ્રમાણે ન્યારે આદર્શનું અનુકરણ થશે ત્યારેજ જીવનું અને દેશનું કલ્યાણ થશે. તુ એકલોજ જો અથવા ભાવનું જીવન ગાળીશ તો વખત જતા તને જોઇને બીજા પણ હજારો મનુષ્યો તારી પાછળ પાછળ દોડવા મઠી જશે, પરંતુ એટલુ લક્ષમા રાખજો કે કોઈ પણ વખતે બુલેચૂકે એ આદર્શથી એક પગલુ પણ પાછળ હટીશ નહિ કોઈ દિવસ હિંમત હારી જઇશ નહિ ખાતા-પીતા-સૂતા-મેસતા-ગાતા-વગાડતા-રોગમા-રોગમા હિંમતનોજ પરિચય આપજો કોઈ કાળે સાહસરહિત બનીશ નહિ એટલુ થશે તો પછી મહાશક્તિ પોતે પોતાની મેળેજ તારા ઉપર કૃપાનુ સિચન કર્યા-વિના નહિ રહે

શિષ્ય—મહાશય, લક્ષીવાર સાહસહીન બની જાઉં છું તેનું કેમ કરવું ?

દૃઢ સાહસિક બનવાનો ઉપાય.

સ્વામીજી—તે વખતે એજ વિચાર કરવો કે—“હું કોનો પુત્ર ? હું કોનો શિષ્ય ? આવા સમર્થ ગુરુનો શિષ્ય બનવા છતાં હું આવો નિર્બળ ? હું આવો શુદ્ધહીન ? હું આવો સાહસહીન ?” ન્યારે ન્યારે નિર્બળતા આવે ત્યારે શુદ્ધ-હીનતા અને સાહસહીનતાના માધામા લાત મારી “હું વીર્યાવાન, હું મેધાવાન, હું બ્રહ્મવિદ્, હું પ્રજ્ઞાવાન” એમ બોલતો બોલતો ઉભો થજો “હું અમુકનો શિષ્ય, કામ-કામન ઉપર વિજય મેળવનાર ગુરુદેવનો સહાયક” એ પ્રકારનુ અભિ-માન હૃદયમા નિરતર જાગ્રત રાખવું જેની અદર એવું અભિમાન નથી તેનામાં

અહાની જાગૃતિ થવાની આશા રાખીશ નહિ રામપ્રસાદનું પેલું ગાયન સાંભળ્યું છે કે ? તેઓ કહેતા કે.—“ જે સસારમાં આપણી માતાનું મહેત્વરીનું રાજ્ય છે તે સસારમાં વળી ડરવું કેનાથી ? ” એ અભિમાન કદાપિ હારી જમ્મશ નહિ. એવું અભિમાન હશે ત્યાં સુધી શુદ્ધિહીનતા કે સાહસહીનતા તારી પાસે કોઇ દિવસ આવી શકશે નહિ, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માનજો મનમાં દુર્બળતાને અવકાશ આપીશ નહિ, મહાવીરનું સ્મરણ કરજો, મહામાયાને યાદ કરજો, એથી તારી સર્વ પ્રકારની નિર્બળતાઓ નાશ પામશે.

અહ-દર્શનની ઝાંખી.

ત્યારબાદ સ્વામીજી નીચે ઉતર્યા. મઠના વિશાળ આંગણમાં એક આંખો હતો તેની નીચે એક પાટ ઉપર તેઓ પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખીને બેઠા તેમનાં નયનો-મથી મહાવીરતાનો ભાવ તે સમયે પણ બહાર ઉભરાઈ આવતો હતો. બેસતાંની સાથેજ શિષ્યને, સન્યાસીઓને તથા બાળઅભ્યાસીઓને આગળથી ઈશારો કરી સૂચવ્યું કે —

“ આ રજી જીવો પ્રત્યક્ષ અહ ! જેઓ એની ઉપેક્ષા કરી બીજા વિષયમાં મન દે તેમને ધિક્કાર છે । હાથમાં રહેલા રૂળ જેવું જીવો આ અહ ! જેમ્મ શોકો છો કે ? એજ-એજ । ”

સ્વામીજીએ આ ઉદ્ગારો એટલા બધા હૃદયસ્પર્શી ભાવથી ઉચ્ચાર્યા કે તેને સાંભળીને સર્વ શિષ્યો, ચિત્રમાં આલેખાએલી મૂર્તિની માફક જ્યાંના ત્યાં સજ્જ-ડજ થઇ ગયા । કોઇના મુખમાંથી એક પણ શબ્દ નિકળવા પામ્યો નહિ । એકા-એક સર્વ કોઇ ગભીર ધ્યાનમાં તદ્દલીન થઇ ગયા । તે વખતે સ્વામી પ્રેમાનંદ ગંગાજીમાંથી પાણીનું એક કમડળ બરીને આવતા હતા, તેમને જોઇને સ્વામીજીએ “ આ પ્રત્યક્ષ અહ, આ પ્રત્યક્ષ અહ । ” એવા ઉદ્ગારો કહાડ્યા. જે સાંભળીને પ્રેમાનંદ સ્વામી પણ હાથમાં કમડળ સાથે કોઇ ઘેર નિશાના ધેનમાં હોય તેમ ત્યાજ ધ્યાનસ્થ થઇ રહ્યા । આ પ્રમાણે પ્રાય ૧૫ મિનિટ પસાર થઇ એટલે સ્વામીજીએ પ્રેમાનંદને સાદ કરી કહ્યું કે —“ જ, ગુરૂપૂજા માટે જ. ” સ્વામી પ્રેમા-નંદે ઉધમાંથી જાગતા હોય તેમ આંખો ઉઘાડી, અને ધીમે ધીમે સર્વ કોઇ “ અહ-પણા ” ના રાજ્યમાં ઉતરી આવી પોતપોતાનાં કોમે લાગી ગયા.

તે દિવસનો તે દેખાવ શિષ્ય જીવનભરમાં કદાપિ વિસરી જમ્મ શકે તેમ નથી સ્વામીજીની કૃપા અને શક્તિના પ્રતાપે તે દિવસે શિષ્યનું ચચળ મન પણ એક અહાનુભૂતિની સમીપ આવી પહોંચ્યું હતું આ બનાવની સાક્ષી આપી શકે એવા અનેક સન્યાસીઓ હજી પણ બેહુડમકમાં વર્તમાન છે. સ્વામીજીના તે દિવસના અદ્ભુત સામર્થ્યનું દર્શન કરી સધળા આશ્ચર્યમાં પડી ગયા હતા એક મુદ્દત

જેટલા સમયમા તેમણે ત્યા હાજર રહેલા સર્વના મનને સમાધિના અગાધ બળમાં દૂબાડી દીધા હતા !

તે શુભ દિવસનું ધ્યાન કરી હજી પણ ઘણીવાર શિષ્ય આશ્ચર્યમાં પડે છે ! અને પૂજ્યપાદ ગુરૂદેવની કૃપાથી પોતે ધ્વજભાવને પ્રત્યક્ષ કરવા યત્નક્રિયા ભાગ્ય-શાળી થયો, એમ ધારી પોતાને અહોભાગ્ય માને છે

એકીવાર પછી શિષ્યને સાથે લઈ સ્વામીજી ફરવા માટે બહાર નીકળ્યા. જતા જતા સ્વામીજીએ પૂછ્યું કે -“ જોયું ? આજે શું થયું ? સર્વને ધ્યાનસ્થ થઈ જવું પડ્યું ! સર્વ ગમે તેવા તોએ પરમહસના જ પુત્રોને ? તેથીજ વાત વાતમા તેઓને અનુભૂતિ થઈ ગઈ ”

શિષ્ય-મારા જેવાનું મન જ્યારે નિર્વિષય થઈ ગયું તો પછી તેમની તો વાતજ શું કરવી ? આજે આનંદથી માફ હૃદય ઉભરાઈ ગય છે, પણ તે વખતની અવસ્થાનું અત્યારે સ્મરણ થતું નથી જાણે એક સ્વપ્નજ થઈ ગયું !

લોકોપકારક કર્મ કરો.

સ્વામીજી-વખત જતા બધું થશે હમણાં તો બસ કામ કરવા લાગી જાઓ મહા મોહમાં ફસાએલા જીવોના ઉદ્ધાર થાય, તેમનું કલ્યાણ થાય તેવાં કામો કરવા મંડી પડો ! એટલે પછી બાકીનું તમામ કામ પોતાની મેળેજ થઈ જશે.

શિષ્ય-મહાશય, એવું મહાન કર્મ કરવા જતાં ભય થાય છે. સામર્થ્ય પણ નથી. શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે ગૃહના કર્મણો ગતિઃ-કર્મની ગતિ મહાન છે

સ્વામીજી-ત્યારે તને શું ઇષ્ટ છે ?

શિષ્ય-આપના જેવા સર્વશાસ્ત્રાર્થદર્શીની સાથે રહી, તત્ત્વસબધી વિચારો કર્યા કરવા અને શ્રવણ-મનન તથા નિદિધ્યાસનદ્વારા આ શરીરેજ ધ્વજતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરવું, એ સિવાય બીજા કોઈ પણ કામમા મને ઉત્સાહ આવતો નથી બીજું કોઈ થઈ શકે એવું સામર્થ્ય પણ મારામા મને લાગતું નથી

સ્વામીજી-તારી ઇચ્છામા આવે તેમ ભલે કર્યા કર. તારા શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતો લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ તોપણ તેથી અનેકનો ઉપકાર થઈ શકશે. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી કાંઈને કાંઈ કામ ક્યાંવિના તો ચાલે તેમ નથીજ; તો પછી જે કામથી બીજાને કાંઈક ઉપકાર થાય તેજ કામ કરવું ઉચિત છે. તારી પોતાની અનુભૂતિ તેમજ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતવાક્યોથી પણ અનેક જિજ્ઞાસુઓને લાભ મળી શકે તેમ છે, માટે તારા વિચારો અને અનુભવોને હમ્મેશાં લખી રાખવાનો પ્રયત્ન કરજે. એથી પણ લોકો ઉપર ઉપકાર થઈ શકશે.

શિષ્ય-સૌ પહેલાં મને અનુભૂતિ થવા દો, ત્યાર પછી જો કાંઈ લખવું હશે

તે લખીશ. ગુરૂદેવ કહેતા કે—“ જ્યાં સુધી આપણી પોતાના પાસે પરવાનો ન હોય ત્યાં સુધી આપણી વાત કાઢ માને નહિ ”

સ્વામીજી—તુ જે સાધનાઓ અને વિચારની ભૂમિકાઓમાં થઈને આગળ વધીશ, તેજ સાધના અને વિચારની ભૂમિકા ઉપર જગતના ધણી જીવો રહેલા હશે જેઓ એ ભૂમિકાથી આગળ વધી શકતા નહિ હોય, તેઓને માટે તારા અનુભવ કેટલો બધો ઉપયોગી થઈ પડશે તેનો વિચાર કર. સારાંશ કે જે તુ તારી વિચારપ્રણાલિને લીપિમાં ઉતારતો જઈશ તો તેથી પણ લોકસેવા થઈ શકશે. વળી, આ મંડમાં સાધુઓની સાથે જે જે ચર્ચાઓ થાય તે તે ચર્ચાઓ પણ સહજ ભાષામાં લખી રાખીશ તો અનેક જિજ્ઞાસુઓને તેથી નવું જાણવાનું મળી આવશે.

શિષ્ય.—આપની આગામી અનુસરી તે પ્રમાણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ

જગતની મુક્તિ થાય તોજ જીવની મુક્તિ થાય

સ્વામીજી—જે સાધન, ભજન કે અનુભૂતિદ્વારા બીજાને ઉપકાર થાય નહિ, મહામોહમસ્ત જીવનું કલ્યાણ થાય નહિ, કામ-કામ્યની ઉડી ખાઈમાંથી મનુષ્યોને બહાર ખેંચી શકાય નહિ, તે સાધન, ભજન કે ક્રિયાકલાપ શું કામનાં ? તું નક્કી એમ સમજ કે જ્યાં સુધી એક પણ જીવ જગતમાં બંધાયેલો રહ્યો છે ત્યાં સુધી તારી એકની મુક્તિ થઈ જવાની નથી જગતના જીવોનો ઉદ્ધાર નહિ થાય ત્યાં સુધી તારે પણ જન્મ-મરણ ચરવાળું પડશે, તેઓને સહાયતા આપી તેમને પણ અહાનુભૂતિ કરાવવીજ પડશે દરેક જીવ તારા પોતાનું જ એક અંગ છે, એ વાત કહાપિ ભૂલી જઈશ નહિ. પરાયે કર્મ કર. જેવી રીતે તારાં સ્ત્રી-પુત્રને તુ તારાં પોતાનાં માની તેમની મંગલકામના રાખે છે; તેવીજ મંગલકામના, કલ્યાણચેષ્ટા જગતના પ્રત્યેક જીવ માટે રાખતો થઈશ, તોજ તારામાં અહમની ભ્રમતિ થશે તેની એક પળપૂર્વે પણ અહમ-પ્રાપ્તિની આશા રાખીશ નહિ જાતિ-વર્ણનો કાંઈ પણ વિચાર કર્યાવગર ન્યારે પણ તારામાં વિશ્વની મંગલકામના ભ્રમત થાય, ત્યારે સમજજે કે તુ ધીમે ધીમે આદર્શ તરફ આગળ પગલા ભરતો જાય છે

શિષ્ય—આ તો મહા ભયંકર વાત ! સર્વની મુક્તિ થાય નહિ ત્યાં સુધી બ્યક્તિગત મુક્તિ પણ થાય નહિ ! આવો અદ્વિત સિદ્ધાંત તો હજી ક્યાય સાંભળ્યો નથી મહાશય !

સ્વામીજી—વેદાન્તવાદીઓમાં એક વર્ગ એવો પણ છે કે જે એમ કહે છે કે—“ બ્યક્તિગત મુક્તિ, એ મુક્તિનું યથાર્થ સ્વરૂપ નથી ” અણખત, તેના ગુણ દોષ થયેલ પ્રમાણમાં બતાવી શકાય

શિષ્ય.—વેદાન્ત-મત પ્રમાણે તો જીવત્વ અથવા બ્યક્તિભાવ એજ બંધનનું

કારણ છે, એજ એક ઉપાધિને લઇને ચિત્ત કામ્ય કર્માદિમાથી ઉચુ માથુ કરી શકતુ નથી વિચારબળથી જ્યારે તે ઉપાધિશૂન્ય અને નિર્વિષયી અને ત્યાર પછી પ્રત્યક્ષ ચિન્મય ખનતાં તેને બંધન રહેતું નથી. જેના મનમાં જીવ-જગત વગેરેના બોધ રહે તેનેજ એમ થાય કે -“ જ્યાં સુધી સર્વની સુકિત ન થાય ત્યાં સુધી આપણી પણ સુકિત થઇ શકે નહિ ” પરંતુ શ્રવણાદિના પ્રતાપે મન નિરૂપાધિક થઇ પ્રલય-અહમય થઇ જાય તો જીવ અને જગત પણ ક્યાં રહે ? મતલબ કે જીવ-જગત જેવુ તેને કાંઇજ જણાતુ નથી. આથી કરીને તેની સુકિતને કોઇપણ વસ્તુ અટકાવી શકતી નથી.

સ્વામીજી —હા. તુ કહે છે તેજ સિદ્ધાંતને વેદાન્તવાદીઓના મોટા ભાગ માને છે. અવશ્ય તે નિર્દોષ સિદ્ધાંત છે, એમાં પણ ના નથી. એ સિદ્ધાંતથી બ્યક્તિગત સુકિતમાં કશો વાધો નથી આવતો, પરંતુ જે મનુષ્ય એમ વિચાર કરે કે -“ હું આ અહ-જગતને મારી સાથે લઇને એક સાથે સુકિત થઇશ ” તો તેના હૃદયની કેટલી વિશાળતા, કેટલી મહાપ્રાણુતા હોવી જોઇએ, તેના એકવાર વિચાર કરી જો !

શિષ્ય:—એ ભાવનામાં ઉદ્ધારતા છે ખરી, પણ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ હોય એમ મને લાગે છે.

કોઇ ક્રિયા નિષ્ફળ નથી

શિષ્યની આ વાત તેઓ સાંભળી શક્યા હોય તેમ જણાયુ નહિ, કારણ કે તે વખતે તેઓ કોઇક ગભીર વિચારમાં નિમગ્ન થયા હતા. થોડીવાર પછી તેમણે કહ્યુ કે -“ અરે, આપણે શુ વાત ચાલતી હતી ? ” પૂર્વની સર્વ વાત તેઓ વિસરી ગયા હોય એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાઇ આવતુ હતુ શિષ્યે પ્રથમની વાતનુ સ્મરણ આપ્યુ એટલે સ્વામીજીએ કહ્યુ -“ નિરંતર અહાવિષયનુંજ એક માત્ર ધ્યાન કરતો રહેજે ખૂબ એકાગ્ર મનથી ધ્યાન કરવું અને જ્યારે ઉત્થાન-કાળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કોઇને કોઇ લોકહિતકર કાર્યમાં જોડાવુ, અને એવું કાર્ય ન બની શકે તો છેવટે મનમાં ને મનમાં એવી પ્રબળ ભાવનાનું સેવન કરવું કે:—“ જીવેનો-જગતનો ઉદ્ધાર થાઓ, સર્વની દૃષ્ટિ અહ્યા-વગાહી બને. ” આ રીતે રાત્રિ-દિવસ સતત ભાવના સેવ્યા કરીશ તો તે ભાવનાના તરંગોથી પણ જગતનો ઉપકાર થશે. જગતમાં કોઈ પણ ક્રિયા નિષ્ફળ નથી જતી. પછી તે ક્રિયા કાર્યરૂપે હોય કે વિચારરૂપે હોય, પણ કાંઇક પરિણામ તો તેનું અવશ્ય હોય છેજ તારી ભાવનાઓના પ્રબળ તરંગોથી કદાચ કોઇ અનિરંકન મનુષ્યમાં પણ ચૈતન્યનો પ્રવાહ આવે, તો તે અસંભવિત નથી

શિષ્ય.—મહાશય, મારે મન યથાર્થ નિર્વિષય બની શકે એવો મને આપ

આશીર્વાદ આપો. આ જન્મમાંજ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે એવી કૃપા કરે.

સ્વામીજી—તને એમાં અશક્ય જેવું લાગે છે ? તારી તે સખધી બાવનાને દૃઢ થવા દે, એટલે મન સ્વયં નિર્વિષય બની જશે.

શિષ્ય.—મનને દૃઢ કરવાનું સામર્થ્ય પણ આપ અમને આપો તોજ બની શકે આપનામાં એવી શક્તિ છે, એમ હું સારી રીતે જાણું છું મને એ અવસ્થાનો અનુભવ કરાવો, એજ મારી પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના છે.

એ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતાં કરતાં સ્વામીજી શિષ્યની સાથે મઠમાં આવી પહોંચ્યા તે વખતે દશમીના ચન્દ્ર, મઠના ઉદ્યાનને દુત-ગંધિત રજતધારથી નવ-હાવતો હતો. શિષ્ય અત્યાનંદપૂર્વક સ્વામીજીની પાછળ પાછળ મઠ-મંદિરમાં હાજર થયો અને નીચે આમ તેમ ફરવા લાગ્યો. સ્વામીજી ઉપર ગયા.

પ્રસંગ ૩૬ મો.

(સ્થાન-બેલુડમઠ. ઇ સ ૧૯૦૧)

સ્વામીજીની સહનશીલતા-લોકનિંદા પણ ઉદ્દેશની સિદ્ધિમાં હેતુરૂપ છે.

બેલુડમઠની સ્થાપના થઇ તે સમયે જીના વિચારના બધા માણસો મઠના આચાર-વિચાર માટે અનેક પ્રકારના આક્ષેપો કરતાં કોઇ કહેતું કે વિશ્વાસતથી પાછા ફર્યા પછી સ્વામીજીએ જે મઠની સ્થાપના કરી છે, ત્યાં હિન્દુઓના આચાર વ્યવહાર બરાબર પાળવામાં આવતા નથી કોઇ કહેતું કે મઠમાં ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી આવા આવા અનેક આક્ષેપો સ્વામીજી ઉપર આવતા. વિચારો કેટલાએક બોળા ગૃહસ્થો આ ઉડતી અફવાઓને સાચી માની લઇને આ સર્વત્યાગી સન્યાસીઓના પવિત્ર કાર્યની ખુલ્લે ખુલ્લી નિંદા કરતા. બેલુડ પાસે થઇને પસાર થતી નૌકામાં બેઠેલા બહુખરા ઉતાડ્યો બેલુડમઠ તરફ આગળી કરી વિચિત્ર પ્રકારની મસ્કરીઓ કર્યાવિના રહેતા નહિ, એટલુજ નહિ પણ ધણી વખતે તો બીભત્સ અને અશ્લીલ ગાળો દઇ સ્વામીજીના નિષ્કલંક નિર્મળ ચરિત્રને પણ તેઓ પોતાની જાણથી કલંકિત કરતા. શિષ્યે પોતે નૌકામાં બેસીને આવતી વખતે ઘણીવાર અનેક ઉતાડ્યોના મુખથી એવી નિંદાઓ સાંભળી હતી આવી અફવાઓ, નિંદાઓ અને આક્ષેપો વગેરે જ્યારે સ્વામીજી પાસે રજુ કરવામાં આવતાં ત્યારે તેઓ માત્ર એટલુજ કહેતા કે—

હાથી ફિરે બજારમે, જુ કે જાન હજાર,

સાધુકા દુર્ભાવ નહી, જે નિદે સસાર.

કોઇ વખત તેઓ કહેતા કે.—“દેશમાં જ્યારે કોઇ નવા પ્રકારનો

વિચાર ફેલાવવામાં આવે તે સમયે પ્રાચીન માર્ગના રક્ષકો બની શકે તેટલી વિરૂદ્ધતા દર્શાવે એ એક કુદરતી નિયમજ છે. જગતના પ્રત્યેક ધર્મ-સંસ્થાપકને એ વિકટ પરીણામથી પસાર થવું પડ્યું છે. ” વળી કોઈ વખત તેઓ કહેતા કે — “ જો તેવાઓ પર અન્યાય અત્યાચાર ન થાય, તો જગતનું કલ્યાણ કરી શકે એવી ભાવનાઓ સમાજના મર્મભાગમાં પ્રવેશ કરી શકે નહિ. ” મતલબ કે લોકોના તીવ્ર કટાક્ષ અને આક્ષેપો પણ પોતાનો ઉદ્દેશ ફળીભૂત કરવામાં સાધનભૂત છે, એમજ સ્વામીજી માનતા અને તેથી કરીને તેની વિરૂદ્ધતા કદાપિ વાધો હોવાનતા નહિ કદાચ તેમનો આશ્ચ-કિત કોઈ સંસ્થાસી શિષ્ય કે ગૃહસ્થ શિષ્ય તે સંબંધી ખુલાસો પ્રકટ કરવા માગતો તો તેની તેને રજા પણ આપતા નહિ તેઓ પ્રત્યેકને કહ્યા કરતા કે — “ ફલા-સકિત ત્યજ દધને માત્ર કામજ કર્યા કરો, એક દિવસે તેનું ફળ થશેજ ” સ્વામીજી પોતાના શ્રીમુખથી આ શ્લોક પણ અનેકવાર ઉચ્ચારતા કે — “ ન હિ કલ્યાણ-કૃત્ કશ્ચિત્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ । ”

હિંદુ જનસમાજમા ઉપર કહી તેવી પ્રચલિત નિદાઓ, સ્વામીજીના લીલા-વસાન પહેલાજ કેવી રીતે અદ્વિત્ય થઈ ગઈ, તે વિષે આવે આ લેખમા અમે સહજ ધક્કારો કરવા માગીએ છીએ. ઇ સ ૧૯૦૧ ના મે અથવા જુન માસમા એક દિવસે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો છે સ્વામીજીએ શિષ્યને જોઈને કહ્યું કે —

“ અરે, રઘુનંદનનું “ અજ્ઞાવિશ્વતિ-તત્ત્વ ” બની શકે તો મારે માટે લેતો આવજો. મારે એ પુસ્તકની બહુ જરૂર છે. ”

શિષ્ય — રઘુનંદનની સ્મૃતિને તો આજકાલ કોઈ કશી ખિસાતમાં ગણતું નથી વર્તમાન શિક્ષિત સમાજ કહે છે કે રઘુનંદનની સ્મૃતિ અત્યંત કુસરકારમય છે આપ એને શું કરવા માગો છો ?

ક્રિયાકાંડો સર્વદા એકરૂપે રહી શકતા નથી.

સ્વામીજી — કેમ ? રઘુનંદન તેના પોતાના વખતમા એક મહાન દિગ્ગજળ પડિત હતો તેણે પ્રાચીન સ્મૃતિઓનો સંગ્રહ કરી હિન્દુઓને માટે દેશકાલોપયોગી નિત્ય-નૈમિત્તિક અનેક ક્રિયાકર્મો પુસ્તકારૂઢ કર્યા છે. સમગ્ર બગાળ દેશમાં તેની વિધિઓજ આજકાલ પ્રવર્તે છે એક વખત મર્જાધાનથી લઈ સ્મશાનાત સુધીના સર્વ આચારોનું કઠિન બંધન હિન્દુ સમાજમા તેણેજ પ્રચલિત કર્યું હતું એક સાધારણમાં સાધારણ કર્મને પણ તેણે વિધિ-નિયમથી સુસજ્જિત કર્યું હતું. સમયના ફેરફારને લઈને એ બંધનો વધારે વખત ટકી શક્યા નહિ, કારણ કે સર્વ દેશમા સર્વ કાળે ક્રિયાકાંડો અથવા તો સમાજના આચાર-અવહારો એકજ રૂપે નથી શકતા નથી. વૈદિકયુગમા પણ ક્રિયાકાંડ સંબંધી ધણીખરો ફેરફાર થઈ

ગએલો તુ જોઈ શકીશ માત્ર ઉપનિષદોનું જ્ઞાનપ્રકરણ હજી સુધી એકજ ભાવે જોમનું તેમજ ટકી રહ્યું છે આ જ્ઞાનપ્રકરણના પશ્ચ બ્યાખ્યાતાઓ તો અનેક ઉદ્ધાવે ખરા, પાકી તેમા કોઈથી ફેરફાર તો થઈજ શકે નહિ

મઠમાં દુર્ગોત્સવ.

શિષ્ય —આપ રઘુનંદનની સ્મૃતિને શુ કરશો ?

સ્વામીજી —આ વખતે મઠમા દુર્ગોત્સવ કરવાની ઇચ્છા છે ખર્યાની ખરાબર સગવડ થઈ જાય તો બની શકે તેટલી ધામધુમથી મહામાયાની પૂજા કરવી એવો વિચાર કરે છુ, એટલા માટે દુર્ગોત્સવની વિધિ જોઈ જવાની ઇચ્છા છે તુ આવતા રવિવારે જ્યારે મઠમા આવે ત્યારે એ પુસ્તક ગમે ત્યાંથી મેળવીને લેતો આવજો.

શિષ્ય —ભલે.

બીજો રવિવારે રઘુનંદનકૃત “અષ્ટાવિશતિતત્ત્વ” તુ પુસ્તક શિષ્ય જગત્-માથી ખરીદીને આશ્રમમા લઈ આવ્યો તે પુસ્તક હજી પશ્ચ મઠની લાઇબ્રેરીમાં છે. સ્વામીજી તે પુસ્તક જોઈને બહુ ખુશી થયા, અને તેજ દિવસથી તે વાંચવાનો આરંભ કર્યો પાચ-છ દિવસમા પુસ્તક પૂરૂ વંચાઈ રહ્યું એક અઠવાડીયા પછી જ્યારે મુલાકાત થઈ ત્યારે શિષ્યને તેમણે કહ્યું કે —“તે આપેલી રઘુનંદનસ્મૃતિ સંપૂર્ણ વાંચી ગયો બની શકે તો માતાની અહીંયા અવસ્થા પૂજા કરવી એવો વિચાર છે રઘુનંદને કહ્યું છે કે.—“नवम्यां पूजयेत् देवीं कृत्वा कथिरकर्तव्यम् ।” માતાજીની મરજી હશે તો તેમજ કરીશુ.

શિષ્યની સાથે સ્વામીજીને ઉપલી વાતચીત દુર્ગાપૂજા પહેલાં લગભગ બે ત્રણ મહિના ઉપર થઈ હતી. ત્યાર પછી એ સંબંધે તેઓએ કોઈને કશું કહ્યું નહોતું પૂજા સંબંધીના તેમના સર્વ વિચારો હવે ફરી ગયા હશે, એમ માનવાના શિષ્યને ધણીવાર અનેક કારણો મળી ચૂક્યા હતા, કારણ કે સ્વામીજીની કોઈ વાતચીતમા કે ભાવનામા એ સંબંધી કશો ઇશારો આવતો નહિ. પૂજાને માત્ર ૧૦-૧૨ દિવસનો વિલંબ હતો છતાં મઠમા દેવીની પ્રતિમા લાવવા સંબંધે કે પૂજાના દ્રવ્યો આણુવાવિષે કોઈ પ્રકારની હીલચાલ જોવામા આવી નહોતી. તે દરમિયાન સ્વામીજીના એક ગુરૂભાઈને એક દિવસે એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે દશલુગ્મ માતા ગયા ઉપર થઈને દક્ષિણેશ્વર તરફથી મઠમા ચાલ્યાં આવે છે ! બીજો દિવસે સવારે સ્વામીજીએ મઠમા હાજર રહેલા સર્વ શિષ્યોની પાસે દુર્ગા-પૂજાનો સંકલ્પ જાહેર કર્યો, ત્યારે ઉક્ત ગુરૂભાઈએ પશ્ચ પોતાનો સ્વપ્નવૃત્તાંત ત્યાં કહી સંભળાવ્યો. સ્વામીજી તે સાંભળીને બહુ આનંદ પામ્યા અને કહ્યું કે:— “ ગમે તેમ કરીને આ વખતે મઠમા પૂજા કરવીજ જોઈએ ” તે દિવસે પૂજા કરવાનો દરાવ એકમતે પસાર થયો. તેજ દિવસે જપોરે એક નૌકા ભાડે કરી

સ્વામીજી પોતે, સ્વામી પ્રેમાનંદ તથા બ્રહ્મચારી કૃષ્ણલાલ બાગળજરવાળા મહાનર્માં પધાર્યા, કારણ કે તે વખતે માતાજી (શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના પત્ની) બાગળજરમાં રહેતા હતા. તેમની પાસે કૃષ્ણલાલ બ્રહ્મચારીને મોકલી, માતૃશ્રીના નામથી સંકલ્પ કરી, માતૃશ્રીના નામથીજ પૂજા કરવાની છે, એમ તેમને જણાવી તેમની (માતૃશ્રીની) રજા મેળવવાની જરૂર હતી સર્વત્યાગી સન્યાસીઓથી કોઈ પ્રકારની પૂજા અશ્વય ક્રિયા “સંકલ્પ” પૂર્વક થઈ શકે નહિ, એટલાજ માટે દુર્ગાપૂજા માતૃશ્રીના નામથી કરવાની હતી.

માતાજીએ પોતાની અનુમતિ આપી એટલે મહામા પૂજનનું કામ માતૃશ્રીના નામથીજ કરવાનો નિશ્ચય થયો. સ્વામીજી માતૃશ્રીની આજ્ઞા સાંભળી બહુ ખુશ થયા, અને પ્રતિમાની વરધી આપવા પોતે જાતે કુભારમલ્લીમાં ગયા. આ વખતે સ્વામીજી મહામા દુર્ગાપૂજા કરવાના છે, એ વાત ધીમે ધીમે સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ. ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો એ વાત સાંભળી બહુ હર્ષ પામ્યા.

પૂજાને માટે ઉપકરણો સંગ્રહવાનો ભાર સ્વામી બ્રહ્માનંદ ઉપર નાખવામાં આવ્યો. કૃષ્ણલાલ બ્રહ્મચારીએ પૂજક તરીકે કામ કરવું એમ ઠરાવવામાં આવ્યું. સ્વામી રામકૃષ્ણનું દના પિતૃદેવ પ્રસિદ્ધ સાધક શ્રીયુત ઈશ્વરચંદ્ર ભટ્ટાચાર્યને તત્ત્વધારકપદે નીમવામાં આવ્યા મહામા સર્વત્ર આનંદ આનંદ થઈ રહ્યો એક મોટા મહાપ તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો. પછીપૂજનની પૂર્વે એ દિવસે કૃષ્ણલાલ, નિર્ભયાનંદ વગેરે સન્યાસી મહાત્માઓ તથા કેટલાએક બ્રહ્મચારીઓ દુર્ગા-દેવીની પ્રતિમા મહામા લઈ આવ્યા. ગુરૂમંદિરવાળા ચોકમાં માતાજીની મૂર્તિ આવી કે તુરંતજ આકાશમાંથી વરસાદ તૂટી પડ્યો. આવા સંયોગોમાં માતાજીની પ્રતિમા નિર્વંધે મહામાં પધરાવાઈ તે જોઈ સ્વામીજી બહુ આનંદ પામ્યા.

સ્વામી બ્રહ્માનંદના પરિશ્રમથી પૂજા માટેનાં સધળાં દ્રવ્યો આશ્રમમાં તૈયાર રાખવામાં આવ્યા. પૂજનના સધળાંમાં કોઈ રીતની ખામી આવે એવું રહેવા દીધું નહિ. આ રીતની તૈયારીઓ રાખવા માટે સ્વામીજીએ બ્રહ્માનંદની બહુ સારી પ્રશ્નસા કરી અને તેને ધન્યવાદ આપ્યો. મહાની દક્ષિણ દિશાએ આવેલા નીલાંચર બાથુના બગીચામાં એક ઝોરડો ભાડે લઈ તે સ્થાને માતૃશ્રી રહી શકે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અધિવાસની સાંજની પૂજા સ્વામીજીના સમાધિ-મંદિરની સન્મુખ બિહવટ્ટક નીચે સમાપ્ત કરવામાં આવી.

સપ્તમીને દિવસે માતૃશ્રીની રજા લઈ બ્રહ્મચારી કૃષ્ણલાલે પૂજક તરીકેનું આસન લીધું. તત્ત્વ-મત્રનિપુણ ઈશ્વરચંદ્ર ભટ્ટાચાર્ય મહાશયે માતૃશ્રીની આજ્ઞાને અનુસરી, સુરગુરૂ ગૃહસ્થપતિની પેઠે તત્ત્વધારક તરીકેનું સ્થાન શોભાવ્યું. મથાશાએ દેવીની પૂજા નિર્વિંધે સમાપ્ત કરવામાં આવી. આ પૂજામાં કોઈ પણ પ્રકારનું

પશુનું બલિદાન આપવામાં આવ્યું નહોતું, પણ પુષ્કળ મિષ્ટાન્ન અને નૈવેદ્ય પ્રતિભાની બંને બાજુએ સુદર રીતે ધરવામાં આવ્યું હતું.

દુર્ગાપૂજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ.

ગરીબ, દુઃખી અને કળાળ દરિદ્રીઓને દેહધારી ધર્મર માની તેમને બોજન કરાવવું અને તેમને પ્રત્યેક રીતે શાંતિ આપવી એજ આ પૂજનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હતો તે સિવાય આસપાસના ગામના તથા શહેરોના પ્રસિદ્ધ તથા અપ્રસિદ્ધ પડિતોને પણ આમ ત્રણે આપવામાં આવ્યા હતા, અને તેમના ધણીખરાઓએ આ પૂજના ભાગ લીધો હતો તે દિવસથી આ પડિતોને તથા ખીજ સાધારણ માણસોને પણ આ દેખાવ જોવાથી, એવી ચોક્કસ ખાત્રી થઇ ગઇ કે મઠના સન્યાસીઓ, લોકોમાં અફવા ચાલે છે તેવા પ્રકારના દબી કે ડોળી સન્યાસીઓ નથી, પણ ખરેખરજ તેઓ ચચાર્થ સાધુઓ છે, સાચા સન્યાસીઓ છે અસ્તુ.

ત્રણ દિવસ પર્યંત આ સમારોહ ચાલ્યો અને એ ત્રણે દિવસો મઠમાં ખૂબ ધામધૂમથી પસાર થયા નૌખતના સુલલિત તાન તરંગોથી ગંગા કિનારો મળી ઉઠ્યો ઢાક-ઢોલના રૂદ્રતાલથી ભાગીરથી વૃત્ત કરવા ભાગી. દર્શિતાં નીચતાં મુજ્ય-તામ્ એ મત્ર સિવાય, મઠસ્થ સન્યાસીઓના મુખમાં ખીજે કોઇ મત્રજ આ ત્રણ દિવસ સુધી સંભળાયો નહિ જે પૂજના સ્વય માતુશી પોતે પધાર્યા હોય, જે યોજના સ્વામીજીએ પોતે ધડી કહાડી હોય અને દેવ જેવા મહાપુરુષોએ જેનો સર્વ કારભાર પોતાના માથે ઉપાડી લીધો હોય, તે પૂજ આવી સરસ રીતે સમાપ્ત થાય તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું છે ? ત્રણ દિવસે પૂજ સમાપ્ત થઇ, ગરીબ અને દુઃખીઓની બોજનતૃપ્તિને સૂચવનારા આનંદ-શ્વનિઓથી મઠમાં સર્વત્ર પ્રમોદ-લહરીઓ પ્રસરી ગઇ !

મહા અષ્ટમીની આગલી રાત્રે સ્વામીજીને તાવ ચઢી આવ્યો હતો. આથી કરીને ખીજ દિવસે તેઓ પૂજના ભાગ લઇ શક્યા નહિ પરંતુ સપ્તાહકાલે પધારીમાં ઉઠી હાથમાં જવ-ખિલ્લદળ લઇ મહામાયાના શ્રીચરણમાં ત્રણ વખત પૂર્ણાંજલિ અર્પણ કરી પોતાના ઓરડામાં ચાલ્યા ગયા હતા નવમીને દિવસે તેમનું ચારીર સંહજ કીક હતું, તેથી તે દિવસે શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ જે બળનો ગાતા, તે બળનો પોતે ગાઇ સંભળાવ્યા હતા મઠમાં તે દિવસે સમસ્ત રાત્રિ આનંદના મહોત્સવમાં પસાર થઇ હતી !

નવમીના દિવસે યજ્ઞ-પૂજ વગેરેનું ક્ષમ પરિપૂર્ણ થઇ ગયું એટલે દક્ષમીને દિવસે સાયંકાળે દેવીની પ્રતિમા ગંગાજીમાં પધરાવવામાં આવી; અને તેને વળતે દિવસે માતુશી સ્વામીજીને તથા અન્ય સન્યાસીઓને આશીર્વાદ આપી બાજ-બજારવાળા પ્રજામના મકાનમાં આલ્યા ગયા.

દુર્ગોત્સવ પછી તેજ વર્ષે, સ્વામીજીએ મઠમા શ્રીલક્ષ્મીપૂજા તથા સ્વામા-
પૂજા પણ યથાશક્તિ કરી હતી. પૂજા માટે ઉક્ત બન્ને દેવીઓની પ્રતિમા મઠમા
સ્થાપન કરવામા આવી હતી. આ પૂજાઓમાં પણ શ્રીયુત ઈશ્વરચંદ્ર ભટ્ટાચાર્ય
તત્ત્વધારક તરીકે તથા કૃષ્ણલાલ મહારાજ પૂજક તરીકે પોતપોતાના આસને
બિરાજ્યા હતા.

કાલી-પૂજા માટે સ્વામીજીની માતૃશ્રીનો આગ્રહ.

સ્વામાપૂજા થઇ રહી તે દિવસે સ્વામીજીની માતૃશ્રીએ મઠમા કોઇની સાથે
એવો સંદેશો મોકલાવ્યો કે, ધણા લાંબા વખત ઉપર સ્વામીજીની બાલ્યાવસ્થામા
તેમણે એક એવી માનતા કરી હતી કે, સ્વામીજીને સાથે લઇને કાલીઘાટ ઉપર
મહામાયાની પૂજા કરવી, એ માનતા હવે સંપૂર્ણ કરવી જોઇએ માતૃશ્રીના
આગ્રહને માન આપી માગશર માસના છેલ્લા દિવસે, તખીયત જેવી જોઇએ
તેવી સારી નહિ હોવા છતાં પણ સ્વામીજી કાલીઘાટે ગયા અને પૂજાની માનતા
સંપૂર્ણ કરી તે દિવસે સ્વામીજી જ્યારે કાલીઘાટ ઉપરથી મઠમાં પાછા ફરતા
હતા ત્યારે શિષ્ય રસ્તામાં અચાનક મળ્યો. પછી સ્વામીજીએ કાલીઘાટ સંબંધી
પૂજાનું વર્ણન શિષ્યને કહી સંભળાવ્યું, તેમથી સ્મરણમા રહેલો બાગ નીચે
આપ્યો છે —

કાલીઘાટ ઉપર હજી પણ ઉદારજાવ સચવાઇ રહ્યો છે.

એક વખતે બાલ્યાવસ્થામા સ્વામીજી બહુ બીમાર થઇ ગયા હતા, તે વખતે
તેમની માતૃશ્રીએ એવી માનતા કરેલી કે સ્વામીજી જો સાજા થઇ જાય તો તેમને
કાલીઘાટે લઇ જઇ માતાની પૂજા કરાવવી, અને દેવીના ચરણ પાસે તેમને આજો-
ટાવવા. આ માનતાની વાત બાજુ સુધી કોઇને યાદ આવી નહિ, પણ હમણા
જ્યારે સ્વામીજીનું શરીર બગડ્યું ત્યારે તેમનાં ગર્ભ-ધારિણી માતૃશ્રીને આ વાતનું
સ્મરણ થઇ આવ્યું, અને તેથી સ્વામીજીને સાથે લઇને તેઓ કાલીઘાટ ઉપર
ગયા કાલીઘાટ ઉપર જઇને સ્નાન વગેરેથી પરવારી, માતૃશ્રીની આજ્ઞાને અનુસરી
બીજાએલા કપડા પહેરી રાખી સ્વામીજીએ મંદિરમા પ્રવેશ કર્યો, અને મંદિરમા
શ્રીકાલીમાતાના પાદ-પદ્મમા ત્રણ વખત આજોટવા ત્યાર પછી મંદિરમાંથી બહાર
નીકળી મંદિરની સાતવાર પ્રદક્ષિણા કરી બાદ નાટ્યમંદિરની પશ્ચિમ તરફ ખુલ્લા
અગે બેસી હોમનું કામકામ પણ પોતેજ સમાપ્ત કર્યું નિ સીમ બળધારી તેજસ્વી
સ્વામીજી યજ્ઞનું કામ કેવી રીતે કરે છે, તે જોવા માટે તે દિવસે માતાના મંદિરમાં
લોકોની યુક્તિ બીડ થઇ હતી શિષ્યનો એક મિત્ર શ્રીયુત ગિરીન્દ્રનાથ સુખોપા-
ધ્યાય જે કાલીઘાટ પાસેજ રહે છે અને સ્વામીજીના દર્શન કરવા શિષ્યની સાથે
ધણીવાર મઠમાં આવતો, તે આ પ્રસંગે ખાસ કરીને ત્યાં હાજર રહ્યો હતો ગિરી-

ન્દ્રનાથ હજી પણ ધણીવાર કહે છે કે —“ તે દિવસે સળગતા અગ્નિકુડમા ધૂતની પુન પુન આકૃતિઓ સ્વામીજી ન્યારે આપી રહ્યા હતા, તે વખતે તેઓ સાક્ષાત્ બ્રહ્મા જેવા જણાતા હતા. ” તે ગમે તેમ હો. સ્વામીજીએ ઉક્ત પૂજનું વર્ણન કરતા છેવટે જણાવ્યું કે —“ કાલીઘાટ ઉપર હજી પણ કેવો ઉદારભાવ જોઈ શકાય છે ? હું વિલાયતમાં ફરી આવેલો “ વિવેકાનંદ ” છું, એમ જાણુવા છતાં મદિરના અધ્યક્ષોએ મને મદિરમાં પ્રવેશવા દેવા સામે લેશ માત્ર વાધા ન લેતા, હિલદુ બહુજ માનપૂર્વક મને મદિરમાં લઈ જઈને મારા કાર્યમાં મથેચ્છ સહાય આપી.”

પ્રસંગ ૩૭ મો.

(સ્થાન—બેલુડમઠ ઇ સ ૧૯૦૧)

સ્વામીજીની અનારોગ્ય અવસ્થા

એક શનિવારની સાંજે શિષ્ય મઠમાં આવ્યો હતો સ્વામીજીનું શરીર જેવું જોઈએ તેવું સારું નહોતું. થોડા દિવસ તેઓ શિલમ પહાડઉપર રહ્યા હતા, પણ ત્યાંથી પાછા ફરતા પગે સોજા ચડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર શરીરમાં જળમયાર થતો હોય તેવી વેદના થયા કરતી હતી સ્વામીજીના ગુરૂભાઈઓ આથી બહુ ચિંતાતુર રહેતા હતા. બહુ બચારવાળા શ્રીયુત મહાનંદ વૈજરાને સ્વામીજીનું શરીર તપાસ્યું હતું. સ્વામીજીએ પણ નિરજનનાંદ સ્વામીની ખાસ બલામજાથી દેશી વૈદની દવા લેવાનું ચાલુ કર્યું હતું આવતા મગજવારથી નીમક અને પાણી બંધ કરી દેશી ઔષધ લેવાનું નક્કી થઈ ગયું હતું આજે રવિવાર છે.

પાણીવિના કેમ ચાલશે ?

શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે —“ આવી દારૂણ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં આપનાથી પાણીવિના કેમ રહી શકાશે ? આપને તો કલાકમાં ત્રણ ચાર વાર પાણી પીવું પડે છે, તો આ ઔષધનું સેવન કેવી રીતે કરી શકશો ? ”

સ્વામીજી —એમાં શું મોટી વાત હતી ? ઔષધ લેવાનું હશે તેજ દિવસે પ્રાતઃકાળે એવો દંઢ સંકલ્પ કરી લઈશ કે “ અગીઆર દિવસ સુધી ગળા નીચે પાણી ન ઉતારવું ” એવી સખત પ્રતિજ્ઞા એક વખત કરી લઈશ એટલે પછી કશી હરકત નહિ જણાવ વસ્તુતઃ. શરીર એ મનના તાબાનીજ એક વસ્તુ છે, મન જેવી આજ્ઞા કરે તે પ્રમાણે શરીરે વર્તવું જ જોઈએ નિરજનના આગ્રહથી મારે મારા મનને એવી આજ્ઞા કરવી પડશે. ગુરૂભાઈઓની સલાહનું મારાથી ઉલ્લંઘન કેમ થઈ શકે ?

લગભગ ૧૦ વાગ્યા હશે સ્વામીજી ઉપરજ બેઠા છે. કન્યાઓને માટે ભવિ-

ધ્યમા જે એક મઠ તૈયાર કરવાનો હતો, તે વિષે સ્વામીજીએ પ્રસન્ન વદને ક્ષિપ્તની સાથે ચર્ચા શરૂ કરી તેમણે કહ્યું કે—“ માતૃશ્રીને મધ્યમાં રાખી ગંગાના પૂર્વ કિનારા ઉપર કન્યાઓને માટે એક મઠ સ્થાપન કરવો જોઈએ આ મઠમાં જેની રીતે બ્રહ્મચારી-સાધુઓને તૈયાર કરવામાં આવશે, તેજ પ્રમાણે પેલી પારના મઠમાં બ્રહ્મચારિણી-સાધ્વીઓ તૈયાર થાય તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે ”

દેશોદ્ધારનો આધાર સ્ત્રીઓ ઉપરજ છે.

શિષ્ય—મહાશય, ભારતવર્ષમાં ઘણા લાંબા કાળથી, કન્યાઓને માટે કોઈ મઠની સ્થાપના થઈ હોય તેવો ઇતિહાસમાં કોઈ ઉલ્લેખ મળી આવતો નથી ખૌદયુગમાં સ્ત્રી-મઠ સખધી ઉલ્લેખ છે, પરંતુ એ સસ્થામાં વખત જતા બલિચારે પ્રવેશ કર્યો અને એના પરિણામે સમગ્ર દેશ વામાચારના પગમાં સપડાઈ ગયો.

સ્વામીજી—આ દેશમાં પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે આટલો બધો તફાવત શા માટે રાખવામાં આવતો હશે તે સમજી શકાતું નથી વેદાન્તશાસ્ત્ર તો ખુલી રીતે કહે છે કે એકજ ચિત્તસત્તા સર્વ જ્યોતમાત્રમાં વ્યાપી રહેલી છે તમે અત્યાર સુધી સ્ત્રીઓની નિંદાજ કરતા આવ્યા છો તેમની ઉન્નતિ માટે કાંઈ પણ પ્રયત્ન કર્યો છે ? સ્મૃતિઓ લખી લખીને અને નિયમ-નિષેધના ઉપરાઉપરી બધોતો બાધી બાધીને આ દેશની સ્ત્રીઓને પુરૂષોએ હેક પ્રબોધપાઠક મત્ર જેનીજ બનાવી દીધી છે । મહામાયાની સાક્ષાત્ પ્રતિમા જેવી સ્ત્રીજાતિના તમે ઉદ્ધાર નહિ કરો ત્યાં સુધી તમારા દેશના ઉદ્ધારનો બીજો એકેકે માર્ગ નથી.

શિષ્ય—મહાશય, સ્ત્રીજાતિ સાક્ષાત્ માયાની મૂર્તિ છે મનુષ્યોના અધઃપતન માટેજ તેમની ઉત્પત્તિ થઈ હોય તેમ જણાય છે મનુષ્યોત્તુ જ્ઞાન-વૈરાગ્ય દ્વારોજીજ રહે છે તે બધા સ્ત્રીજાતિની માયાનોજ પ્રભાવ છે, એટલા માટે શાસ્ત્રકારોને પણ કહેવું પડ્યું છે કે સ્ત્રીજાતિ જ્ઞાન—ભક્તિની અધિકારિણી થઈ શકે નહિ

સ્વામીજી—કન્યાઓ જ્ઞાન—ભક્તિની અધિકારિણી ન થઈ શકે એમ કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એ મને ખતાવ ભારતની અવનતિની જ્યારે શરૂઆત થઈ અને બ્રાહ્મણોએ પોતાના સિવાય સર્વને વેદાધ્યયન માટે અનધિકારી ઠરાવ્યા ત્યારેજ સ્ત્રીઓના અધિકારો પણ ખુચવી લેવામાં આવ્યા, નહિતર વૈદિક-યુગમાં, ઉપનિષદ-યુગમાં તુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશે કે મૈત્રેયી અને ગાર્ગી જેવી પ્રાંત સ્મરણીય સ્ત્રીઓએ બ્રહ્મચર્યામાં સારા સારા ઋષિઓના અધિકારને પણ શોભાવ્યો હતો હજારો વેદજ બ્રાહ્મણોની સભામાં ગાર્ગીએ મર્વપૂર્વક યાજ્ઞવલ્ક્યને બ્રહ્મચર્યાતું આહવાન (ચેલેજ) આપ્યું હતું, તે જુલો ગયો ? જો એ સર્વ આદર્શરૂપ સ્ત્રીઓને અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અધિકાર હતો, તો પછી અત્યારે તેમને એવો અધિકાર નથી એમ કેમ કહી શકાય ? એકવાર જે બનાવ બન્યો તેજ બનાવ બીજી

વખત પણ જનવાયોગ્ય છે બનાવોની પુનરાવૃત્તિજ ઇતિહાસમા અનુભવાય છે નારીઓની પૂજા કરવાથીજ સર્વ પ્રજાઓ મહાન બની છે જે દેશમાં-જે પ્રજામાં નારીપૂજા નથી, તે દેશ-ને પ્રજા કોઈ કાળે મહાન કે ઉન્નત થઇ શકે નહિ. નારીરૂપી શક્તિ-મૂર્તિની અવગણના કરવાથીજ આજે તમારે અથ પતન થયું છે. મનુષ્યે કહ્યું છે કે “યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । યત્રૈતાસ્તુ ન પૂજ્યન્તે સર્વાસ્તત્રાફલાઃ ક્રિયાઃ ॥ ” જે ઠેકાણે સ્ત્રીઓનો આદર ન હોય અને સ્ત્રીઓ જ્યાં ગમગીનીમાજ સમય પસાર કરતી હોય, તે સસારની કે તે દેશની ઉન્ન-તિની આશા રાખવી નિષ્ફળ છે, એટલાજ માટે પ્રથમ સ્ત્રીઓને જાગૃત કરવી જોઈએ, અને તે ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા માટે એક આદર્શમંડળી સ્થાપના કરવી જોઈએ.

તંત્રની નિંદા કરવાનું કારણ

શિષ્ય —આપ જ્યારે વિલાયતથી પહેલવહેલા પાછા ફર્યા ત્યારે સ્ટાર થીએ-ટરમાં ભાષણ આપતા આપશ્રીએ તંત્રની ખૂબ કાઠી નાખી હતી, અને આજે તેજ તંત્રો, કે જે નારીપૂજાનું સમર્થન કરે છે તેની હિમાયત કરો છો, તેનું શું કારણ ?

સ્વામીજી —તંત્રમાં કહેલો વામાચાર આજે તદ્દન બદલાઈ ગયો છે; અને એટલાજ માટે મેં એ બદલાએલા રૂપની નિંદા કરી હતી તંત્રના યથાર્થ વામા-ચાર અથવા માતૃભાવની કુ કદાપિ નિંદા કરે નહિ સ્ત્રીઓને ભગવતી દેવીઓ માની તેમનું બહુમાન કરવું એજ તંત્રનો મૂળ ઉદ્દેશ છે ઔદ્ધર્મની અવનતિનો પ્રારંભ થયો તે સમયે વામાચારમાં પણ ભયકર દોષો લુપ્ત ગયા એજ દોષોથી ભરેલો વામાચાર હજી પણ વર્તમાન છે, હજી પણ ભારતનું તંત્રશાસ્ત્ર એજ દૂષિત બાવદારા બાવિત થઈ રહ્યું છે. આવા આવા દૂષિત ભાવોનીજ મેં તે વખતે ઝાટકણી કાઢી હતી અને હજી પણ પ્રસંગ ગળે તો તેમજ કરે જે મહા-માયાનો રૂપ-રસાત્મક બાહ્ય વિકાસ મનુષ્યોને ઉન્નત બનાવવાને સમર્થ છે, તેજ મહામાયાનો યાન-ભક્તિ-વિવેક-વૈરાગ્યયુક્ત આત્મ વિકાસ મનુષ્યોને સર્વજ્ઞ, સિદ્ધ-સકલ્પ તથા બ્રહ્મજ્ઞ બનાવી શકે એમાં શું આશ્ચર્ય જેવું છે ? એટલાજ માટે માતૃરૂપિણી-સ્તુરદ્વિવિરૂપરૂપિણી-માતાઓની પૂજા કરવાનો મેં કદાપિ નિષેધ કર્યો નથી. સૈષા પ્રસન્ના વરદા નૃણામ્ ભવતિ મુક્તયે-આ સુધી એ મહા-માયાને પૂજા-પ્રભુમદારા પ્રસન્ન કરી શકે નહિ ત્યાં સુધી બ્રહ્મા-વિષ્ણુ જેવાનો પણ ભાર નથી કે તેમના પાંડામાંથી છટકી જઈ શકે । ગૃહસ્થસ્ત્રીઓની પૂજા માટે અથવા તો તેમનામાં બ્રહ્મવિદ્યાનો વિકાસ થાય તે માટે એક નારી-મંડળી સ્થાપના થવી જોઈએ

નારીમઠની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી ?

શિષ્ય—આપનો એ સકલ્પ બહુ ઉત્તમ છે, પણ કન્યાઓ ક્યાંથી લાવશો ? સમાજના વિચિત્ર કઠિન બંધનો જેતા પોતાની કુળવધૂઓને મઠમાં જવાની કોણ રળ આપશે ?

સ્વામીજી—એમાં શું ? અત્યારે તો ગુરૂદેવ પ્રત્યે જેમની શ્રદ્ધાભક્તિ હશે તેટલીજ સ્ત્રીઓને દાખલ કરી એક વખત સ્ત્રી-મઠ ખુલ્લો મૂકી દઈશું “ શ્રી માતા ઠાકુરાણી ” તેમના કેદસ્વરૂપે મઠમાંજ રહેવાનું રાખશે. શ્રીરામકૃષ્ણદેવના ભક્તોની સ્ત્રી-કન્યાઓને મઠમાં દાખલ કરવાનો સૌ પહેલાં પ્રયત્ન કરીશું અને એ પ્રયત્ન બહુ ઓછા પ્રયાસથી સફળ થઈ શકશે, કારણ કે તેઓ આવા સ્ત્રી-મઠની ઉપયોગિતા ધ્યાનમાં કરતાં જલદીથી સમજી શકશે. ત્યાર પછી તો દેખાદેખીથી અનેક ગૃહસ્થો આપણા એ મહાન કાર્યને સહાય આપવા બહાર પડશે.

ભોગ તો આપવોજ પડશે.

શિષ્ય—ગુરૂદેવના ભક્તો તો કદાચ આ કાર્યમાં મદદ કરશે, પણ સાધારણ જનસમાજ એ કાર્યમાં મદદ આપે એમ હું ધારતો નથી.

સ્વામીજી—જગતનું કોઈપણ મહાન કાર્ય ભોગ આપ્યા વિના થયું હોય એમ સાંભળ્યું છે ? વડના કામળ અકુરોને જોવાથી કોણ એવી કલ્પના કરી શકે કે આજ અકુરો એક વખત મહાન વૃક્ષરૂપે પરિણમશે ? હાલ તુરત તો એ કહ્યું તેમ મઠનો આરભ માત્ર કરી દઈશું. પછી તું જોઈ શકશે કે પચાસેક વર્ષ પછી લોકો તેની કદર કર્યા વિના રહેશે નહિ. જે વિદેશી સ્ત્રીઓએ માફ શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું છે, તેઓ આ કાર્યમાં પોતાના જીવનનો ભોગ આપવા તૈયાર છે હું ઇચ્છું છું કે તમે પણ ભય અને કાચરપણ છોડી દઈ મને મદદ કરવા લાગી જાઓ. ઉચ્ચ આદર્શો લોકોની સન્મુખ રજુ કરો. વખત છતાં એજ આદર્શોની પ્રભાવી અમસ્ત દેશ ઉબવળ બની રહેશે.

સ્ત્રી-ઉપયોગી મઠની રૂપરેખા

શિષ્ય—સ્ત્રીઓ માટે આપ કેવા પ્રકારનો મઠ સ્થાપન કરવા માગો છો, તેનું જરા વિસ્તારથી વર્ણન કરી બતાવશો ? અને તે સાબળવાની બહુ ઉત્ક્રાંત છે.

સ્વામીજી—ગંગાની પેલી તરફ વિશાળ જમીન ખરીદવી પડશે, અને ત્યાં અવિવાહિતા કુમારીઓ તથા વિધવા બ્રહ્મચારિણીઓ રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે સદ્ગૃહસ્થોની ભક્તિમતી કન્યાઓ પણ પ્રસંગોપાત આવીને ત્યાં રહી શકશે. આ મઠની સાથે પુરૂષોત્તમ કોષ્ટ પણ પ્રકારનો સંબંધ ન રહે એવો ખાસ બંદોબસ્ત થશે આપણા પુરૂષમઠના વયોવૃદ્ધ સાધુઓ દર બેઠા બેઠા સ્ત્રી-મઠની વ્યવસ્થા કર્યા કરશે. સ્ત્રી-મઠમાં એક સ્કૂલ પણ ખોલવામાં આવશે, જ્યાં ધર્મ-

જ્ઞાત્ર, સાહિત્ય, સસ્ત્રુત, વ્યાકરણ તથા થોડું ધણ અંગ્રેજી પણ શિખવવામાં આવશે. ભરતકામ તથા રાધવાના કામની સાથે ગૃહકર્મનાં જે આવશ્યક કર્તવ્યો છે તેનું પણ શિક્ષણ એજ સ્કૂલમાં મળી શકે તેવી ખાસ યોજના કરવી પડશે; એટલું જ નહિ પણ ખાળકોને કેમ ઉછેરવા તે સખધી કેળવણી પણ અનુભવી સ્ત્રી-શિક્ષકો તરફથી મળે એવી વ્યવસ્થા કરીશું તે ઉપરાંત જપ-તપ-ખાન-પૂજા વગેરેને પણ શિક્ષણના ખાસ અંગ તરીકે લેખવામાં આવશે. જેઓ ધર-ખાર ત્યજી દઈ આ મઠમાં આવીને રહેવાનું સ્વીકારશે તેમને માટે અન્ન-વસ્ત્ર પૂર્ણ પાડવાની ગોઠવણ પણ મઠ તરફથીજ કરવામાં આવશે જેઓ મઠમાં રહેવાને ખુશી નહિ હોય તેઓ વિદ્યાર્થીરૂપે રોજ આવીને શિક્ષણ લઈ શકશે મઠાખાણ પરવાનગી આપે તો રોજ લાજવા આવનાર કન્યા (વિદ્યાર્થી) થોડા દિવસ મઠમાં રહી શકે એવા નિયમ કરવામાં આવશે વયોવૃદ્ધ બ્રહ્મચારિણીઓના શિરે કન્યા-ઓના બ્રહ્મચર્ય સખધી તથા શિક્ષણ સખધી જવાબદારી રહેશે. મઠમાં ૫-૬ વર્ષ શિક્ષણ લીધા પછી કન્યાના-માત-પિતા તેનો વિવાહ કરી શકશે જેઓ થોડું અધિકારિણી તરીકે પસંદગી મેળવશે તેઓ તેમના માત-પિતાની ખાસ પરવાનગીથી ચિરકુમારી-વ્રતની દીક્ષા આપવામાં આવશે. જેઓ સર્વથા કુમારી-વ્રતમાં રહેવાનું કબૂલ કરશે તેમને મઠની શિક્ષિકા તરીકે અથવા પ્રચારિકા તરીકે નીમવામાં આવશે તેઓ ગામેગામ, દેશેદેશ અને નગરેનગરજન શિક્ષકો દ્રો સ્થાપી, સ્ત્રીકેળવણીનો પ્રચાર કરવા પ્રયત્નો કરશે ચારિત્ર્યમતી અને ધર્મભાવયુક્ત પ્રચારિકાઓના પ્રતાપથી કાળક્રમે દેશમાં ચચાર્થ સ્ત્રીશિક્ષણનો બહોળો ફેલાવો થશે, એમાં મને કોઈ જાતનો શંક નથી મઠમાં જેટલા દિવસ રહે તેટલા દિવસ સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન થાય, એ આ મઠનો મુખ્ય ઉદ્દેશ રહેશે ધર્મમયતા, ત્યાગ અને સયમ, એજ વિદ્યાર્થીઓના અલકારરૂપ ગણાશે. સેવા એ તેઓના જીવનનું એક માત્ર ઉત્તમ વ્રત થાય એવા પ્રકારના દંદ સરકારે તેમના હૃદયમાં સ્થાપવામાં આવશે જ્યારે આવા પ્રકારનું આદર્શજીવન લોકોની નજરે પડશે ત્યારે તેઓનું સન્માન કરવાનું કોને મન નહિ થાય ? કોણુ તેમનો અવિશ્વાસ કરશે ? દેશની સ્ત્રીઓનું જીવન આ પ્રકારે ગ્રથિત થશે ત્યારેજ તેઓની અદર સીતા, સાવિત્રી અને ગાગી જેવી મહાન નારીઓ ઉત્પન્ન થશે દેશચારનાં ભયકર બધ નોથી પ્રાણુહીન, ચૈતન્યહીન જેવી જણાતી આ દેશની સ્ત્રીઓ કેવી દુર્દશા ભોગવે છે, તેનો ખરાખર ખ્યાલ આણુવો હોય તો એકવાર યૂરોપમાં જઈને ત્યાંની સ્ત્રીઓની વ્યવસ્થા જોઈ આવ. સ્ત્રીઓની આવી દુર્દશા માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે તમેજ છો આમ છતાં તેમને જાગૃત કરવાની જવાબદારી પણ તમારીજ ઉપર છે, એટલા માટેજ કહું છું કે હવે એ કામે લાગી જાઓ. વેદ-વેદાં-

તના સખ્યાબધ સ્લોકો યાદ કરી જવાથી જગતનું શુ કલ્યાણ કરવાના હતા ?

શિષ્ય — મઠમાં રહીને કેળવણી લીધા પછી જો કન્યાઓ વિવાહ કરે તો તેમનું આદર્શજીવન લોકો કેવી રીતે જોઈ શકે ? એવો નિયમ ન થઈ શકે કે જેઓ મઠમાં શિક્ષણ લે તેઓથી વિવાહજન ન થઈ શકે ?

કન્યાઓના વિવાહ માટે નિયમ.

સ્વામીજી — એમ એકાએક કાઈ બની શકે ? આપણે તો તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપી છુટા મૂકી દઈએ પછી તો તેઓ પોતે વિચાર કરી ગમે તે એક માર્ગ ગ્રહણ કરે એમ ધાર કે સુશિક્ષિત કન્યાઓ વિવાહ કરીને સસારી બનશે તોપણ એવી આદર્શ કન્યાઓ પોતાના પતિમા ઉચ્ચ ભાવનાની પ્રેરણા કરી શકશે, તેમજ વીર પુત્રની બનની બનશે, એ લાભ શુ એણે આનંદદાયક છે ? છતાં સ્ત્રી-મઠમાં અભ્યાસ કરતી કોઈ કન્યાનો વિવાહ તેના સગાવહાલા કન્યાની ૧૫ વર્ષની ઉંમર થયા પહેલાં ન કરે એવો એક નિયમ તો રાખીશું.

શિષ્ય — પણ કન્યાઓને એટલી મોટી ઉંમર સુધી કુવારી રાખવામા આવે તો સમાજમા તેઓ કલકિત ગણાય, અને પછી તેમની સાથે વિવાહ કરવાને કોઈ તૈયાર થાય નહિ, તેનું શુ કરવું ?

સ્વામીજી — એમ બને ? વિવાહજન ન થાય, એ તદ્દન અસંભવિત છે વુ સમાજની ગતિ હજી તપાસી શક્યો નથી વિદુષી અને કર્મતત્ત્વર કન્યાઓને માટે યોગ્ય વરનો અભાવ હોઈજ ન શકે “ વૃદ્ધામે કન્યકાપ્રાપ્તિઃ ” એ વચનોને હવે કોઈ માનવું નથી અને માનશે પણ નહિ અસારથીજ તેના ચિહ્નો નથી જણાતા ?

વિધ્નરહિત કર્મ મૃત્યુના માર્ગમાં લઈ જાય છે.

શિષ્ય — તે ગમે તેમ, પણ સૌ પહેલાં આપણી આ હીલચાલ વિરૂદ્ધ ભય-કર વિરૂદ્ધતા તો ઉભી થશેજ

સ્વામીજી — તે ભલે થાય. તેથી ડરવાનું શુ છે ? સતસાહસથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રવૃત્તિમાં જો વિધ્ન ઉપસ્થિત થાય છે તો તેથી કાર્યકર્તાની શક્તિ એવડા બળથી બહાર આવે છે, એ તે નથી જોયું ? જે કામમાં વિધ્ન નથી, પ્રતિકૂળતા નથી, તે કામમાં વિશેષતાજ શુ છે ? જ્યાં વિધ્નની સામે થવાનું સામર્થ્ય છે, ત્યાંજ જીવનનું ચિહ્ન છે. સમજ્યો કે ?

શિષ્ય — જી હા

પ્રશ્નજ્ઞાનના અધિકારમાં ભેદભાવ નથી.

સ્વામીજી — પરમ પ્રહતત્ત્વમા લિંગભેદ નથી આપણી “ કુ-તુ ” ની ભૂમિકામાંજ લિંગભેદ રહે છે જેમ જેમ મન અત્યુષ્ઠ થતું જાય છે તેમ તેમ

એ બેદર્યાન માણ્યુ જાય છે છેવટે જ્યારે મન સમરસ અલતત્વમાં હીન થઈ જાય છે ત્યારે “આ સ્ત્રી કે આ પુરૂષ” એવું જ્ઞાન બીલકુલ રહી શકતું નથી. આપણા ગુરૂદેવમા એવી અવસ્થા મેં પ્રત્યક્ષ જોઈ છે, એટલાજ માટે હું કહ્યા કરું છું કે સ્ત્રી-પુરૂષમા બાહ્ય ભેદ જણાવા છતાં સ્વરૂપત કાંઈજ ભેદ નથી જો આમ છે તો પુરૂષોજ અલગ બની શકે અને સ્ત્રીઓને માટે તેવો અધિકાર નથી, એમ આપણાર્થી કહીજ કેમ શકાય? વખત જતા એક પછી સ્ત્રી અલગપ્રાપ્તિ કરી શકે તો તેની પ્રતિકાના તેજથી બીજી હજારો સ્ત્રીઓ જાગૃત થઈ શકે, અને તેથી દેશનું તથા સમાજનું બહુજ કલ્યાણ થાય.

શિષ્ય—આપના ઉપદેશથી અમારી આખો આજે ઉઘડી.

સ્વામીજી—હજી આખો ખુલવાને વાર છે જ્યારે સર્વાવભાસકે આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરશે ત્યારેજ સ્ત્રી-પુરૂષ એવું બેદર્યાન છેક શુભ થયેલું તું જોઈ શકશે તેજ વખતે સ્ત્રીઓને તું અલગપિણી જોઈ શકીશ ગુરૂદેવને જોયા છે ને? સ્ત્રી-માત્રમાં તેમનો કેવો અપૂર્વ માતૃભાવ! એ માટેજ મેં કહ્યું તેમ સ્ત્રીઓને તૈયાર કરવા, ગામેગામ સ્ત્રી-પાઠશાળા ખુલ્લી ચૂકવાનો ઉપદેશ કરતો આવ્યો છું. સ્ત્રીઓ જ્યારે યથાર્થ મનુષ્ય બનશે ત્યારેજ તેઓની સતતિદારા દેશનું મુખ ઉજવળ બનશે! વિદ્યા-જ્ઞાન-શક્તિ અને ભક્તિના પ્રકાશથી દેશ ત્યારેજ પ્રકાશમય બનશે!

ધર્મહીન શિક્ષણનું પરિણામ.

શિષ્ય—પરંતુ આધુનિક કેળવણીનું કળ તો અત્યાર સુધીમાં ઉલટુંજ આવ્યું હોય તેમ મને જણાય છે કન્યાઓ જરા ભણીગણી કે તુરંતજ ભપકાદાર કપડાં પહેરવાનું શિખી, વિદેશીઓનું અનુકરણ કરવા લાગી જાય છે ત્યાગ, સયમ, તપસ્યા તથા અલગચાલિ અલગવિદ્યા-પ્રાપ્તિના સાધનભૂત સદ્ગુણો કેળવાતા હોય તેમ તો ક્યાંઈ જણાતું નથી.

સ્વામીજી.—સૌ પહેલાં તો એમજ થાય. દેશમા જ્યારે નવા વિચારોનો પહેલવહેલો પ્રચાર થાય ત્યારે બહુખબરા લોકો તે વિચારોને તેના ખરા સ્વરૂપમા મહશ્વ કરી શકે નહિ. આથી કેટલીએક ખરાબીઓ થાય, પરંતુ એકદરે વિશાળ જનસમાજને તેથી બહુ હાનિ થતી નથી. એટલું છતાં તું પોતેજ એકવાર વિચાર કરી જો કે જોઓએ હમણા પ્રચલિત સ્ત્રી-કેળવણીનો સૌથી પ્રથમ પ્રચાર કર્યો હતો, તેઓ કેટલા બધા ઉદાર અને મહાપ્રાણ હોવા જોઈએ? તારે એટલું તો ચોક્કસ માનીજ લેવું કે શિક્ષા હોય કે દીક્ષા હોય, ગમે તે હોય, પણ તે જેટલી ધર્મહીન થઈ તેટલે અશે તેમા ખરાબી આવવાની ને આવવાનીજ હવે આપણે ધર્મને મુખ્ય સ્થાન બનાવી સ્ત્રી-શિક્ષણનો પ્રચાર કરવો જોઈએ ધર્મ સિવાયના બીજા સમગ્ર વિષયોને ગૌણ માનવા જોઈએ. ધર્મનું શિક્ષણ, ચરિત્રમઠન અને

અહમચર્ચવત, એ વિષયો ઉપરજ વધુ ભાર મૂકવો આવશ્યક છે અત્યાર સુધી હિંદમાં જે સ્ત્રી-કેળવણીનો પ્રચાર થયો છે, તેમાં ધર્મને ગૌણપદ આપવામાં આવ્યું છે તેથીજ તે કહી તેવી ખરાબીઓ ઉદ્ભવી છે, પરંતુ તુજ કહે કે તેમાં બિચારી બાળાઓનો આપણે શું દોષ કહાડી શકીએ? સ્ત્રી-શિક્ષણના ઉપદેશકો પોતેજ અહમ્મ ન હોય તો તેમનો ખમ બેતાલો પડે એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે? જેટલાં સત્કાર્યો છે તે દરેકના પ્રવર્તકે, પોતે ઇચ્છેલા કાર્યોના આરંભ કરવા પહેલાં કઠોર તપસ્યાની સહાયથી આત્મજ્ઞ બનવું જોઈએ. તેમ ન થાય તો તેમાં તેઓ ભૂલ કરી બેસે એમાં નવાઈ નથી. સમજ્યો કે?

શિષ્ય—જી, હા. મેં જોયું છે કે આ તરફ ધણી સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ કેવળ નૌવેલો અને નાટકો વાંચવામાંજ પોતાનો વખત ગાળે છે, પૂર્વ બ્રાહ્મણમાં તેમ નથી થતું ત્યાં તો સ્ત્રીઓ લણી-ગણીને વિવિધ ધર્મોત્તુહારો પાળી કરે છે. આ દેશમાં એવું ક્યારે થશે?

આપણું કર્તવ્ય.

સ્વામીજી—સાર અને ખોટું એ બંને દરેક સમાજમાં અને દરેક દેશમાં રહેલું જ હોય છે. આપણું કર્તવ્ય એ છે કે આપણું પોતાનું જીવન એવી સુદૃઢ રીતે તૈયાર કરવું કે લોકો માટે તે દ્રષ્ટાન્તરૂપ થઈ પડે. તેમ કર્યા વિના માત્ર નિહાવાઈ અથવા બેઠી કે લખીને ઉપદેશજ કરવાથી તો લોકો હિંમત ઉત્તેરાઈ જાય છે, અને તેથી આપણો ઉદ્દેશ સફળ થઈ શકતો નથી જેને જેમ મરજીમાં આવે તેમ બોલવા દો. કોઈને પરાજિત કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહિ. આ માયામય જગતમાં ગમે તે કામ કરો, પણ તેમાં દોષ તો રહીજ બચાનો. સર્વાર્થમા હિ દોષેણ ધૂમેનાશિરિવાવૃતાઃ—અમિહશૈ ત્યાં ધૂમાડો તો નિકળ્યા વિના રહેશેજ નહિ. પણ દોષો રહી જતા હોય તેથી શું નિષ્ક્રિય બની બેસી રહેવું એમ કોઈ કહી શકશે? આપણું કર્તવ્ય એટલુંજ છે કે જેટલું બની શકે તેટલું કાર્યને નિર્દોષ બનાવવાનો યત્ન કરવો.

નિર્દોષ કાર્ય કયું?

શિષ્ય—નિર્દોષ કાર્ય કયું કહેવાય?

સ્વામીજી—જે કાર્યથી અહમવિકાસમાં સહાયતા મળે તે કાર્યજ નિર્દોષ સમજવું. પ્રત્યક્ષ નહિ તો પરોક્ષભાવે પણ જે કાર્યથી આત્મવિકાસમાં સહાયતા મળે તેજ કાર્ય કરો. ઋષિઓએ જે માર્ગો નક્કી કર્યા છે તે માર્ગો જવાથી આત્મજ્ઞાન સત્વર પ્રકટે એમ છે. શાસ્ત્રકારો જેને અન્યાય કહે છે તેવા કર્મો કરવાથી આત્મા ઉપરનું આવરણ વિશેષ દઢ બનતું જાય છે, અને એથી મોહનાં બંધનો કદિ પણ શિથિલ થતાં નથી, છતાં એટલું લક્ષમાં રાખવું કે સર્વાર્થ અને

સર્વકાળે જીવની મુક્તિ અવશ્ય થવા યોગ્ય છે, કારણ કે આત્મા એજ જીવનું મથાર્થ સ્વરૂપ છે પોતાનું સ્વરૂપ શું કોઈ કદાપિ લજી શકે ? તુ તારા પગલા-યાની સાથે ભલે હજારો વર્ષ સુધી બુદ્ધ કર્યા કરે, પણ પગલાયો તને કદિ છોડી જાય એમ બને ખરું ? તે તો તને શરીર છે ત્યાં સુધી તારી સાથે ને સાથે રહેવાનો.

કર્મ જ્ઞાનનું વિરોધી નથી

શિષ્ય — આચાર્ય શકરે તો કર્મને જ્ઞાનનું વિરોધી ઠરાવી બધું ખરે સ્થળે ખડન કર્યું છે, તો પછી કર્મ જ્ઞાનનું પ્રકાશક કેવી રીતે થઈ શકે ?

સ્વામીજી — આચાર્ય શકરે એમ કહ્યું હશે, છતાં અનેક સ્થળે જ્ઞાનના વિકાસ માટે કર્મને સાપેક્ષ સહાયકારી પણ જણાવ્યું છે તે સિવાય હંદમવિશુદ્ધિને માટે કર્મ એક સાધનભૂત છે એમ પણ કહ્યું છે તથાપિ શુદ્ધ જ્ઞાનમાં કર્મને લેણ-માત્ર સ્થાન નથી, એવા ભાષ્યકારના સિદ્ધાંત સામે હું વાંધો ઉઠાવતો નથી. કેતાં અને કર્મનું જ્યાં સુધી મનુષ્યને જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કોની મજદૂર છે કે તે કાર્ય કર્યાવિના કોઇ બેસી રહી શકે ? કર્મ એજ જો જીવનો સ્વભાવ છે, તો પછી એજ કર્મો, આત્મજ્ઞાન-વિકાસમાં સહાયરૂપે થાય તેવાજ શામાટે ન કરવા ? કર્મ માત્ર ભ્રમાત્મક છે, એ વાત પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અલગત ખરી છે, પરંતુ અભ્યાસ-રત્ની આપણી વ્યાવહારિક અવસ્થામાં કર્મની ખાસ ઉપયોગિતા સ્વીકાર્યા વિના આલે તેમ નથી. તુ જ્યારે આત્મતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કરશે ત્યારે કર્મ કરવા કે ન કરવા એ વાત તારી ધમ્મજાને અધીન થઈ રહેશે, એ અવસ્થામાં રહીને તુ ગમે તે કર્મ કરીશ તે સત્કર્મ તરીકેજ લેખાશે, એ કર્મથીજ તારૂં અને જગતનું કલ્યાણ થશે. અહ્યવિકાસ થયા પછી તારા ધ્યાસ-પ્રધ્યાસના તરંગો પણ જીવોને અમૃત્ય મદદ આપનારા થઈ પડશે. તે પછી તો કોઈ ખાસ કામનાપૂર્વક કર્મજ તારાથી નહિ થાય. સમજ્યો ને ?

શિષ્ય — અહો, આજે વેદાન્તનાં કર્મ અને જ્ઞાનનો મથાયોગ્ય નિર્ણય કરનારી આપની મીમાંસા સાંભળી બહુ આનંદ થયો.

સારખાદ નીચે જમવાનો થટ વાગ્યો સ્વામીજીએ શિષ્યને જમવા જવાના આજ્ઞા કરી શિષ્ય સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં પ્રણામ કરી, બે હાથ જોડી સવિનય બોલ્યો કે — “ મહાશય, આપના સ્નેહાશીર્વાદથી આ જન્મસર્જન મને અલગાન થાય તેમ કરો ” સ્વામીજીએ શિષ્યના મસ્તક ઉપર હસ્ત મૂક્યો અને કહ્યું કે —

“ બાપુ, ચિંતા કરીશ નહિ, કોઈ રીતે કરીશ નહિ. તમારો ઠમજ નિરાળો છે, નહિ ગૃહસ્થ કે નહિ સન્ધ્યાસી જાણે કે આ જગતના તમે મનુષ્યોજ નહિ । ”

પ્રસંગ ૩૮ મો.

(સ્થાન—બેલુડમહા ઇ સ ૧૬૦૨)

કામ કરતાં કરતાંજ મરવું અને પસંદ છે

કેટલાએક દિવસો થયાં સ્વામીજી પૂર્વજગાળ અને આસામમાં ફરી આવી પુન બેલુડ ખાતે પધાર્યા હતા. શરીર બહુ અસ્વસ્થ હતું, પણે સોળ ચડી આવ્યા હતા. શિષ્યે મઠમાં આવી સ્વામીજી પાસે જઈ પ્રણામ કર્યા. શારીરિક અવસ્થા અત્યંત દુર્બળ હોવા છતાં સ્વામીજીની સ્નેહપૂર્ણ દ્રષ્ટિ તથા તેમનું સહાસ્ય વદન, મને તેને પોતાના શોક-દુઃખ બૂલાવી દેવાને સમર્થ હતું

શિષ્ય—સ્વામીજી ! કેમ છે ?

સ્વામીજી:—આપુ, એમા તે વળી પૂછવા જેવુંજ શુ છે ? દેહ તો દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જાય છે; તેમા પશુ બગાળા દેશમાં શરીર ધારણ કર્યું એટલે શરીરની પાછળ રોગ તો ભમ્યા કરે, એમા આશ્ચર્યજ શુ ? આ દેશના શારીરિક બાધાઓ બહુજ નરમ હોય છે સહેજસાજ કઠિન કામ કર્યું કે શરીર તુરંતજ બગડી જાય છે, છતાં જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી તમારા માટે કામ કરીશ કામ કરતાં કરતાંજ મરવું અને પસંદ છે.

શિષ્ય.—આપ થોડા દિવસ કામકાજ ચૂકી દઈ શાંતિમાં રહો તો પુન શરીર હતું તેવું આરોગ્ય બની જાય. આ દેહની રક્ષા થશે તો તેથી જગતનું કલ્યાણજ થશે.

સ્વામીજી—તું જાનામાના બેસી રહેવાનું કહે છે, પણ એવો વખત ક્યાં ? ગુરૂદેવ “કાલી, કાલી,” ના મંત્રોથી જેનું બાવાહન કરતા તેજ શક્તિએ, ગુરૂ-દેવના મૃત્યુના બે ત્રણ દિવસ પહેલાં આ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે, તેજ શક્તિ અને આમ તેમ લઈ જઈ કર્મ કરાવ્યા કરે છે હું સ્થિર થઈ બેસી રહેવાનું કઈ તોપણ તે શક્તિ અને બેસવા દેતી નથી. મારા સુખનો વિચાર કરી શકું, એવો પ્રસંગ પણ મને મળતો નથી.

સ્વામીજીના શરીરમાં કાલી—શક્તિનો પ્રવેશ.

શિષ્ય—શક્તિ-પ્રવેશની વાત અશ્વરજ સત્ય છે કે અલકારરૂપે કહો છો ?

સ્વામીજી.—હિ રે ? ગુરૂદેવના દેહાવસાન પહેલાં બે-ચાર દિવસ પૂર્વે ગુરૂ દેવે મને પોતાની પાસે એકાંતમાં બોલાવ્યો, અને મારી સામે બેસી મારી તરફ એકાંત મનથી તાકી રહ્યા. ધીમે ધીમે તેજ સ્થાને તેઓ સમપ્રધિસ્થ થઈ ગયા. મને તે વખતે સાક્ષાત એવોજ અનુભવ થયો કે બાજુ તેમના (ગુરૂદેવના) શરીર-રમાંથી એક સૂક્ષ્મ તેજનો પ્રવાહ વિજળીના ચમકારાની માફક મારી તરફ વહ્યો

આવે છે અને મારા શરીરમાં મળી જાય છે. થોડીવારમાં તો હું પણ બાહ્ય જ્ઞાન ગુમાવી બેઠો અને જડવત્ પડ્યો રહ્યો આ પ્રમાણે કયા સુધી ચાલ્યું તેનું મને સ્મરણ રહ્યું નહિ, પણ જ્યારે હું જાગ્યો અને બાહ્ય ચેતના આવી ત્યારે મેં જોયું તો જણાયું કે ગુરૂદેવ રડી રહ્યા હતા ! મેં ગુરૂદેવને રડવાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેમણે અતિ રોહપૂર્વક કહ્યું કે —“ મારી પાસે જે કાંઈ હતું તે સર્વ આજે હું તને અર્પણ કરી ચૂક્યો છું. તું એ સ્થિતિના પ્રતાપે જગતનાં અનેક ઉપકારક કર્તાઓ કરીશ ત્યારેજ તારો છુટકો થશે ” હું ધાર છું કે, ગુરૂદેવના કહેવા પ્રમાણે એ સ્થિતિજ મારી પાસે કામ કરાવ્યા કરે છે ! નિરતિ બેસી રહેવા માટે આ દેહ નથી.

પૂર્વજ્ઞાનનું વર્ણન.

શિષ્ય છતોમાનો બેસી રહ્યો તે વિચારવા લાગ્યો કે —“ આ સર્વ વાતો સાધારણ જનસમાજના સમજવામાં કેવી રીતે આવી શકે ? ” ત્યાર પછી વાતનો પ્રસંગ પલટાયો શિષ્યે જિજ્ઞાસા દર્શાવી કે —“ મહાશય, અમારો પૂર્વજ્ઞાન પ્રદેશ આપને કેવો લાગ્યો ? ”

સ્વામીજી —દેશ કાંઈ ખરાબ નથી ખેતરોમાં ધન-ધાન્ય પુષ્કળ પાકતું જણાયું આવે છે લોકોનો આહાર પણ ઠીક છે. પહોડોનો દેખાવ ધણે રમણીય અને મનોરમ છે. બહાપુત્રાની ખીણની શોભા તો અતુલનીય છે એમ કહીએ તો ચાલે અમારા પશ્ચિમ બંગાળા કરતા આ દેશના લોકો વિશેષ મજબૂત અને કર્મશીલ હોય તેમ જણાય છે. * * * * * પરંતુ તે લોકો ખાવા-પીવામાં તેજ તથા ચરબીનો બહુ ઉપયોગ કરે છે તે ઠીક નથી. તેજ તથા ચરબી વિશેષ ખાવાથી શરીરમાં મેદનો ભાગ વધી જાય છે.

શિષ્ય —ત્યાંના લોકોનો ધર્મભાવ કેવો જણાયો ?

સ્વામીજી —ધર્મભાવના સખધમાં તો મેં જોયું કે તે લોકો પ્રાચીન પ્રથાના અનુયાયી, ક્ષુદ્ર હૃદયના કાંઈક વિશેષ છે. જેઓ ઉદારભાવે ધર્મ કરવાનો દહ રાખે છે, તેઓમાંના અનેકો ધર્મની અનુનવાળા, પોતાનોજ કક્કો ખરો કરનારા થઈ પડ્યા છે. ઠાકામાં હું જ્યારે મોહિનીઆશ્રમે ત્યાં હતો ત્યારે એક દિવસે એક છોકરે મારી પાસે એક ફોટોગ્રાફ લાવી અને કહ્યું કે —“ મહાશય, કહેા જોઈએ, આ કોણુ હશે ? ” પત્ની અવતાર છે, એમ આપને લાગે છે કે નહિ ? ” મેં તેને બહુ બહુ સમજાવ્યો અને કહ્યું કે —“ બાપુ, મને તે વિષે કાંઈ ખબર નથી. ” છતાં જેલે છોકરે પોતાની જીદ છોડી નહિ ત્યારે મારે ન છુટકો છેવટે કહેવું પડ્યું કે —“ બાપુ, અત્યારે તો ખૂબ ખાઓ-પીઓ ને લહેર કરો. એમ જો તોજ તમારા મગજ કાંઈક ખીલી શકશે. પ્રુષ્ટિકારક ખોરાક નહિ મળવાથી

તમારે મગજ પશુ સફાઈને કઠોર બની ગયું છે ” મારા આ શબ્દોથી, ધણુ કરીને પેલા છોકરાને બહુજ અસતોષ થયો હતો, પણ આવા સ્થળે બીજું શું કરવું ? તુજ કહે ? એમ કહાવિના ધીમે ધીમે છોકરાઓ ગાંડા જેવા બની જશે !

જેવે તેવે સ્થળે અવતારી પુરૂષો જન્મતા નથી

શિષ્ય — અમારા પૂર્વજ ગાળમા આજકાલ અનેક અવતારોનો અભ્યુદય થાય છે !

સ્વામીજી — અનેક અનુષ્ઠા પોતાના ગુરૂને ઈશ્વરી અવતાર માને એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે તેમ ક્યોવિના તેમની અદ્વા ટકી શકે નહિ, પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે કે જેવે તેવે સ્થળે અને જેવે તેવે સમયે ભગવાનનો અવતાર મલવતો નથી. એક ઢાકામાંજ ત્રણુ-ચાર અવતારી પુરૂષો વર્તમાન છે, એમ મારા સાબળવામાં આવ્યું છે !

શિષ્ય — તે દેશની સ્ત્રીઓના સગવડમા આપનો શું અભિપ્રાય છે ?

સ્વામીજી — સ્ત્રીઓ તો લગભગ બધી એકમરૂપી છે ઢાકામા વૈષ્ણવ-ભાવના વિશેષરૂપે જોવામાં આવી શી હ ની સ્ત્રી બહુ જ બુદ્ધિમતી હોય એમ મને જણાયું મારા ભોજન-વ્યવહાર માટે તેણીએ બહુ સુદર અને ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી હતી.

નાગમહાશયને ત્યાં આનંદવાસ

શિષ્ય — મેં એમ સાંભળ્યું છે કે નાગમહાશયને ત્યાં પણ આપ પધાર્યા હતા !

સ્વામીજી — હા-હા-એટલે બધે દૂર જવા છતાં એવા મહા પુરૂષનું જન્મ-સ્થાન જોવા ન જઈ એ અનેજ કેમ ? નાગમહાશયની સ્ત્રીએ મારો બહુ આદર-સત્કાર કર્યો હતો ધર પણ કેવું મનોરમ ! બસે શાંતિ-આશ્રમ તેમના ધરની પાસેજ એક સુદર તળાવ હતું ત્યાં સ્નાન કરવાની પણ બહુ મજા પડી ! સ્નાન કર્યા પછી અને તળાવમા ખૂબ તર્યા પછી નિદ્રા પણ એવી સરમ આવી કે એ ત્રણુ કલાક સુધી ઉંઘમાંજ પડ્યો રહ્યો ! મારી આખી જીદગીમા સુનિદ્રાના જે શોડા પ્રસંગો આવ્યા છે તેમા નાગમહાશયના ધરવાળો પ્રસંગ પણ ઉમેરી શકાય ઉંઘમાંથી ઉઠ્યા પછી શૂંપ પણ એવી કંકડીને લાગી કે ભોજન કરવામા કાંઈ ક્યાશ રાખી નહિ ! નાગમહાશયની સ્ત્રીએ એક વસ્ત્ર મને આપ્યું હતું, તે વસ્ત્ર માથા ઉપર વીટાળી કું ઢાકા બાણી રવાના થયો હતો નાગમહાશયના ફેાટાની પૂજા થતી મેં જોઈ છે તેમનું સમાધિ કરવાનું સ્થાન સારી રીતે સુરક્ષિત કરવાની જરૂર છે. હજી જેવું જોઈએ તેવું એ સ્થાન બન્યું નથી

શિષ્ય — નાગમહાશયને, ત્યાંના લોકો બરાબર સમજી શક્યા હોય તેમ જણાયું નથી.

સ્વામીજી. — મહાપુરૂષોને જનસંમાંજનો મોટો ભાગ એકાએક સમજી શકે, એમ કોઈ દિવસ બને નહિ જેઓ તેમનો સત્સંગ કરે છે તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે !

ચીફ કમીશનરની સ્વામીજી પ્રત્યે લાગણી.

શિષ્ય —કામાખ્યમા આવે શુ શુ જોયું ?

સ્વામીજી —શિલમ પહાડ બહુ સુંદર છે. ત્યાં ચીફ કમીશનર કોટન સાહેબ સાથે મારે મેળાપ થયો હતો તેમણે મને પૂછ્યું કે —“ સ્વામીજી, યુરોપ અને અમેરિકા જેવા દૂર દેશાવરોમાં ફરી આવ્યા પછી આટલે બધે દૂર આવેલા પર્વતીય પ્રાંતમાં એવું તે શુ જોવાનું હતું ? ” કોટન સાહેબ જેવા પવિત્ર માણસો બહુ ઓછા હશે મને જરૂરે ઠીક નથી એમ સાબળવાની સાથેજ તેમણે એક સરકારી ડોક્ટરને મારી સારવાર માટે મોકલી આપ્યો હતો. તેઓ સવાર-સાંજ બન્ને વખતે મારી ખબર લેવા આવતા ત્યાં આગળ બહુ લોકચર-ફેકચર થઇ ચક્રમાં નહિ, કારણ કે શરીર બહુજ ખરાબ થઇ ગયું હતું. રસ્તામાં નિતાઇએ મારી ખૂબ યુક્તિ કરી

“ હુંકર ” નામના દેવની માનતા.

શિષ્ય —લાતો ધર્મભાવ કેવો જણાયો ?

સ્વામીજી —દેશ તત્ત્વ-પ્રધાન હોય એમ મને લાગ્યું “ હુંકર ” નામના દેવનું એક નવું નામ મારા સાબળવામાં આવ્યું તે “ હુંકર ” ને ત્યાં એક અવતાર તરીકે લેખી તેમની પૂજા વગેરે કરવામાં આવે છે તેમના ભક્તોનો સપ્રદાય પણ મોટો હોય એમ જણાયું “ હુંકર ” દેવ એ શકરાચાર્યના નામનુંજ રૂપાંતર હશે કે કેમ તે બરાબર સમજાયું નહિ તેઓમાં ધણાખરાઓ ત્યાંથી છે અથવા તો તાત્ત્વિક સન્યાસી છે એમ પણ કહી શકાય, પરંતુ શકરાચાર્યનોજ તે એક સપ્રદાયવિશેષ છે, એમ માનીએ તો કાંઈ ખોટું નથી

શિષ્ય —નાગમહાશયની માફક આપને પણ ત્યાંના લોકો સમજતા હોય એમ મને લાગતું નથી.

સ્વામીજી —મને સમજે યા ન સમજે, પણ તમારા કરતાં તે લોકોમાં રજોયુક્ત બહુ પ્રબળ છે વખત જતા તેમાં ઓર ઉમેરો થાય એવો પણ સંભવ છે જે માલ-અલણને તમે લોકો સમજતા અથવા શિલાચારના નામથી ઓળખો છો, તેના પ્રવેશ તે પ્રદેશમાં હજી બરાબર થયો નથી, તે પણ ધીમે ધીમે થઇ રહેશે. સર્વદા રાજધાનીમાંથીજ કાળક્રમે સુધારો તથા નવા રીત-રિવાજો પ્રચલિત થાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશમાં પણ તેમજ થાય છે. જે દેશમાં નાગમહાશય જેવા મહાપુરુષો જન્મ્યા છે, તે દેશને માટે ચિતા રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. તે એકજ પુરૂષના પ્રકાશથી પૂર્વજમાળ ઉત્તળ બન્યો છે.

પ્રત્યેક આચાર-વિચારનું લક્ષ એકજ છે.

શિષ્ય.—પરંતુ સાધારણ મનુષ્યો તેમને બરાબર ઓળખી શક્યા નથી.

તેઓ પણ બહુ એકાંતમાં રહેવાનું રાખે છે.

સ્વામીજી—તે દેશમાં ખાવા-પીવા સંબંધે લોકોમાં બહુ ચર્ચાઓ થતી હોય એમ મને જણાયું ‘અસુકના હાથનો આહાર કેમ લેવાય ?’ છતાંદિ નજીવા પ્રશ્નોને તેઓ અત્યંત મહત્વ આપી દે છે. હું તો તેઓને ખુલ્લે-ખુલ્લું કહી દેતો કે—“ભાઈ, હું તો સન્માસી-ફકીર છું—મારે તે વળી આચાર-વિચાર કેવા ?” તારા જ્ઞાનમાં પણ શું એમ નથી કહ્યું કે—“**चरेत् माधुकरिं वृत्तिमपि म्लेच्छकुलदपि**”—મ્લેચ્છો પાસેથી પણ માધુકરી લેવામાં અમને હરકત નથી છતાં હૃદયમાં ધર્મની નિષ્ઠા દઢ થાય તે માટે, અલગત, ખાલ આચાર-વિચારોને પણ માન આપવું જરૂરનું છે શાસ્ત્રજ્ઞાનને પોતાના જીવનમાં વ્યાવહારિક રૂપ આપવું જોઈએ; એટલાજ માટે આચાર-વિચારો અવશ્યના છે ગુરુદેવ પેલી “પચાગ અને પાણી” વાળી વાર્તા કહેતા તે ચાલે છે કે ?* આચાર-વિચારો મનુષ્યોના અતઃકરણની મહાશક્તિને સ્ફુરાવવામાં માત્ર સાધનરૂપ છે અતઃરની શક્તિઓ જન્યત થાય અને મનુષ્ય પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે, તેટલા માટેજ સર્વ જ્ઞાનોની રચના થઈ છે સાધનો કેટલાક વિધિરૂપે તો કેટલાક નિષેધરૂપે, એમ બે પ્રકારના છે પરંતુ ઉદ્દેશને એક બાબત મૂકી હઈ કેવળ સાધનો સંબંધી ઝગડા કરવાથી શું કલ્યાણ થઈ શકે ? જ્યાં જોશો ત્યાં કેવળ સાધનોની ખાતરજ મારામારી ચાલી રહી છે. ઉદ્દેશ શું, લક્ષ્ય શું, સાધ્ય શું તે તરફ તો કાંઈની નજર પણ જતી નથી લોકોને “ઉદ્દેશ” પ્રત્યે વાળવા તે માટેજ ગુરુદેવે આ કાળે આ દેશમાં જન્મ ધારણ કર્યો હતો ધર્મની “અનુભૂતિ” એજ માત્ર એક સારવસ્તુ છે હજારો વર્ષ સુધી ગંગા-સ્નાન જેવા બીજા બાહ્ય કર્મો કર્યા કરો,, પણ જો તેથી આત્મવિકાસમાં કાંઈ સહાયતા ન મળે તો સમજવું કે એ સર્વ નિરર્થક છે તેજ રીતે બાહ્યાચારને મહત્ત્વ આપ્યાવિના પણ જો કાંઈ આત્મદર્શન કરી શકે તો સમજવું કે તેનો અનાચાર પણ એક પ્રકારના શ્રેષ્ઠાચાર સમાન છે આત્મદર્શન પછી પણ લોક-સંસ્થિતિ અર્થે સહેજસાજ આચાર-વિચાર પાળ્યા હોય તો ઠીક જ્યારે વિષયમાં દ્રઢ એકાગ્રતા થાય અને મનની અન્ય સર્વ વૃત્તિઓ શાંત થાય, ત્યારેજ એક વિષયના ઉદ્ધારમાં ઉતરી શકાય છે મેં જોયું છે કે અનેક માણસો બાહ્ય આચાર—

* પચાગમાં લાગ્યું હોય કે આ વર્ષે ગુરુગધાર વરસાદ પડશે, હવે એજ પોશીને જો કાંઈ નીચાવે તો તેમાંથી પાણીનું એક ટીપુ પણ પડે નહિ તેવીજ રીતે જ્ઞાનમાં લાગ્યું છે કે અસુક-અસુક આચાર-વિચારો પાળવાથી ઈશ્વરના દર્શન થાય, પણ તેમ નહિ કરતા કાંઈ મનુષ્ય કેવળ શાસ્ત્રોનેજ નીચોબ્યા કરે તો તેને ઈશ્વર-દર્શનરૂપ કંઈ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

“શીરામકૃષ્ણ પરમહંસની ઉક્તિ.”

વિચાર અને વિધિનિષેધની જાળો રચવા અથવા ફેલાવવામાજી પોતાનો સમય વૃથા ગુમાવી દે છે આત્મચિંતન કરવાનો તેમને અવકાશ પણ મળતો નથી. તુજ વિચાર કરી જો કે રાત્રિ-દિવસ વિધિનિષેધની ખાંધમાં પડ્યા રહેવાથી આત્મા પોતાનો વિશાળભાવ પ્રાપ્તજ કેવી રીતે કરી શકે ? જેમ જેમ એક માણસને આત્મા-નુભૂતિ થતી જાય છે તેમ તેમ તેના વિધિનિષેધ પણ શિથિલ થતા જાય છે. આચાર્ય શંકર કહે છે કે -“ નિસ્તૈર્ગુણ્યૈ પથિ વિચરતાં કો વિધિઃ કો નિષેધઃ । ” હુકામાં આત્માની અનુભૂતિ એજ એક મહત્વની વાત છે, અને એજ સર્વ પ્રાણીમાત્રનું લક્ષ્ય-સાધ્ય તથા ઉદ્દેશ્ય હોવું જોઈએ. મત-મતાંતરો તો રસ્તામાત્ર છે જે મનુષ્ય જેટલે અશે ત્યાગ કરી શકે તેટલે અશે તે ઉન્નતિની કસોટીમાંથી-પરીક્ષામાંથી પસાર થયો છે એમ માનવું કામ-કાંચનની આસક્તિ જોને ન હોય, તે ગમે તે મતનો કે ગમે તે પથનો હોય તોપણ તેના આત્માની શક્તિ જામત થઈ છે, એમ ચોક્કસ માની લેવું. એક મનુષ્ય જેટલે દરજ્જે ખરો ત્યાગ કરી શકે તેટલે દરજ્જે તેના આત્માગુણવનાં દ્વાર ખુલી જાય છે. તમે ભલેને હજારો આચારો પાળો, હજારો વિધિનિષેધોને કાળ-જીવી વળગી રહો. અને હજારો શ્લોકો સુખથી કડકડાટ બોલી જાઓ, પણ જો ત્યાગવૃત્તિ તમારામાં ન સ્પુરે તો એ બધું ફેગટ છે આત્માની અનુભૂતિ માટે તૈયાર ચાઓ. પ્રયત્ન કરો. શાસ્ત્ર-દાસ્ય વાંચવામાં કાંઈ બાકી રાખી નહિ, તોય તેથી તારા આત્માનો કેટલો ઉદ્ધાર થયો તે કહે જોઈએ ? પરાવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો વિદ્યા અને અવિદ્યાની પણ પેલી તરફ ચાંદ્યો જા.

જનક વિદેહી જનવાનો દલ ત્યજ દો

શિષ્ય —આપની કૃપાથી બધી વાત તો સમજી શકું છું, પણ હુદૈવવજ્રાત્ ૬૯ ધારણા થઈ શકતી નથી

સ્વામીજી —દૈવ-દૈવને એક બાજુ ફેંકી દે પૂર્વજન્મના કર્મફળરૂપે તને આ દેહ મળ્યો છે, એ વાત જો તને સત્ય લાગતી હોય તો આજ દેહદારા કર્મની જાળ તોડી નાખી, આજ દેહે જીવન્મુક્તિ કેમ પ્રાપ્ત ન કરી શકે ? મુક્તિ અથવા આત્મજ્ઞાન એ તારા પોતાનાજ હાથમાં છે, એ વાત હું તને ખાત્રીપૂર્વક કહું છું જ્ઞાનમાં કર્મને લેણ પણ સ્થાન નથી, છતાં જીવન્મુક્ત થયા પછી પણ જેઓ કર્મ કરતા હોય તેઓ પરહિતાય કર્મ કરે છે એમ સમજવું તેવા પ્રરૂપો સારા-નરસા ફળ તરફ દ્રષ્ટિપાત કરતા નથી, વાસનાનું બીજજ તેમના અત કરણમાં નથી હોવું સસાર-આશ્રમમાં રહીને એવા પ્રકરનાં યથાર્થ પરહિતાય કર્મ થાય એ અસંભવિત છે. સમસ્ત હિંદુશાસ્ત્રોમાં માત્ર એક જનક રાજાનુજ એવું દ્રષ્ટાત મળી શકે છે કે જેણે સસાર-આશ્રમમાં રહીને જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત

કરી હોય. તમે લોકો તો સસારમા રચ્યા-પચ્યા રહી દર વર્ષે એક છોકરાનો જન્મ આપતા જાઓ છો, છતાં જનક વિદેહી બનવાનો પશુ લોક રાખી રહ્યા છો, એ બંને એક સાથે બનીજ કેમ શકે ?

મનને સાધ્ય વસ્તુ પ્રતિ દૃઢ કરવું તેનુંજ નામ પુરૂષાર્થ

શિષ્ય — આજ દેહે આત્માનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરી શકું એવી કાંઈક કૃપા કરો

સ્વામીજી — કાંઈ હરકત નહિ તારા મનની એકાગ્રતા જે તું કરી શકશે તો હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે આજ જન્મમા તને આત્માનુભૂતિ થઈ શકશે અલબત્ત તેમા પુરૂષાર્થ જોઈએ પુરૂષાર્થ એટલે શું તેની ખબર છે ? પુરૂષાર્થ એટલે બીજું કાંઈ નહિ, પશુ “આત્મજ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરીશ, માર્ગમા ગમે તેટલા વિધેના આવશે તોપશુ તેને દૂર કરીશ, વિપત્તિઓની સામે ઉભો રહી તેમને પરાજિત કરીશ” એવો દ્રઢ સંકલ્પ, તેજ પુરૂષાર્થ મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે મરે તો ભલે મરે, આ દેહ રહેતો હોય કે પડતો હોય તો તેની પશુ પરવા નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મદર્શન નહિ થાય ત્યાં સુધી હું પીઠ ફેરવીને પાછું પગલું નહિજ ભરું એ પ્રમાણે સર્વ વિષયોની ઉપેક્ષા કરી મનને માત્ર લક્ષ્ય ભણી અગ્રેસર કરતા જવું તેનુંજ નામ પુરૂષાર્થ તે સિવાયના બીજા પુરૂષાર્થો તો પશુઓ પશુ કરે છે મનુષ્યોને આ દેહ મળ્યો છે તે એટલાજ માટે કે તેની સહાયથી તેઓ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે મસારતો પ્રવાહ જે કેટલાએ લાખા કાળથી ધોધમધ વહ્યો જાય છે અને જેમા લાખો પ્રાણીઓ તણાયા જાય છે, તેમા તું પશુ તને પોતાને તણાતો મૂકી દે તો પછી તારો પુરૂષાર્થ ક્યા રહ્યો ? જગતમા જેટલા પ્રાણીઓ તું જુએ છે તે સર્વ માત્ર મરવા માટેજ જન્મ્યા છે માત્ર તુંજ એક અમર થવાને-મૃત્યુ ઉપર જય મેળવવાને આવ્યો છે, એ વાત કદાપિ વિસરી જઈશ નહિ મહાવીરની માફક આગળ વધ ! આસપાસ ક્યાંક દ્રષ્ટિ સુદ્ધા નાખીશ નહિ શરીર ક્યા સુધી ટકી રહેવાનું છે ? સુખ-દુઃખો પશુ ક્યા સુધી ચાલવાના હતા ? સદૃશ્યએ માનવદેહ મળી ગયો છે તો અતરના આત્માને જાગ્રત કરવામા શા માટે આળસ કરે છે ? આત્માને જાગ્રત કર અને છાતી ઠોકીને કહે કે — “હું અભયપદ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો છું-હવે મને ભય-નય તા જેવું કંઈજ નથી” “હું આત્મા છું, મારૂં નિર્માલ્ય “અહ પશુ” નાશ પામ્યું છે,” એમ અત કરજીના ઉડા લાગમાંથી બોલ અને એમ કરતા કરતા અતે સિદ્ધનું પદ પ્રાપ્ત કર ! અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ્યાં સુધી દેહ ટકી રહે ત્યાં સુધી લોકોને આ નિર્ભયવાણી સભળાવ્યા કરજો કે — “તત્ત્વમસિ, ડસિદ્ધત જામ્યત પ્રાપ્ય વરાન્ નિબોધત !” આટલું એ તારાથી બની શકશે તોજ હું માનીશ કે તું ખરો બાળી

પ્રસંગ ૩૯ મો.

(સ્થાન-બેહુડ મઠ ઇ સ ૧૯૦૨)

સ્વામીજીની માંદગી

આજે ગુરૂદેવનો-શ્રીગમકૃષ્ણ પરમહંસની જન્મતિથિનો મહા મહોત્સવ હતો. સ્વામીજીએ પોતાના જીવનમા જે છેલ્લો ગુરૂદેવનો મહોત્સવ જોયો, તે આજ હતો. આ ઉત્સવ પછી થોડાજ દિવસે સ્વામીજીએ દેહત્યાગ કર્યો ઉત્સવની પહેલાંજ સ્વામીજીનું શરીર બગડી ગયું હતું માળ ઉપરથી નીચે ઉતરી શકાય તેમ પણ નહોતું, તેમજ પગે સોજ ચડી આવેલા હોવાથી હાલવા-ચાલવામાં બહુ દુર્લ્ભ થતું હતું ડોક્ટરોએ સ્વામીજીની સાથે બહુ વાર્તાલાપ કરવાનો નિષેધ કર્યો હતો.

શિષ્ય ગુરૂદેવ સમીધી એક સ્તોત્ર સંસ્કૃતમાં રચી છપાવી લાગ્યો હતો સ્વામીજીના ચરણકમળનો સ્પર્શ કરીને તે સ્તોત્ર તેમની સેવામાં રજુ કર્યું. આ વખતે સ્વામીજી તકીયાને અડેલીને બેઠા હતા શિષ્ય તેમના પગ ઉપર ધીમે ધીમે હાથ ફેરવવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ સ્તોત્ર વાચવા માંડ્યું તે પહેલા શિષ્યને કહ્યું કે -“બહુ ધીમે ધીમે હાથ મૂકજે, પગમાં બહુ સખત વેદના આય છે” શિષ્ય પણ તે પ્રમાણેજ કરવા લાગ્યો.

સ્તોત્ર વાચી રહ્યા એટલે આનંદમય વદને સ્વામીજીએ કહ્યું કે -“બહુ સારું થયું છે” અફસોસ ! શિષ્યની રચનાની પ્રશંસા સ્વામીજી હવે આ દેહથી બીજીવાર કરવાના નહોતા, તેમ તે બિચારો તે વખતે ક્યાંથી સમજી શકે ?

સ્વામીજીની શરીરપ્રકૃતિ દિવસે દિવસે વિશેષ ખરાબ થતી જાય છે, એમ જોઇ શિષ્યને હૃદયમાં બહુ લાગી આવ્યું અને આપ્તમાં ઝળઝળાટાં આવી ગયા !

સ્વામીજી શિષ્યના મનોભાવો સમજી ગયા તેથી તેમણે કહ્યું કે -“એમાં ચિંતા કરવા જેવું શું છે ? શરીર જન્મ્યું છે તે એક વખત મરણજી જોઈએ. અમારી ભાવનાઓ તમારામાં પ્રવેશ કરી શકશે તો અમે એમ માનીશું કે અમારે દેહધારણ નિષ્ફળ નથી ગયું !

“ત્યાગ” એજ એક મૂળમત્ર.

શિષ્ય —અમે આપની દયાને માટે કાંઈ રીતે અધિકારી નથી, છતાં આપે આપની દયાને લઇનેજ અમને આપના પોતાના બનાવ્યા છે. આપની દયાના પ્રતાપે અમે ખરેખર ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ

સ્વામીજી —“સાગ” એજ એક સર્વનો મૂળ મત્ર છે, એ વાત નિરંતર સ્મરણમાં રાખજે ત્યાગ-મત્રથી દીક્ષિત ન થાય ત્યા સુધી બહાદિ પણ મુક્તિને માટે અધિકારી નથી

શિષ્ય — મહાશય, આપના શ્રીશ્રીમથી એ વાત અનેકવાર સાંભળવામાં આવ્યા છતાં હજી સુધી એવી દંઠ ધારણા ન થઇ અને સસારની આસક્તિઓ શિથિલ ન થઇ, તેથી બહુ પરિતાપ થયા કરે છે. આશ્રિત-દીન સતાનને આશીર્વાદ આપો કે આપે કહ્યું તેવી દંઠ ધારણા આ સેવકને થઇ શકે.

સ્વામીજી — ત્યાગવૃત્તિ અવશ્ય આવશે, તોપણ કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ-દરેક વસ્તુને અમુક સમય હોય છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કારો નાશ પામશે એટલે ત્યાગવૃત્તિ પોતાની મેળેજ સ્પુરવા લાગશે.

આ વાત સાંભળી શિષ્ય અતિ દીનભાવથી સ્વામીજીના પાદપદ્મ ઉપર હાથ મૂકી ચિંતા કરતો બેસી રહ્યો થોડી વારે તેણે કહ્યું કે — “ મહાશય, આ દીન દાસને પ્રત્યેક જન્મે આપના પાદપદ્મમાં આશ્રય આપો, એવી મારી અતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના છે. આપના સત્સંગમાં રહેવાનું મને મળે તો હું બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને પણ તુરંત લેખુ ”

સ્વામીજી ઉત્તર આપ્યાવિના કોઇ જાડા વિચારમાં ગરકાવ થઇ ગયા શિષ્યને એમ લાગ્યું કે તે વખતે તેઓ (સ્વામીજી) દિવ્ય દ્રષ્ટિના બળથી શિષ્યના ભાવી જીવનની છબી નિરખતા હોવા જોઇએ થોડી સૂણો વીત્યા પછી કહ્યું કે — “ લોકોનો કોલાહલ (ઉત્સવમાં એકત્ર થએલા જનસમાજના હિંગારો) સાંભળવાથી શું દી વળવાનો હતો ? આજે તો તું મારી પાસેજ રહી જ નિરજનને ખારણા પાસે બેસાડ અને તેને કહે કે અહીં આવીને મને કોઇ પળવે નહિ તેના બદોબસ્ત કરે ” શિષ્ય દોડતો નિરજનનાંદ સ્વામી પાસે ગયો અને સ્વામીજીની આજ્ઞા કહી સંભળાવી તેજ વખતે સ્વામી નિરજનનાંદ કાર્યોને એક બાજુ પડતા મૂકી, માથે પાકડી બાધી તથા હાથમાં મોટી લાકડી લઇ, સ્વામીજીના ખારણા પાસે આવીને બેઠા.

ત્યાર બાદ ઓરડાના દાર બંધ કરી શિષ્ય પુનઃ સ્વામીજી પાસે આવ્યો. આજે સ્વામીજીની સેવા કરવાનો અપૂર્વ લાલ મળેલો જોઇ શિષ્ય મનમાં બહુ હર્ષ પામ્યો. સ્વામીજીની પાદસેવા કરતાં કરતાં નાના બાળકની પેઠે મનમાં આવે તેવા પ્રશ્નો તે બેઠડક રીતે સ્વામીજીને પૂછવા લાગ્યો. સ્વામીજી પણ હસતા મુખે તેના પ્રશ્નોના ઉત્તરો ધીમે ધીમે આપતા ગયા તે દિવસે નીચે પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયો.

“ ગુરુદેવના જન્મોત્સવ ”માં ફેરફાર કરવાની જરૂર

સ્વામીજી — મને એમ લાગે છે કે આજકાલ ગુરુદેવનો જન્મોત્સવ જે રીતે થાય છે, તેમાં બહુ ફેરફાર કરવો જોઇએ. આજે એકજ દિવસમાં ઉત્સવનું કામ પતી જાય છે, તેમ નહિ કરતાં ત્રણ ચાર દિવસ સુધી ચાલે એવી યોજના થવી

કાઢવી નોંધએ. પ્રથમ દિવસે અને તો જ્ઞાત્યાદિનુ વાચન અને તેની વ્યાખ્યાઓ થવી નોંધએ. બીજા દિવસે વેદ-વેદાંત સમધી ચર્ચાઓ અને નિર્ણયો થવા નોંધએ; અને ત્રીજા દિવસે પ્રતોત્તરનો વર્ગ ખુલ્લો મુકવો નોંધએ. આ પ્રમાણે ત્રણ દિવસ પસાર થાય તે પછી ભાષણો કે લેક્ચરોને માટે એક દિવસ રાખવો, છેવટે આજ્ઞાલ અહિં જેવો ઉત્સવ થાય છે તેવો ઉત્સવ કરવો. દુર્ગાપૂજના ચાર પાંચ દિવસો સુધી ધામધૂમ થાય છે તેજ પ્રમાણે ગુરૂદેવના ઉત્સવો નિમિત્તે પાંચ છ દિવસ નક્કી કરી રાખવા નોંધએ. આવી યોજનાથી ઉત્સવ થાય તો કુ ધારૂ છુ કે ગુરૂદેવ પ્રત્યે પરમ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા ધરાવનારા ભક્તો સિવાય બીજા પણુ તેમા ભાગ લેવાને તૈયાર થાય સાધારણ માણુસોને તો છેલ્લો દિવસજ ઠીક પડશે. કદાચ બહુ માણુસો ઉત્સવમા એકત્ર ન થાય તોપણ શુ થયું ? બહુ લોકો એકત્ર થાય તોજ ગુરૂદેવની ભાવનાનો પ્રચાર થાય, એવુ છેજ નહિ !

શિષ્ય — મહાશય, આપની કલ્પના બહુ સુદર છે આવતી વખતે તેમજ કરીશુ આપની ઇચ્છાને અમલમા લાવવી એ અમારૂ મુખ્ય કર્તવ્ય છે

સ્વામીજી — હવે અમારાથી તો કાંઈ અને તેમ નથી, લવિષ્યમા જે કાંઈ કરવાનુ છે તે તમારેજ કરવુજ પડશે

ગુરૂદેવની લીલામા અભિનેતા પાત્રો.

શિષ્ય — આ વખતે કીર્તન કરનારા માણુસો બહુ આવ્યા છે

સ્વામીજી એ વાત સાંભળી દક્ષિણ દિશાની પારીમા સળીયા પકડીને ઉભા રહ્યા, તથા એકત્રિત થએલી ભક્તમહાત્માને ધ્યાનપૂર્વક નિરખી, થોડી વાર પછી પથારી ઉપર આવીને બેઠા. ઉભા રહેવાથી બહુ કષ્ટ થયુ હશે એમ ધારી શિષ્ય તેમના મસ્તક ઉપર ધીમે ધીમે પંખો કરવા લાગ્યો

સ્વામીજી — તમે લોકો ગુરૂદેવની લીલામા એક પ્રકારના અભિનેતા પાત્રો છો. હવે પછી—મારી પોતાની વાતને એક બાજુએ રહેવા દે—લોકો તમારીજ કીર્તિ ગાવા લાગશે, કારણ કે આજ પર્યંત તે જે જે સ્તોત્રો અને સ્તુતિઓ ગુરૂદેવને ઉદ્દેશીને લખી છે તે સર્વ સ્તુતિઓ લોકો કહર્ય કરશે અને પ્રેમથી તેનું ગાન કરશે. આથી સ્તોત્રો રચનારની પણુ પ્રશ્નસા થયાવિના રહેશે નહિ પરંતુ આ વાત કદાપિ બુદ્ધી જઈશ નહિ કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ આપણુ સર્વનુ એક માત્ર લક્ષ છે અવતારી પુરૂષરૂપી જગદ્ગુરૂ પ્રત્યે ભક્તિ જન્મે તો એ જ્ઞાન કાળક્રમે પોતાની મેળે ઉદ્ભવે એ સ્વાભાવિક છે

શિષ્ય જાનોમાનો બેસી રહ્યો અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવા લાગ્યો

શિષ્ય — મને એવુ જ્ઞાન થાય એમ આપને લાગે છે ?

સ્વામીજી — ગુરૂદેવના આશીર્વાદથી તને જ્ઞાન-ભક્તિ અવસ્થ સ્ફૂરશે, પરંતુ

સ સારાશ્રમમાં કોઈ ખાસ સુખ તને મળે એમ હું ધારતો નથી.

શિષ્ય, આ પ્રમાણેની વાત સાંભળી સહેજ ચિતાતુર થયો અને ભવિષ્યમાં પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્રોની શુ સ્થિતિ થશે તે સમ્બંધી વિચાર કરવા લાગ્યો.

શિષ્ય —આપ કૃપા કરીને મારા મનના બંધનો તોડી નાખો, તોજ મારો છુટકારો થાય બાકી તો મારે માટે બીજો એકે ઉપાય નથી આજ જન્મમાં મુક્ત થઈ જઈ એવો આશીર્વાદ આપો.

સ્વામીજી —ભય પામીશ નહિ આ સ્થાને આવ્યો છે તો વખત જતાં તારૂં સર્વ રીતે કલ્યાણજન થશે.

આત્મજ્ઞાનમાં અન્યની સહાય નિષ્ફળ છે.

સ્વામીજીના પાદપદ્મને શિષ્ય વળગી પડ્યો અને આખમાં આસુ લાવી અતિ દીનલાલે કરુણાપૂર્ણ શબ્દોમાં કહેવા લાગ્યો કે —“ પ્રભુ, આ વખતે મને તેમ કરીને મારો ઉદ્ધાર આપને કરવોજ પડશે ને સિવાય નહિ ચાલે ”

સ્વામીજી —કોઈ, કોઈનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરી શકે તે તુંજ કહે જોઈએ ? યુર તો કેવળ થોડાધણા આવરણો દૂર કરી શકે એટલુંજ આવરણો ટળી મર્યા એટલે આત્મા પોતેજ પોતાના ગૌરવથી ન્યોતિર્મય બને છે અને સૂર્યની માફક પ્રકાશવા લાગે છે

ગુરૂકૃપાનો અર્થ.

શિષ્ય —તો શાસ્ત્રમાં ગુરૂકૃપા સ મધે કેમ કંઈ ઉલ્લેખ નથી ?

સ્વામીજી —કૃપા એટલે શુ તેની તને ખબર છે ? જોઓ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શક્યા હોય છે તેમનામાં એક પ્રકારની મહાશક્તિ ખીલે છે તે મહાશક્તિને કેન્દ્રસ્થાન બનાવી ચોડે દૂર સુધી જે વ્યાસાર્ધ ખેંચાય અને તેવડે જે એક ગોળાકાર બને તે વર્તુલમાં જોઓ એક વખત આવી જાય તેઓ ઉક્ત આત્મજ્ઞાની સાધુ પુરૂષની આધ્યાત્મિક શક્તિથી ચૈતન્યમુક્ત થાય, અર્થાત્ તે સાધુ મહાત્માની તેમને કાંઈક અસર થાય આ અસરને લઈને સાધન-ભજન નહિ કરવા છતાં પણ તેઓ અપૂર્વ આધ્યાત્મિક કૃપાના અધિકારી બની શકે છે આમ થાય તેને જો કૃપા કહી શકાય તે ખુશીથી તેમ કહે

શિષ્ય —તે સિવાય કૃપાને માટે બીજો કોઈ માર્ગ નથી ?

સ્વામીજી —છે. ન્યારે અવનારી પુરૂષો જન્મતમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે ત્યારે તેમની સાથે સાથે મુક્ત અને મુમુક્ષુ પુરૂષો પણ તેમની લીલામાં સહાયતા આપવા અર્થે શરીર ધારણ કરે છે કોટિ જન્મના અધિકાર દૂર કરી એકજ જન્મમાં મુક્ત કરી દેવા એ કામ તો કેવળ માત્ર અવતારી મહાપુરૂષોથીજ થઈ શકે એવું

છે એને પણ કૃપા કરી શકાય છે સમજાય છે ને ?

શિષ્ય—જી, હા પરંતુ જેઓને તેમનાં દર્શન થયા ન હોય તેમના માટે કાંઈ ઉપાય ખરા ?

સ્વામીજી—તેમને માટે એકજ ઉપાય છે, અને તે એજ કે તેમને (ગુરૂદેવને) હૃદયપૂર્વક સાદ કર્યા કરવો સાદ કરતા કરતા જ્યારે તેઓ પોતે આપણા જેવું શરીર ધારણ કરીને દર્શન આપે (એવા દર્શન અનેકને થયા છે) ત્યારે સમજવું કે તેમની કૃપા આપણા ઉપર થઈ ખરી.

શિષ્ય—મહાશય, ગુરૂદેવના દેહત્યાગ પછી આપને એમના દર્શન કોઈવાર થયેલા ખરા ?

ગુરૂદેવનાં દિવ્યદર્શન.

સ્વામીજી—ગુરૂદેવના દેહાવસાન પછી હું થોડા દિવસો સુધી જાણપુરમાં પવહારી બાપા પાસે રહ્યો હતો. પવહારી માયાના આશ્રમથી થોડે દૂર એક બગીચામાં હું ને વખતે રહેતો લોકો કહેતા કે આ બગીચામાં બહુ વાર જૂત દેખાય છે, પણ હું તો તેનાથી ડરી જઈ તેમ નહોતું, તેથી ત્યાજ રહ્યો. તને તો ખબર છે કે મારા જેવા બ્રહ્મદેવતાને તે વળી જૂત-ફૂતનો ભય કેવો ? બગીચામાં લીંછુનાં અનેક વૃક્ષો હતા અને તે વખતે પેટનું દરદ નિરંતર રહ્યા કરતું, અને અધુરામાં પૂરું રોટલી સિવાય બીજી કાંઈ હલકી ભિક્ષા પણ મળી શકતી નહિ, એટલા માટે ખાંધેલું અન્ન પચાવવા માટે લીંછુ ખૂબ ખાવા પડતા પવહારી બાપા પાસે અનેકવાર જવું-આવવું થતું તેથી તેમની સાથે બહુ પ્રેમ બધાયો. તેઓ પણ મને પ્રેમમયી દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યા એક દિવસે મને એવો વિચાર થયો કે શ્રીરામ-કૃષ્ણદેવની પાસે આટલો બધો વખત રહ્યો, પણ આ બીમાર દેહને દ્રઢ કરવાનો તો કાંઈ ઉપાયજ મળ્યો નહિ પવહારી બાપા હઠયોગ બહુ સારો જાણતા હતા, તેથી તેમની પાસે જઈ હઠયોગની ક્રિયાઓ શીખવી અને શરીર દ્રઢ કરવા બની શકે તેટલો યત્ન કરવો એવો સંકલ્પ કર્યો તું જાણે છેજ કે મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો એટલે ગમે તે રીતે અમલમાં મૂકાય ત્યારેજ અને સંતોષ થાય. આવતી કાલે પવહારી બાપા પાસે જઈ દીક્ષા લેવી એવો નિશ્ચય કરીને રાત્રે, ખાટલામાં સૂતો સૂતો તેજ સબધી વિચારો કરતો હતો, એટલામાં મારી દક્ષિણ બાજુએ ગુરૂદેવની મૂર્તિ આવીને ઉભી રહી અને મારી તરફ અનિમેષ નેત્રે જોઈ રહી ! તે સમયે તેઓ બહુ દુખિત થયા હોય તેમ સ્પષ્ટરૂપે જણાઈ આવતું હતું ! એક વખત જેમના જોળામાં માથું મૂક્યું છે, ત્યાંથી ઉપાડી લઈ બીજાને ગુરૂ બનાવવાનો મને શું અધિકાર છે, એવો વિચાર મારા મગજમાં આવતા હું ગભરાયો અને ગુરૂદેવની મૂર્તિ સામે જોઈ રહ્યો આ પ્રમાણે લગભગ બે કે ત્રણ

કલાકે પસાર થઇ ગયા મારા મુખમાથી એક વાત કે એક શબ્દ પણ બહાર નીકળી શક્યા નહિ ત્યારબાદ તેઓ પણ એકાએક અતર્ધાન થઇ ગયા । ગુરૂદેવનાં દર્શન થયા પછી મનમાં એવું કાંઈક થઇ ગયું કે પછી પવહારી બાપા પાસે આવતી કાલે દીક્ષા લેવાનો વિચારજ મારી વાળવો પડ્યો. વળી બે ત્રણ દિવસ પસાર થયા કે પુનઃ પવહારી બાપા પાસે દીક્ષા લેવાનો સંકલ્પ થયો તે રાત્રિએ પણ આગળની માફકજ ગુરૂદેવે દર્શન આપ્યા અને મારી સામે જોઇ રહ્યા । આ પ્રમાણે ઉપરા ઉપરી બરાબર એકવીસ દિવસ સુધી ગુરૂદેવનાં દર્શન થયાં । છેવટે પવહારી બાપા પાસે દીક્ષા લેવાનો વિચાર તદ્દનજ મારી વાળ્યો મેં વિચાર કર્યો કે જ્યારે જ્યારે દીક્ષા લેવાનો સંકલ્પ કરું છું ત્યારે ત્યારે આજ પ્રમાણે દર્શન થયા કરે છે, તેથી પવહારી બાપા પાસેથી મત્ર લેવામાં મારૂં અનિષ્ટજ હોવું જોઇએ.

શિષ્ય — મહાશય, એવા સંયોગોમાં આપને એમના સાથે કાંઈ સમયે વાર્તાલાપ થયેલો ખરો ?

શિષ્યના પ્રશ્નને ઉત્તર આપ્યાવિના સ્વામીજી શાંત રીતે બેસી રહ્યા થોડી વાર રહીને કહ્યું કે.—“ગુરૂદેવના જોએને દર્શન થયાં છે, તેઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી હોવા જોઇએ કુલં પવિત્રમ્ જનની કુતાર્થા । તમને પણ તેમના દર્શન થઇ શકશે અહિયાં આવી ચડ્યા છો તો અહિંને માટે યોગ્ય છો એમજ માનવું. ” રામકૃષ્ણે ”તું નામ ધારણ કરી અહિં કેણું આવ્યું હતું તે હજી સુધી કાંઈ સમજવું નથી. જોએ તેમના અતરંગ તરીકે લેખાતા તેઓ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શક્યા નથી કાંઈ કાંઈને તેમના પ્રભાવનો અસુક અશે પરિચય થયો છે, એટલુંજ માત્ર, સમયના વહેવા સાથે સૌ કાંઈ તેમનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવા હાગશે. આ રખાલ-ટપાલ પણ તેમને સંપૂર્ણ રીતે ઝોળખી શક્યા નથી, તો પછી બીજાની તો વાતજ શું કરવી ? ”

ભગિની નિવેદિતા સ્વામીજીનાં દર્શન.

આ પ્રમાણે વાતો ચાલી રહી હતી, તેટલામાં સ્વામી નિરંજનાનંદે ખારણું ખખડાવ્યું શિષ્યે સ્વામી નિરંજનાનંદને પૂછ્યું એટલે તેમણે જણાવ્યું કે — ભગિની નિવેદિતા તથા બીજી બે-ચાર અંગ્રેજ-મહિલાઓ સ્વામીજીને મળવા આવી છે. શિષ્યે સ્વામીજી પાસે જઇને ઉક્ત સમાચાર નિવેદન કર્યા, એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“આ ઝબ્બો લાવ તો ।” શિષ્યે તે ઝબ્બો લાવી આપ્યો, એટલે સ્વામીજીએ તે પહેરી લીધો અને બરાબર આસન ઉપર બેઠા શિષ્યે બારણા ઉઘાડી નાખ્યાં. ભગિની નિવેદિતા તથા બીજી અંગ્રેજ મહિલાઓએ પ્રવેશ કર્યો માત્ર થોડી વાર બેસી સ્વામીજીની શારીરિક કુશળતા પૂછી અતિ વિનિતભાવે ત્યાંથી તે મહિલાઓ ચાલી ગઇ સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું કે.—“જેયું ને ? કેવી સભ્ય છે ?

એ સ્થળે જો કોઈ બગાળો હોય તો આવી બીમારીમાં પશુ અર્ધા કલાક સુધી અને હોરાન ક્યાંવિના ન જાય । ” શિષ્યે પુનઃ આરજ્યા બધ કયાં અને સ્વામીજીને માટે તમાકુ તૈયાર કરવા બેઠો.

બપોરના લગભગ બે-અઢી થયા હશે, મઠના ચોગાનમાં લોકોની એટલી બધી ગીરદી મધ હતી કે એક તલ મૂકવા જેટલું પશુ સ્થાન ખાડી રહ્યું નહોતું ટેક-ટેકાણે બકતમડળીઓ કીર્તનાથી આકાશ ગળવી રહી હતી । કોઈ કોઈ પ્રસાદની દહાણી કરવા મડી ગયા હતા । સ્વામીજી શિષ્યના મનોભાવો સમજી ગયા તેથી તેમણે કહ્યું કે —“ જા, તારે જોવું હોય તો જોઈને જલદી પાછો આવતો રહેજે. ” શિષ્ય આનંદપૂર્વક બહાર નીકળ્યો અને ઉત્સવ જેવા માણસોની બીડમાં દાખલ થયો. સ્વામી નિરંજનનાં બહાર આરજ્યા પાસેજ બેસી રહ્યા હતા.

દૈનિક મિનિટ પછી શિષ્ય પાછો ફર્યો અને મહોત્સવમાં જો કોઈ જોયું તે સંધ્યુ સ્વામીજીને કહી સંભળાવ્યું.

સ્વામીજી — કેટલા માણસો હશે ?

શિષ્ય — પચાસ હજાર.

શિષ્યની વાત સાંભળી સ્વામીજી પચારીમાથી ઉભા થયા અને બારીમાથી લોકોની બીડ જોઈને કહ્યું કે —“ નહિ, નહિ, બહુ બહુ તો ત્રીસ હજાર હશે. ”

સાંજે ધીમે ધીમે લોકો વિખરાવા લાગ્યા લગભગ ચાર વાગે સ્વામીજીના આરજનાં દાર પુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા પશુ સ્વામીજીની અનુમતિવિના કોઈ તેમના આરજમાં બધ ન શકે એવો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો.

પ્રસંગ ૪૦ મો.

(સ્થાન-જેલુડમઠ ઈ સ ૧૯૦૨)

સ્વામીજીની સાદાધ.

વિલાસતથી બીજીવાર હિંદુસ્તાનમાં પાછા ફર્યા પછી સ્વામીજી બજોખરે વખત મઠમાં વીતાવતા અને મઠની ખર્ચ સબધી બ્યવસ્થા પોતે જાતે સંભાળતા. તેમજ બીજા સાધારણ કામે પશુ પોતાના હાથથીજ કરી લેતા. કોઈ વખત પોતે જમીન ખોદવા લાગી જતા તો કોઈ વખત વૃક્ષના કે ફળ-ફૂલના શેષાઓ પશુ પોતે જાતે શેષવા લાગી જતા. પ્રસંગોપાત કોઈ નોકર-ચાકર હાજર ન હોય તો પોતાને હાથે વાળવા-ઝાડવાનું કામ પશુ કરી લેતા તે વખતે તેમને કોઈ પૂછે કે —“ અરે, આપ જાતે શા માટે તરફી લો છો ? ” તો તેના

હિતરમાં તેઓ જણાવતા કે -“ આપણી એકલાની થોડી અસ્વચ્છતા, સમસ્ત મઠવાસીઓને દુ ખદાયક થઇ પડે.”

સ્વામીજીનો પશુપ્રેમ.

સ્વામીજીએ મઠમાં કેટલીક ગાયો, બકરીઓ, હસો તથા કૂતરાં પણ પાળ્યા હતા એક માટી બકરીને તેઓ “ હસી ” ના નામથી બોલાવતા આ બકરીના દૂધથી તૈયાર કરેલી મ્હા તેઓ રોજ સવારે પીતા એક બીજી બકરીને તેઓ “ મઠડ ” (સાકરની મૂર્તિ) ના નામથી બોલાવતા તેના પ્રત્યેનો પ્રેમ બ્યક્ત કરવા તેમણે તે બકરીને ગળે એક ધુધરી બાંધી હતી આ બકરી સ્વામીજીની પાછળ પાછળ મઠમાં રોજ ભ્રમ્યા કરતી, અને સ્વામીજી પોતે પણ એક પાંચ વરસના બાળકની પેઠે તેની સાથે રમત કરતા એ વખતે મઠમાં જો કોઇ નવો માણસ આવતો અને સ્વામીજીની આવી રમત-ગમત જોતો તે તો દિડ્-મૂઠ બની જતો અને કહેતો કે -“ શુ આજ વિશ્વવિજયી સ્વામી વિવેકાનંદ ! ” કેટલાએક દિવસ પછી આ “ મઠડ ” મરી ગઇ ત્યારે સ્વામીજીએ અતિ ખિન્ન હૃદયથી કહ્યું કે -“ જો ! હું જોને આવી રીતે ચાહવા લાગુ છું તે એમ અકાળેજ મરી ગય છે ! ”

સદ્ગૃહસ્થાની ઉપેક્ષા કરી ગરીબો સાથે સંભાષણ.

મઠની જમીન સાફ કરાવવા તથા માટી બોલાવવા દર વર્ષે કેટલાક મજૂરો તથા મજૂરણોને બોલાવવામાં આવતી સ્વામીજી તેઓની સાથે છુટથી વાતચીત કરતા અને મજૂરોના મુખ-દુ ખની વાત તેમના પોતાના મુખથી ધણી પ્રેમપૂર્વક સાંભળતા. એક દિવસે ખાસ કલકત્તાથી કેટલાક સદ્ગૃહસ્થો સ્વામીજીનાં દર્શન કરવા મઠમાં પધાર્યા હતા સ્વામીજી તમાકુ પીતા પીતા તે વખતે મજૂરોની સાથે વાતો કરવામાં એટલા બધા તદ્દલીન થઇ ગયા હતા કે જ્યારે તેઓને ખબર આપવામાં આવી, કે કલકત્તાના કેટલાક ગૃહસ્થો તેમના દર્શન કરવા માટે આવવાની રજ માંગે છે, ત્યારે સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે -“ હમણાં મને અવકાશ નથી. આ ગરીબ લોકોની દુ ખમય કહાણી સાંભળવી મને અત્યારે ઠીક લાગે છે. ” ખરેખરજ તે આખો દિવસ આ દીન-દુ ખી મજૂરોને છોડી દઇ નવા આવેલા સદ્ગૃહસ્થો સાથે મુલાકાતજ કરી નહિ

એક મજૂરનો સ્વામીજી પ્રતિ નિર્દોષ ઠપકો.

સાતાળ-મજૂરોમાં “ કેટા ” કરીને એક માણસ હતો. સ્વામીજી તેને બહુ પ્રેમપૂર્વક બોલાવતા સ્વામીજી જ્યારે તેની સાથે વાતો કરવા જતા ત્યારે તે કેટલી કોઇ કોઇ વખત સ્વામીજીને ખુલ્લી રીતે કહેતો કે -“ અરે, સ્વામી બાપ-તુ

અમારા કામની વખતે અહિંયા આવીશ નહિ તારી સાથે વાતો કરવા એસીએ છીએ તો અમારાથી કાંઈ કામજ થઈ શકતું નથી અને પછી પેલો બુદ્ધો બાવો આવીને અમને ઠપકો આપે છે " આ વાત માલગી સ્વામીજીની આખોમાં પાણી ભરાઈ આવતું અને કહેતા કે - ' ના-ના-બુદ્ધો બાવા (સ્વામી અદ્વૈતાનંદ) નહિ વટે તું તારા દેશની એકાદ બે વાતો સંભળાવ " એમ કહીને મળુરોના સાસારિક સુખ-દુઃખની વાતો સ્વામીજી સાંભળતા

મળુરોને લોમન, કિંવા દરિદ્ર-નારાયણની સેવા.

એક દિવસે સ્વામીજીએ કૅણને કહ્યું કે - ' અરે, તું અમારે ત્યાં ખાઈ શકે કે નહિ ? ' તેના ઉત્તરમાં કૅણએ જણાવ્યું કે - ' અમારાથી તો તારાં અડેલું પશુ ખવાય નહિ હમણાંજ મારો વિવાહ થયો છે જો તારાં અડેલું નીમક હું ખાઉં તો મારી જાતવાળાઓ અને નાતજહાર મૂકે બાપ ! ' સ્વામીજીએ કહ્યું - ' નીમક ન ખાવું. નીમક વગરનું શાકે કરી આપે તો પછી ખાઈશ કે નહિ ? ' કૅણએ તે વાતનો સ્વીકાર કર્યો પછી સ્વામીજીની આજ્ઞા પ્રમાણે મઠમાં સંઘળા મળુરો માટે પૂરી-મિષ્ટાન્ન તથા ખીજ સ્વાદિષ્ટ ભોજનોની તૈયારી કરાવવામાં આવી અને તેઓને નિરાતે જમાડવામાં આવ્યા ખાતા ખાતા કૅણએ સ્વામીજીને કહ્યું કે - ' હે રે ! સ્વામીજી બાપ ! તું આવી બધી જાણસો ક્યાથી લઈ આવ્યો ? અમે તો આવી ચીજ જીવગીભરમાં કાંઈ દિવસ ખાધી નથી. ' સ્વામીજીએ ખૂબ આમહૂપૂર્વક તેઓને સંપૂર્ણ સંતોષથી જમાડ્યા અને કહ્યું કે - ' તમેજ સાક્ષાત્ નારાયણ છો આજે અમે નારાયણને યરાળર ભોગ ધરાવ્યો. ' સ્વામીજી વખતો વખત જે દરિદ્ર-નારાયણની મેવાની વાત કહેતા તથા તે સંબંધી ઉપદેશ આપતા, તેને યોતે જાતે આવી રીતે અમલમાં મૂકી સેવાભાવનું ઉજ્જવળ દર્શાવત પૂર પાડતા ગયા છે

ગરીબવગે તરફ સ્વામીજીની સહાનુભૂતિ.

ભોજનક્રિયા પૂરી થઈ રહી અને મળુરો વિશ્રામ કરવા ગયા, ત્યારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે - ' જોશ કે એમને ? જાણે સાક્ષાત્ નારાયણ ! કેવા સરળચિત્ત, કેવા નિર્દોષ અને સ્વાભાવિક પ્રેમી ! આવા મનુષ્યો મેં ક્યાં જોયા નથી. ' ત્યાર-બાદ મઠના સર્વ સંન્યાસીઓને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા કે - ' જોશ કે ? કેવા સરળ લોક છે ? તેઓના દુઃખો દૂર કરવા કાંઈ પ્રયત્ન કરી શકશો ? નહિતર આ જેઝાં વસ્ત્રો માત્ર પહેરવાથી થું વળવાનું હતું ? પરહિતાય સર્વસ્વ અર્પણ કરતું તેનુંજ નામ ખરો સંન્યાસ અરે ? જો બિમારાઓએ જીવગીમાં એકેકે સારી મીજનો સ્વાદ સરખો પણ લીધો નથી ! આપણાંજ માનવજાતિએ ! અને તો મનમાં એમ થઈ આવે છે કે જાણે આ મઠ-દંડ વેચી નાખી, આ બધા ગરીબ-દુઃખી દરિદ્ર

નારાયણની સેવામાં સર્વસ્વ ખર્ચી દઈ ? આપણે માટે તો સુવા-ખેસવાને વૃક્ષની છાયાઓ તૈયારજ છે । અરેરે આપણા દેશના કેટલાયે બહુઓને પેટપૂરતું ખાવાનું કે શરીર ઢાંકવાને પૂરતાં વસ્ત્રો પણ મળતાં નથી । છતાં એવાં તે શુ સુખો આપણે મોગવીએ છીએ કે અન્નનો કાળીઓ પ્રસન્નતાપૂર્વક મુખમાં મૂકી દહએ છીએ ? જ્યારે હું તે દેશમાં (યૂરોપમાં) હતો ત્યારે અનેક વખત માને (કાલી-માતાને) પ્રાર્થના કરતો કે -“મા ! અહિંયા તો લોકો ફૂલના પીછાના ઉપર સૂવે છે, વિવિધ પ્રકારનાં ખાન-પાન કરે છે, અનેક જાતના મોજ-શૌખ કરે છે । જ્યારે અમારા દેશમાં કેટલાયે લોકોને પેટપૂરતું અનાજ પણ મળતું નથી અને તેઓ બૂખ્યા-તરસ્યા અને નાચા રહીનેજ જીવગી પૂરી કરે છે મા ! તેને માટે શું કાંઈ ઉપાય નહિ થઈ શકે ?” તે દેશમાં (યૂરોપ-અમેરિકામાં) ધર્મપ્રચાર કરવા જવાનો મારો એક ઉદ્દેશ એ પણ હતો કે આ દેશના દીન-દુખી મનુષ્યો માટે અન્નની વ્યવસ્થા કરતા આવડુ

સુક્તિ અને વિદ્વત્તાને એક બાબત મૂકી ઘો-સેવા કરો.

“દેશના લોકોને સવાર-સાંજ બે વખત બે મૂકી અનાજ પણ ખાવા મળતું નથી, એવો જ્યારે જ્યારે મને વિચાર આવે છે ત્યારે ત્યારે મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે તારા આ જાન-બાન, ધટા-બટા એ બધું ફેડી દેવું, એટલુંજ નહિ પણ હાથુતર-ફણુતર પણ બૂલી જવું, પોતાની સુકિતને પણ એક બાબતે મૂકી દેવી અને આપણે સર્વેએ એકત્ર થઈ ગામેગામ તથા શહેરેશહેરમાં જઈ આપણા પોતાના ચારિત્ર્યબળ તથા સાધનાબળથી મહાન સદ્ગુહસ્થાને સમજાવી, અન્નની વ્યવસ્થા કરી આવી, આવા દરિદ્રનારાયણની સેવામાં જસ આ જીવગી વીતાવી ઠીકી હોય તો કેવું સારું ?”

સાંત્વના કે સહાનુભૂતિ જેવું છેજ ક્યાં ?

“અરેરે ! ! દેશના ગરીબ અને દુખી માણસો માટે જરાયે કાંઈને લાગણી થતી નથી-કાંઈ તેમનો ભાવ પણ પૂછતું નથી જે આપણી પ્રજાના આધારરૂપ છે-જેઓના પ્રતાપે અજ વગેરે તૈયાર થાય છે, જે ઢેડ-મગીઓના પરિશ્રમથી શહેરો સ્વચ્છ રહે છે અને જેઓ માત્ર એકજ દિવસ હડતાળ પાડી ખેસે તો આખા દેશમાં હાહાકાર વર્તી રહે, તેમને માટે કાંઈ સહાનુભૂતિ દર્શાવે કે સુખ-દુખના પ્રસંગોમાં તેમને સાંત્વના આપે તેવું પણ કાંઈ રહ્યું નહિ । હિંદુઓ તરફથી સહાનુભૂતિ નહિ મળવાથી મદ્રાસ જેવા પ્રાંતમાં હજારો અરપૂસ્તો (પરીઆ) ખિસ્તી ધર્મમાં આસ્થા જાય છે, તે નથી જોતા ? તમે એમ ન સમજતા કે ખિયારા બૂખના માર્યા ખિસ્તી બની જાય છે, પણ આપણી સહાનુભૂતિનો છાટો પણ તેઓને મળતો નથી તેથીજ તેઓ ન છૂટકે આખરે ખિસ્તી ધર્મનું શરણ

લે છે. આપણે રાત્રિ દિવસ તેઓના કાનમાં આ એકજ વાક્ય ફરી ફરીને રેડ્યા કરીએ છીએ કે, “અડતા નહિ, અડતા નહિ.” દેશમાં દયા-ધર્મનું રીપુ પણ ક્યાં રહ્યું છે? હોયેલા અને તિરસ્કારવિના બીજી વાતજ મુખમાંથી નીકળતી નથી. સાવન્યા કે સહાનુભૂતિ જેવું કોઈ સ્થળજ ક્યાં છે? હુ તો ઠેકાણે ઠેકાણે છુત-આગળિઓનાજ ટોળેટોળા બેઠે છું. સર્વ ધર્મ-કર્મો જાણે સ્પર્શસ્પર્શમાંજ પૂરા થઈ જાય છે. એવા હુદ્ર આચાર-વિચારોને લાત મારીને દૂર ફેંકી દો. મને તો મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે જાણે સ્પર્શસ્પર્શની દિવાલો તોડી-ફોડી નાખી, સમગ્ર દેશમાં સાદ પાડીને બની શકે તેટલા જોરથી પોકાર કે, “છે ક્યાંક કોઈ પતિત-કાળા-દીન-દરિદ્ર?” બે કોઈ હોય તો તેને ગુરૂદેવના નામ ઉપર અહિ બોલાવી લાવું, અને તેને બોજન વગેરે આપી સજીવન કરું. બ્યાસુધી તેઓ ઉકશે નહિ ત્યાંસુધી મા પણ જાગે એવી આશા રાખશે નહિ. આપણે તેઓને માટે અન્ન-વસ્ત્રની સગવડ ન કરી શકીએ તો આપણુથી બીજી શું થવાનું હતું? અરેરે! તેઓ બિચારા દુનિયાદારી જાણતા નથી, એટલાજ માટે રાત્રિ-દિવસ કમાવા છતાં અને મહેનત-મજૂરી કરવા છતાં પૂરતું ખાનપાન પણ મેળવી શકતા નથી. ઉઠો-જાગો અને તેમની આંખો ઉઘાડો. તેઓમાં અને આપણમાં એકજ પ્રકાર એકજ શક્તિ વિદ્યસ્તી રહી છે. કેવળ વિકાસનું તારતમ્ય માત્ર છે. સમગ્ર અગર્ભ લોહીનો સચાર ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ દેશ કોઈ કાળે ઉદ્ધાર પામી શકે નહિ. બીજા સર્વ અગો સમજા હોય અને માત્ર એકજ અગ બોલુ પડી ગયું હોય તોપણ એ દેહથી કોઈ કામ સંપૂર્ણ રીતે થઈ શકે નહિ.”

તમે તમારું કર્તવ્ય કરો.

શિષ્ય — મહાશય, આ દેશમાં એટલા બધા ધર્મો તથા મતપથો છે કે સર્વને એકસ પ કરવા બહુ કઠિન કામ છે.

સ્વામીજી — ક્રોધપૂર્વક બોલી ઉઠ્યા — “અમુક કામ કઠિન છે, એમ મનમાં લાગે ત્યાં સુધી આ સ્થાનમાં પગ મૂકવાનો પણ કોઈને અધિકાર નથી એવું કયું કાર્ય છે કે જે ગુરૂકૃપાથી આપણે માટે સરળ ન બને? તારી ફરજ માત્ર એટલીજ છે કે જાતિ અને વર્ણનો વિચાર કર્યા વિના દીન અને દુઃખીઓની સેવા કરવા મંડી જવું તેનું ફળ શું આવશે અને શું નહિ આવે તે સમઘે લેશ પણ દરકાર રાખીશ નહિ. કામ કરવું એ સિવાય તારે માટે બીજી એકે કર્તવ્ય નથી. પરિણામ તો જે આવવાનું હોય તે બલે આવે. આપણા કર્તવ્યનું મુખ્ય સૂત્ર એજ હોવું જોઈએ કે જે કંઈ છે તેનો નાશ કર્યા વિના નવાં બીજાં વાવતાં જવું. જમતનો ઇતિહાસ વાંચી જોઈશ તો તને ખાતરી થશે કે પ્રત્યેક યુગમાં એક એવો મહાપુરુષ જન્મે છે કે જે સમસ્ત દેશના કેન્દ્રસ્વરૂપ બની રહે છે. એવા પુરૂષની

ભાવનાઓને લાઇને બીજા લાખે માણસો જગતનુ હિત સાધવા તત્પર થઇ જાય છે તમે બધા શુદ્ધિમાન યુવકો છો ને અહિંમાં નિરતર આવ્યા કરો છો, પણ કહો જોઇએ તમે શુ કર્તાવ્ય બનવ્યું ? પરાર્થે એક જન્મ પણ અર્પણ નથી કરી શકતા ? આવતા જન્મમા વેદ-વેદાન્ત ભણવા હોય તો ભણજોને ! આ કાળે તો બસ પરસેવા અર્થેજ મન, વચન અને કાયાનો ભોગ આપી દો ? જો એટલું કરી શકશો તો હું સમજીશ કે મારો પરિચય અને આ આશ્રમનો પ્રભાવ તમારે માટે સાર્થક થયો છે ”

એટલું બોલી રહ્યા પછી સ્વામીજી તમાકુ પીતા પીતા ગભીર વિચારમાં નિમગ્ન થઇ ગયા થોડી ક્ષણો વીત્યા પછી કહ્યું કે —“ હું આટલી આટલી તપસ્યા કર્યા પછી એક મહત્વની જે વાત શીખી શક્યો છું તે એજ છે કે પ્રત્યેક પ્રાણી માત્રમા તે પોતે (પ્રભુ) જ વિરાજી રહ્યા છે જીવો ઉપર જે દયા કરે છે, તેજ ધૃમ્ધરને યથાર્થ રીતે સેવે છે ”

લગભગ સાજ પડવા આવી હતી, તેથી સ્વામીજી ઉપર ગયા અને ત્યા જઇને બિછાનામા સૂતા. શિષ્યને ફરમાવ્યું કે —“ જરા આસ્તે આસ્તે પગ દાખ જોઇએ ” શિષ્ય અત્યાર સુધી બચને લીધે સ્તભિત થઇને બેઠો હતો સ્વામીજીની આજ્ઞા ચવાથી તે આગળ વધ્યો અને પ્રયુક્ત મને સ્વામીજીની પાદસેવા કરવા લાગ્યો થોડીવારે સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ આજે જે વાતો મેં કહી તે સર્વ મનમાં ગુપ્તી રાખજે કોઇ કાળે બૂલી જઇશ નહિ ”

શિષ્ય —“ મહાશય, આ જન્મમા તો શુ પણ પ્રત્યેક જન્મમાં એ ઉપદેશ માદ રહી જાય તેવો અસરકારક છે. ”

પ્રસંગ ૪૧ મો.

(સ્થાન-બેલુડમઠ-ઈ સ ૧૯૦૨)

મઠમાં જપ-તપની ધામધૂમ.

આજે શનિવાર છે શિષ્ય પ્રાત કાળમા બહુ વહેલો મઠમા હાજર થયો છે આજકાલ મઠમા સાધન, ભજન તથા જપ-તપની ખુબ ધામધૂમ ચાલી રહી છે. પ્રત્યેક બ્રહ્મચારીએ તથા સન્ન્યાસીએ પ્રાત કાળે બહેલા ઉઠી ગુરૂદેવના મંદિરમા જઇ પૂજા-ધ્યાન કરવા બેસી જવું એવો સ્વામીજીએ આસ આદેશ કર્યો છે સ્વામીજીને બિલકુલ નિદ્રાજ નહોતી, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. તેથી તેઓ રાત્રિના ત્રણ વાગતાં પચાસીમાંથી ઉઠતા અને એક કલાક પછી મઠમાં સર્વને જગાડતા.

ચાર વાગે સૌ કોઇ ઉઠી ધ્યાન કરવા બેસી શકે એટલા માટે એક ઘટ વગાડવામા આવતો હતો

શિષ્યે સ્વામીજી પાસે હાજર થઇ પ્રણામ કર્યા એટલે તુરંતજ તેમણે પૂછ્યું કે —“ અભ્યા, મહંમા આજકાલ જપ-તપની કેવી ધામધૂમ ચાને છે ? સર્વ કોઇ પાછલી રાત્રે સધ્યામયે ઉઠી ગુરૂમંદિરમા ધ્યાન કરવા બેસી જાય છે જો, તેને માટે આ ખાસ ઘટ મગાવવામા આવ્યો છે ઘટ વાગે એટલે સૌએ પચારીમાથી ઉઠવું, એવો પ્રત્યેકને આદેશ કર્યો છે અરુણોદય પહેલાં તો સવેએ ઉઠવું જ જોઇએ ગુરૂેવ કહેતા હતા કે — ‘ પ્રાત કાળે અને સધ્યાસમયે મન બહુજ પવિત્ર રહે છે, તેથી એકાગ્ર મન ધ્યાન કરવામા બહુ આનંદ મળે છે ”

“ ગુરૂેવ દેહલાગ કર્યો ત્યારે અમે સર્વે બરાહનગરના મહંમા હતા તે વખતે ત્યા જપ-તપાદિની ખુબ ધામધૂમ ચાલતી હતી ત્રણ વાગે એટલે સર્વેએ ઉઠવું જ જોઇએ શૌચ વગેરેથી પરવાર્યા પછી સૌ કોઇ મંદિરમા જતા અને ત્યાં ધ્યાનમા તસ્લીન થઇ જતા અહો ! તે વખતે અમારામા કોઇ વૈરાગ્ય હતો ! જન્મ છે કે નહિ તેવું અમને કશું ભાન પશ્યું રહેતું નહિ શશી (સ્વામી રામકૃષ્ણાનંદ) તો એક ટુહિણીની માફક ચોવીસે ચોવીસ કલાક ગુરૂેવની સેવામાજ તત્પર રહ્યા કરતો ગમે ત્યાંથી બિદ્યા-બિદ્યા કરીને ગુરૂેવને માટે ભોગ વગેરેની તથા અમારે માટે ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા તે કરી આવતો કોઇ કોઇ દિવસ તો એવો પણ ગયો છે કે સવારથી ધ્યાનમા બેઠા હોઇએ તે સાજના ચાર-ચાર અને પાંચ-પાંચ વાગી જતા ! શશી બિચારો ખાવાનું લાઇને બહાર બેસી રહેતો અને અમે ધ્યાનમાથી ઉઠીએ નહિ ત્યા સુધી બીજી કોઇ કામજ કરતો નહિ ! અહા, શશીએ શુ સુદર સેવા કરી છે ! ”

શિષ્ય — મહાશય, તે વખતે મહંતુ ખર્ચ કોણ પૂરૂં કરતું ?

સ્વામીજી — પૂરૂં કોણ કરે ? અમે તો સાધુ-સંન્યાસી લોક હ્યાં અમે ત્યાંથી બિદ્યા-બિદ્યા માગી લાવતા તેથી અમારૂં કામ ચાલ્યું જતું. આજે સુરેશબાણુ તથા બળરામબાણુ હવે નથી. તેઓ હોત તો આજે કેટલો આનંદ થતો હોત ? સુરેશ-બાણુનું નામ સાંભળ્યું છે કે ? એક રીતે આ મહંના પ્રતિષ્ઠાતા તેઓજ હતા બરાહનગરના મહંતુ ઘણુખરૂં ખર્ચ તો તેઓ એકલાજ પૂરૂં પાડતા એ સુરેશ-બાણુ મારે માટે પણ બહુ સારી લાગણી ધરાવતા હતા ખરેખર તેમની ભક્તિની અને શ્રદ્ધાની તો કોઇની સાથે તુલનાજ થઇ શકતી નથી !

શિષ્ય.—મે એમ સાંભળ્યું છે કે તેમના ચતુર વખતે આપ ધણુ કરીને તેમને જોવા કે મળવા પશ્યું ગયા નહોતા.

સંસારનું સ્વાર્થી સ્વરૂપ.

સ્વામીજી — જવા દે ત્યારે જાણ્યે ને ? જવા દે એ વાત બહુ લાંબી છે છતાં એટલું ચોક્કસ સમજી રાખજો કે તુ જીવે કે મરે તેની તારાં સર્મા-સખધી એને લેજી પણ પરવા નથી હોતી. તારી પાસે કાંઈ મિલકત કે ધન-સંપત્તિ હશે તો તારા મૃત્યુ પહેલાં કદાચ તારા દેખતાજ ધરમાં મારામારી થશે તને તારા મૃત્યુ વખતે આપવી જોઈતી સહાય-શાન્તિ આપવાની પણ કોઈ પરવા નહિ કરે ! અને સૌ કોઈ અળગા થઈ જશે ! એનું જ નામ સંસાર !

મઠની પૂર્વાવસ્થા-અજ્ઞાના પણ સંસાર હતા.

મઠની પ્રથમની વ્યવસ્થા સખધે સ્વામીજી પુનઃ જોડવા લાગ્યા —

“ ખર્ચની જોગવાઈ નહિ હોવાથી કોઈ કોઈ વખત મઠ બંધ કરવાની પણ ચર્ચા થતી શશી હસ્તેશાં દબ રહેતો, શશી તે વખતે અમારા મઠના એક કેન્દ્ર-સ્વરૂપ હતો, એમ કહેવામા અત્યુક્તિ નથી એક દિવસે તો મઠમાં એવું બન્યું કે ખાવા માટે કાંઈ વસ્તુજ મળે નહિ ! ચોખ્ખા તો ભિક્ષા માગીને લાવ્યો પણ મઠમાં મીઠાના પણ સાંસા ! ધણી વખત કેવળ જાત અને નીમક ઉપરજ આખો દિવસ કાઢવો પડતો, છતાં કોઈના મુખ ઉપર શોક કે ખેદની છાયા જણાતી નહિ ! જે કોઈ આહાર મળે તેટલા ઉપરજ આનંદ માનવાની સર્વેને ટેવ પડી ગઈ હતી ! ખરૂં કહીએ તો જપ-તપ-ધ્યાનની ધામધૂમમાંથી નવરાજ્ય નહોતી મળતી કે ખાવા-પીવાના અબધમાં કોઈ વિચાર પણ કરી શકીએ અહો ! શુ તે દિવસનો આનંદ ! ખાવાનું ગમે તે મળે અને ગમે ત્યારે મળે તેની એક તલમાત્ર પણ અમને કોઈને તે વખતે પરવા નહોતી અમારા જીવનનું કંઠાર વ્રત જોઈને જૂત પણ નાસી જાય તો મનુષ્ય નાસી જાય એમાં આશ્ચર્ય જ શું ? આ વાત ચોક્કસ જ છે કે જે મનુષ્યના પોતાનામાં કાંઈ ઉચ્ચ તત્ત્વ રહેલું હશે તો પ્રતિકૂળ સંયોગો પણ તેની આત્મિક શક્તિઓને વધારે પ્રયત્ન બનાવ્યા વિના નહિ રહે આ મઠમાં હવે ખાવા-પીવાનો તથા સૂવા-એસવાનો આવો સરસ બદોળસ્ત થયેલો જણાય છે, તેનું કારણુ જે કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર માત્ર એટલોજ આપી શકાય કે અમે જે કાંઈ સહન કર્યું છે, તેટલું શુ કોઈ અત્યારનો સન્ધાસી સહન કરી શકે ? અમે તો યુરૂદેવનું પવિત્ર જીવન નજરોનજર જોયું છે, તેથી દુઃખ કે કષ્ટની અમારા ઉપર કશી અસર થતી નથી. અત્યારના યુવકો એવું દુઃખ કે કષ્ટ સહન કરી શકે નહિ, એટલાજ માટે રહેવાની જગ્યા તથા મુઠી અનાજની વ્યવસ્થા કર્યાવિના ચાલતું નથી સાધારણુ ખાન-પાન તથા જડાં વસ્ત્રો પહેરી નવીન યુવક સન્ધાસીઓ સાધન-લાજનમાં નિરતિ વખત પસાર કરે એટલા માટેજ આ સર્વ બદોળસ્ત કરવો પડ્યો છે

નિંદા તરફ બેદરકાર રહો.

શિષ્ય —પણ અહિંની સવા-બેસવાની તથા ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા બેંઠ બહારના માણસો બહુ નિંદા કરે છે

સ્વામીજી —કરવા દેને ? નિંદા કરતા કરતા પણ આપણુ સ્મરણુ તો કર-
શેજ ને ? સત્ક્રિયાવે જલદી મુક્તિ થાય છે, એમ નથી સાંભળ્યું ? ગુરૂદેવ કહેતા
કે —“લોક મૂકે પોક ” અમુક શુ કહે છે અને અમુક શુ નથી કહેતા, એના
ઉપરજ ને લક્ષ આપ્યા કરે તેનાથી કશુ કામજ થઈ શકે નહિ

શિષ્ય —આપેજ બધીવાર કહ્યું છે કે —“ સર્વ નારાયણસ્વરૂપ છે, દીન અને
દુ ખી માણસ પણ નારાયણરૂપ છે ” તો પછી “ લોક મૂકે પોક ” એમ આપ-
ણથી કેમ કહેવાય ?

સ્વામીજી —સર્વ કોષ્ટ નારાયણ છે એમાં બિન્દુમાત્ર સદેહ નથી પણ તે
સર્વે નારાયણો તો કાંઈ આપણી નિંદા કરતા નથી ને ? અહિં જે દીન—દુ ખીઓ
આવે છે તે બિચારાઓ તો કંઈ આપણી ખાટ—ખાટ જોઈને નિંદા કરવાનો
વિચાર પણ કરતા નથી ! મતલબ કે નિંદા કરે તેના તરફ દ્રષ્ટિ નહિ કરતાં,
આપણે આપણુ કર્તવ્ય કર્યાં જવું એજ ભાવથી “ લોક મૂકે પોક ” એમ કહેવું
પડે છે કામ કરવું એવા જોને દ્રઢ આગ્રહ હોય છે, તે કાંઈ ને કાંઈ કામ કર્યાં
વિના રહેતાજ નથી કોઈ કામ વહેલુ થાય તો કાંઈ મોડું થાય એટલેજ માત્ર
તક્ષાવત પડે હું જે થોડું બધું કામ કરી શક્યો છું તે પણ એવા આગ્રહનેજ
લઈને નહિતર મેં જે જે દુ ખો સહન કર્યાં છે તે દુ ખો માત્ર સાંભળવાથીજ
તારા તો હાંજ ગમડી જમ ? એક દિવસે આખા દિવસ સુધી કાંઈ ખાવાનું નહિ
મળવાથી, રસ્તા ઉપર એક ધરના ખારણા પાસે હું બેઠોશ થઈને પડી ગયો ! પછી
જ્યારે વરસાદનું એક ઝાપડું મારા અંગ ઉપર પડ્યું ત્યારેજ મને ભાન આવ્યું !
એક દિવસે કલકત્તામાં આખો દિવસ રખડવું પડ્યું અને રાત્રિએ આશ્રમમાં
લગભગ ૧૦-૧૧ વાગે આવ્યો ત્યારેજ અન્નભોજો થયો ! કેવા કષ્ટના દિવસો ગયા
છે તે એક હું જ જાણુ છું !

શિષ્ય —મહાશય, આપ કોષ્ટ દિવસ ગૃહીનો તો કોષ્ટ દિવસ ત્યાગીનો આદર્શ
અમારી સન્નિધિ રજી કરો છો તેમાથી કયા આદર્શનું અવલંબન લેવું એજ
અમારાથી તો સમજાતું નથી

સ્વામીજી —હમણાં તો હું કહું તે સર્વ સાંભળી લે પછી જે ઠીક લાગે તે
ગ્રહણ કરજે, અને તે પણ એવી રીતે કે સહજ પણ હીલુ પડવા દ્રષ્ટ નહિ

એટલું કહેતા કહેતા સ્વામીજી નીચે પધાર્યા અને “ શિવ-શિવ ” ના ઉચ્ચારો
કરતા, તથા પ્રસંગોપાત વિવિધ ગાનો ગાતા ગાંજીઆમાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા.

પ્રસંગ ૪૨ મો.

(સ્થાન-બેલુડમઠ-ઈ સ ૧૯૦૨)

ધ્યાનનો અભ્યાસ.

શિષ્ય ગૃહ રાત્રિએ સ્વામીજીના ઝોરડામાં સૂઈ રહ્યા હતા સ્વામીજીએ પાછલી રાત્રિના ચાર વાગે ઉઠાડી કહ્યું કે—“જા, ઘટ વગાડીને મર્વ સાધુ-બ્રહ્મચારીઓને જાગૃત કરે.” સ્વામીજીની આજ્ઞાને માન આપી શિષ્ય પ્રથમ ઉપલા માળમાં ગયો અને ત્યાં ઘટ વગાડી સર્વને ઉઘમ્મથી ઉઠાડ્યા ત્યાર પછી મોચ તળાવે આવી સર્વ બ્રહ્મચારીઓને જાગૃત કર્યા સર્વ કોઈ ઉઠતાવારજ શૈયા-દિથી પરવારી, સ્નાન કરી, સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરી ગુરૂમંદિરમાં જપ-ધ્યાન કરવા દાખલ થઈ ગયા.

સ્વામીજીની ખાસ આજ્ઞાનુસાર શિષ્યે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના કાન પાસે ખુબ્બ જોરથી ઘટ વગાડ્યો તેઓ આંખ યોગતા યોગતા બોલી ઉઠ્યા કે—“હાય, આ બગાળાની બળતરાથી હવે તો મઠમાં રહેલુ બારે ચાંદ પડ્યુ છે.” શિષ્યે સ્વામીજીને આ શબ્દો કહી સભળાવ્યા, તેથી સ્વામીજી ખુબ્બ હસવા લાગ્યા. છેવટે કહ્યું કે—“બહુ ઠીક કર્યું.”

ત્યારબાદ સ્વામીજી પોતે પણ હાથ-પગ વગેરે ધોઈ ગુરૂમંદિરમાં દાખલ થયા શિષ્ય પણ સાથેજ હતા.

બ્રહ્માનંદ સ્વામી વગેરે સંન્યાસીઓ ગુરૂમંદિરમાં ધ્યાન કરવા બેસી ગયા હતા સ્વામીજીને માટે એક પૃથક્ આસન તૈયાર રાખવામાં આવ્યુ હતુ સ્વામીજી ઉત્તર તરફ મુખ કરી તે આસન ઉપર વિરાજ્યા, બીજી પક્ષે એક આસન સ્વામીજીની સન્મુખ ખાલી પડ્યુ હતુ, તે તરફ આગળી કરી શિષ્યને તેઓએ કહ્યું કે—“જા, એ આમન ઉપર બેસીને ધ્યાન કરે.” સર્વ કોઈ ધ્યાન કરવા બેસી ગયા, એટલે કોઈ કોઈ મનજપ કરવા લાગ્યા તો કોઈ ગભીર વિચારમાં નિમગ્ન થઈ શાંતભાવે બેસી રહ્યા મઠમાં વહેતો વાયુ પણ જાણે ત્યાં આવેને સ્તબ્ધ બની ગયો હોયની. હજી અઝણોદય થયો નહોતો, આકાશમાં તારંગ્યો અળકતા હતા.

સ્વામીજીનું ધ્યાનચિત્ર.

સ્વામીજી આસન ઉપર બેઠા ત્યારપછી થોડી ક્ષણે વીતતાં તેઓ તદ્દન સ્થિર-શાંત-નિરપદભાવે સુમેરૂ પર્વતની માફક અચળ ભાવે ધ્યાનમાં નિમગ્ન થયા આસ પક્ષે ક્ષણેજ ધીમે ધીમે વહેવા લાગ્યો શિષ્ય ચકિત દ્રષ્ટિથી, સ્વામીજીની દીપન્વાસાસમાન તેજસ્વી અને નિષ્કલ્પ મૂર્તિ સામે એકાદસે તાકી રહ્યો બધા

સુધી સ્વામીજી આસન ઉપરથી ઉઠે નહિ ત્યાં સુધી કોઇ પણ શિષ્યથી ઉઠી શકાય નહિ, એવો નિયમ કરવામાં આવ્યો હતો, તેથી શિષ્યના પગે ખાલી ચડી આવવાથી ઉઠવાની બહુ ધ્યાન થવા છતાં ત્યાંથી ઉઠી શક્યો નહિ સ્વામીજીની માથે શિષ્યને પણ સ્થિરપણે જ્યાં ત્યાં જ એસી રહેવું પડ્યું.

૪૬૧-પિંગલા નાડીનું દર્શન.

લગભગ દોઢ કલાક પછી “શિવ-શિવ” શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરતા સ્વામીજી ધ્યાનમાંથી જાગૃત થયા તે વખતે તેમના નેત્રો રક્તવર્ણી તથા મુખ ગભીર, શાત અને સ્થિર જણાતું હતું યુરોપને પ્રણામ કરી તેઓ નીચે ઉતર્યા અને મઠના આગળમાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા થોડી વાર પછી શિષ્યને કહ્યું કે — “આજ-કાલ સાધુધર્મચારીઓ મઠમાં રહીને કેવા જપ-તપ કરે છે તે નજરોનજર જોયુંને? ધ્યાનાવસ્થા જેમ જેમ ગભીર થતી જાય છે તેમ તેમ અનેક અવનવા દર્શનો થવા લાગે છે બરાહનગરના મઠમાં એક વખત ધ્યાન કરતા કરતાં મને ઈડા અને પિંગલા નાડીનું દર્શન થયું હતું પ્રયત્ન કરવાથી તેવા દર્શનો બહુ મરણતાથી થઇ શકે છે ત્યાર પછી જ્યારે સુષુપ્ત્યા નાડીનું દર્શન થાય, ત્યારે ધ્યાનમાં આવે તે વસ્તુ આપણી આગળ આવીને ઉભી રહે છે યુરભક્તિ દ્રઢ હોય તો સાધન-અજનન-તપ-જપ, એ સર્વ પોતે પોતાની મેજેજ થયા કરે છે, પ્રયત્ન કરવાની કશી જરૂર રહેતી નથી **गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।**”

ત્યારપછી શિષ્ય તમાકુ ભરી લાવ્યો એટલે સ્વામીજીએ તમાકુ પીતા પીતાં પુનઃ કહેવા માડ્યું કે — “અતરમાં નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત આત્મરૂપ એક સિદ્ધ રહેલો છે, તે સિદ્ધના જ્યારે ધ્યાન-ધારણાદિથી દર્શન થાય છે ત્યારે સસારની મામા ઉઠી જાય છે અત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં તે સમભાવે વ્યાપી રહ્યો છે. તેનું સાધન-અજનન જેમ જેમ વિશેષ વિશેષ ગભીર થતું જાય છે તેમ તેમ અતરની કુસંતિની શક્તિ વધારે ને વધારે જાગૃત થતી જાય છે એ શક્તિ જ્યારે મગજમાં પહોંચે છે ત્યારે ચચાર્થ દ્રષ્ટિ ખુલી જાય છે—આત્મદર્શન પશ્ચુ તેજ વખતે થાય છે”

શિષ્ય — મહાશય, શાસ્ત્રમાં તો એ સર્વ વાતો સાંભળી છે, પરંતુ હજી સુધી પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો નહિ તેનું શું કરવું ?

ધ્યાનની વિધિ.

સ્વામીજી — કાલેનાત્મનિ વિન્દતિ—વખત જતા બધું થઇ રહેશે કોઇને બે દિવસ બેલો તો કોઇને બે દિવસ મોડો અનુભવ થાય તે બનવાયોગ્ય છે ખાકી મૂળ વાત એ છે કે તેની પાછળ લાગ્યા રહેવું જોઇએ—“ના-હોડ બ-દા” બનવું જોઇએ. ચચાર્થ પુરુષાર્થ તે એનું જ નામ તેલની ધાર પ્રમાણે મનને એક વિષયમાં એકાગ્ર બનાવવું બહુ અગત્યનું છે. મનુષ્યોનું મન વિવિધ વિષયોમાં બહુ

વિક્ષિપ્ત થઇ જાય છે ધ્યાન કરવા બેસીએ ત્યારે પણ સૌ પહેલાં એમજ અને છે પણ મનમા બહોને ગમે તેટલા તરંગો ઉઠે ? આપણે તો તે વખતે કેવા કેવા તરંગો ઉઠે છે તે માત્ર તટસ્થપણે સ્થિરતાપૂર્વક જોયાજ કરવું આ રીતે માત્ર જોવાથીજ મન ધીમે ધીમે સ્થિર બનવા લાગે છે અને ચિતા-તરંગો પણ આપો-આપ શમી જાય છે મનના તરંગો એજ મનની સકલપ્રવૃત્તિ કોઇ એમ કહે કે એવા સકલપો કેવી રીતે આવતા હશે ? તો કહેવું જોઇએ કે અત્યાર સુધીમા આપણે જે જે વિષયોનું અત્યંત તીવ્રલાવે સેવન કર્યું હોય તે તે વિષયોની લાવના એક માનસિક પ્રવાહના રૂપમા મગજમાં કાયમ રહી જાય છે પછી જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે તેનો પ્રવાહ પુનઃ વહેવા લાગે છે, અને તેથી પ્રાર-ભમાં ધ્યાન કરવા જતા સકલપ્રવૃત્તિઓ મનને વિક્ષિપ્ત કરી નાખે છે મન જેમ જેમ સ્થિર થતું જાય છે તેમ તેમ વૃત્તિઓ શાંત થતી જાય છે કોઇ એક ખાસ લાવને વળગી રહી મનને એકાગ્રવૃત્તિવાળું બનાવવું તેને સવિકલ્પ સમાધિ કહેવામા આવે છે, અને જ્યારે મન સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓથી રહિત બની જઈ, નિરાધાર એક અખંડ બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યમાં ગળી જાય ત્યારે તેને વૃત્તિશૂન્ય નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવામા આવે છે. મે પોતે યુરૂપમા એવી બન્ને પ્રકારની સમાધિઓ અનેકવાર પ્રત્યક્ષ જોઇ છે એમને તો એ માટે કરી પ્રયત્નજ કરવો પડતો નહોતો એઓ જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસતા કે તુરંતજ એ અવસ્થા આપોઆપ હાજર થઇ જતી ! ખરેખર, એમની દશા જહુ આશ્ચર્યકારક હતી ! મે તો તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે

નિરંતર એકલા ધ્યાન કરવા બેસવું ધીમે ધીમે સર્વ બાબતો સ્વયં સ્પષ્ટ થવા લાગશે. વિદ્યાર્થી મહામાયા દરેકના અંતરમા સૂઇ રહેલી હોવાથીજ સર્વ કોઇને એ વાત સહજ સમજાતી નથી કૂલ કુડલિની જેને કહેવામા આવે છે તે બીજી કોઇ નથી, પણ તે વિદ્યાજ છે ધ્યાન કરવા પહેલાં સૌથી પ્રથમ નાડી-શુદ્ધિ કરવી જોઇએ નાડીશુદ્ધિ કરતી વખતે મનમા ને મનમાજ મૂળ આધારરૂપે રહેલી કુડલિનીને ખૂબ જોરથી આધાતો કર્યા કરવા અને કહેવું કે -“ મા ! જગૃત થા, મા, હવે જગૃત થા ” ક્રમે ક્રમે અભ્યાસથી એ સર્વ વાતો સિદ્ધ થઇ શકે તેમ છે લાવનાઓની ઉન્નતતાને તો ધ્યાનકાળે છેકજ દામી દેવી સમાધિમા એ સ્થાન એક જહુ ક્ષયકર સ્થાન ગણાય છે. જેઓની લાગણીઓ જોતજોતામા પ્રખળ થઇ જાય છે તેમની કુડલિની કૂંકડ કરતી એકદમ ઉપર વહેવા લાગે છે એ વાત અલબ્ધત સત્ય છે, તથાપિ તેમાંથી તેને નીચે ઉતરતા પણ તેટલોજ વખત લાગે છે મતલબ કે એ લાગણીઓ જેટલી ત્વરાથી ઉભરાઇ જાય છે, તેટલીજ ત્વરાથી પુનઃ શાંત પણ થઇ જાય છે જ્યારે કુડલિની નીચેના પ્રદેશમાં વહેવા

લાગે છે ત્યારે તે સાધકને બહુ જ અધીગતિએ લઇ જાય છે એટલાજ માટે કીર્તન-શીતનથી જેઓ અધ્યાત્મસાધના કરવા જાય છે તેઓ બહુીવાર બધું થઇ જાય છે બાવેન-મતતામાં એજ એક દોષ છે નાચ-ગાનથી અથવા પ્રાસંગિક આવેશોથી તત્કાળ તો તે શક્તિ ઊર્ધ્વગતિએ વહેવા લાગે છે, પણ તે સ્થાયી રહી શકતી નથી થોડીવાર પછી તુરંતજ તે પુનઃ નીચી ભૂમિકામાં વહેવા લાગે છે, અને તેજ વખતે જીવોને ભયકર કામવૃત્તિ અધિક પ્રવળતાથી જગૃત થાય છે.

અમેરિકામાં હું હતો ત્યારે મારા બાપણો સાબળી તાત્કાલિક આવેશોને વશીભૂત થઇ અનેક વૃદ્ધ દપતીઓ ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં ઉન્નત બની જતા અને કેટલાએક તો જડવત્ પણ બની જઇને ત્યાં બહુીવાર પડ્યા રહેતાં મેં પાછળથી તપાસ કરી ત્યારે મને જણાયું કે તેમાના અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો પ્રવળ કામવૃત્તિના પળમાં સપડાઇ ચૂક્યા હતા સ્થિરતાપૂર્વક ધ્યાન-ધારણાદિનો અભ્યાસ નહિ કરવાથી એવા પરિણામો આવે છે.

ગુરૂપરેપરાનું મહત્વ.

શિષ્ય — મહાશય, આવાં ગુણ સાધન-રહસ્યોના સળધે તો શાસ્ત્રમાં ક્યાંક મેં વાંચ્યું નથી. આજે આપની પાસેથી નવીજ વાત સાંભળી.

સ્વામીજી — સર્વ પ્રકારનાં સાધન-રહસ્યો શાસ્ત્રમાં કાંઇ થોડાજ હોય છે. કેટલાંએક રહસ્યો તો ગુરૂશિષ્યની પરપરાઓથી આપ્યાં આવે છે મતલબ કે ધ્યાન-ધારણાદિમાં ખૂબ સાવચેત રહેવું ધ્યાનકાળે સારે સુગંધી ફૂલો રાખી મૂકવાં તેમજ ધૂપ સળગતો રાખવો ગમે તે પ્રકારે મન પવિત્ર રહે તેવી બ્યવસ્થા કરવી. પ્રભુ અથવા ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરતા કરતા “ જીવોનું-જગતનું કલ્યાણ થાય ” એવા ઉચ્ચારો કર્યા કરવા ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, અધ, ઊર્ધ્વ, એ પ્રમાણે ચોતરફ શુભ સંકલ્પોનો પ્રવાહ વહેતો કરી ધ્યાનના આસન ઉપર બેસવું શરૂ આત્મા એ રીતે ચતુર્પૂર્વક ક્રિયા કરવી જોઇએ ત્યારપછી આસન ઉપર સ્થિર થઇને બેસવું મંત્રો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તે જ પ્રમાણે જગતનું હિત થવું જાય છે એવી ભાવના કરવી ધ્યાનની સાધનાનો આરંભ કર્યા પછી એક દિવસ પણ ધ્યાનવિનાનો ખાલી ન જવો જોઇએ. કામનો બહુ જોગે આવી પડ્યો હોય તો છેવટે પદર મિનિટમાં ધ્યાન ઉઠેલી લેવું પણ અભ્યાસ તો ચાલુજ રાખવો. દ્રઢનિદ્રા ન આવે ત્યાં સુધી સુ બની શકે, બાપ !

કુર્મવીર બનો.

પુનઃ ઉપર ચડતે ચડતે સ્વામીજીએ કહ્યું કે — “ તારી આત્મદ્રષ્ટિ થોડાજ વખતમાં ખુલી જશે. અહિંમાં આવી ચડ્યો છું તો પછી મુક્તિ-કુક્તિ તારી હથેળીમાં છે એમ સમજી લેવું હમણાં તો ધ્યાન-ધ્યાનને એક બાજુએ જ

રહેવા દે આર્તનાદ-પૂર્ણ સસારના દુઃખો, બની શકે તેટલા દૂર કરવા, એકે વખત કેડ બધીને તૈયાર થઇ જા, હુ જોઉં તો ખરો કે તમે શુ કરી શકો છો ? કઠોર સાવનાઓ કરી કરીને આ દેહ જીર્ણ જેવો થઇ ગયો છે હવે આ હાડપિંજરથી કંઈજ કામ થઇ શકે એમ લાગતું નથી તમે કામ કરતા શીખો, અને કટિબદ્ધ થઇ કર્મવીર બનો, એજ જોવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે ખીલુ કાઇજ ન બની શકે તો તે જે કાંઇ શાસ્ત્રો-કાશ્ત્રો વાચ્યાં છે, તેમાની ઉપયોગી વાતો લોકોને વખતો વખત સંભળાવ ' એના જેવું ખીલું એકે ઉત્તમ દાન નથી ' જ્ઞાનદાન જ સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે ”

પ્રસંગ ૪૩ મો.

(સ્થાન—બેલુડમઠ—૪ સ ૧૯૦૨)

ધ્યાન સાથે જ્ઞાનચર્યાના આરંભ.

સ્વામીજી મઠમાંજ રહેતા હતા. શાસ્ત્રોની ચર્ચા થઇ શકે તેટલા માટે મઠમાં એક પ્રશ્નોત્તર વર્ગ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો સ્વામી શુદ્ધાનંદ, વિરજનનંદ, તથા સ્વરૂપાનંદ વગેરે સન્યાસીઓ આ વર્ગમાં મુખ્ય બિરાસુ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતા. આ પ્રમાણે વર્ગમાં જે કંઈ શાસ્ત્રાલોચના થતી તેને સ્વામીજી “ ચર્ચા ” શબ્દથી ઓળખાવતા અને તે ચર્ચામાં દરેક સન્યાસી તથા અદ્યારી ભાગ લે તે માટે દરેકને ઉત્સાહિત કરતા આ પ્રકારે કોઇ દિવસે ગીતા, તો કોઇ દિવસે ભાગવત, તો વળી કોઇ દિવસે ઉપનિષદ તથા અદ્યસત્રજાપ્યની પણ આલોચના થવા કરતી સ્વામીજી પોતે એ વર્ગમાં નિત્ય હાજરી આપતા અને સર્વ પ્રશ્નોત્તરો ઉલ્લેા નિષ્કર્ષ પોતે કહી સંભળાવતા એક તરફ સ્વામીજીની ખાસ આજ્ઞાને માન આપી, શિષ્યો કઠોર નિયમોપૂર્વક ધ્યાન-ધારણાદિમાં સંપૂર્ણ સાવચેત રહેતા તેવીજ રીતે ખીજી તરફ શાસ્ત્રચર્યા માટે પણ દરરોજ એકત્ર થઇ ઉત્સાહપૂર્વક વિચારો કરતા તે ઉપરાંત સ્વામીજીએ ઠરાવેલા નિયમોનું પાલન કરવામાં પણ કોઇ રીતનો પ્રમાદ ન થાય તે માટે તેઓ સતત લક્ષ આપતા તે વખતે મઠવાસીઓનો આહાર, શયન, પાઠ, ધ્યાન, એ સર્વ, કઠોર વિધિનિષેધોથી સહજ પણ બહાર થઇ શકતું નહોતું, એમ કહેવામાં દોષ નથી કોઇ પણ શિષ્ય જે કોઇ દિવસે વિધિ-નિયમોથી જરા પણ ત્રિમુખ થતો તો તે દિવસે તેને મામમાથી બિજા માગી લાવી બિજાન મઠમાં પોતાના હાથે રાંધી લેવું પડતું આ પ્રમાણે એક સખજ સઘ તૈયાર કરવા માટે પોતાની દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી આ મઠવાસીઓ માટે કેટલા-

એક દૈનિક નિયમો તૈયાર કરવા ઉપરાત, બવિષ્યમાં જે મહો તૈયાર કરવાના હતા તે મહોની રીતિ—નીતિ તથા કર્મપ્રણાલી કેવી રીતે ચલાવવી તે વિષે ખૂબ વિચાર કરીને એક વિસ્તારયુક્ત યોજના સ્વામીજી પોતાને હાથે ઘડતા ગયા છે. આ હસ્તલિપિ હજી પણ બેલુડમડમાં ખાસ કાળજીથી સાચવી રાખવામાં આવી છે.

આજે શનિવાર છે શિષ્ય સાયકાળે મડમાં આવી સ્વામીજીની કેટલીક વાર્તા સાંભળી ચૂક્યો છે સ્વામીજીને પ્રણામ કરી જેવો તે બેસવાની તૈયારી કરે છે તેટલામાજ તેને ખપ્પર પડી કે સ્વામીજી ખીજે ક્યાંક ફરવા જવાને તૈયાર થઇ ચૂક્યા છે સ્વામી પ્રેમાનંદને સ્વામીજી સાથે ફરવા આવવાનો આદેશ મળી ચૂક્યો છે. શિષ્ય પોતે તેમની સાથે બહાર ફરવા જવા માટે બહુજ આતુર હતો, પણ સ્વામીજીની આજ્ઞા નહિ મળવાથી જવાનું ઉચિત ધાર્યું નહિ, તેથી તે જ્યાંનો ત્યાં બેસી રહ્યો. આ વખતે સ્વામીજીએ ગૈરિક વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતાં, માથા ઉપર કાનટોપી મૂકી હતી અને હાથમાં એક મોટી લાંબી લાકડી ધારણ કરી હતી સ્વામીજીની પાછળ પાછળ પ્રેમાનંદ સ્વામી પણ ચાલવા લાગ્યા મડમાંથી બહાર નીકળવા પહેલાજ સ્વામીજીએ શિષ્ય તરફ નજર કરી અને કહ્યું કે —“ ચાલ, આવવું છે ? ” શિષ્યની મનોવાંચના સફળ થઇ અને પ્રેમાનંદ સ્વામીની પાછળ ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો.

સ્વામીજી કોઇ વિશેષ વિચારમાં ગરકાવ થયા હોય તેવી રીતે આગળ ચાલ્યા જતા હતા થોડે દૂર ગયા એટલે ગ્રેટ્ટકરોડ ઉપર ચડી આગળ વધવા માડ્યું. સ્વામીજીની આવા પ્રકારની સ્થિતિ જોઇ, શિષ્ય સ્વામીજી સાથે વાર્તાલાપ કરી, તેમનો વિચારપ્રવાહ અટકાવવાનું સાહસ કરી શક્યો નહિ. તેથી સ્વામીજી સાથે વાત કરવાનું તજ દઇ પ્રેમાનંદ મહારાજની સાથેજ વાતો કરવામાં ગુથાયો.

સ્વામીજી સખંધે ગુરૂદેવના ઉદ્ગાર.

શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો —“ મહાશય, ગુરૂદેવે સ્વામીજીના સખંધમાં જે કાંઇ કહ્યું હોય તે મને કહી સંભળાવશો ? ” એ વખતે સ્વામીજી અમારાથી બહુ આગળ નીકળી ગયા હતા.

સ્વામી પ્રેમાનંદ —ઓહ ! તેઓ કોણ જણે કેટલીય વાતો કહેતા ! એક દિવસમાં એ સર્વ વાતો તને કેવી રીતે સંભળાવી શકે ? કોઇ સમયે તેઓ કહેતા કે —“ નરેદ્ર તો અખડના ધેરથી આવ્યો છે ” કોઇ વખત કહેતા કે —“ એ (નરેદ્ર) તો આપણું શ્વશુરજી છે. ” વળી કોઇ વખત બોલતા કે —“ એવું પાત્ર હજી કોઇ જન્મતમા આવ્યું નથી અને આવે એવો સંભવ પણ નથી ” એક દિવસે ગુરૂદેવે કહ્યું હતું કે —“ મહામાયા પોતે પણ તેની (સ્વામીજીની) પાસે જતાં ડરે છે ! ” સ્વામીજી પોતે પ્રથમ તો કોઇ ગુરૂને કે દેવને માનતા

નહોતા તેમજ કોઇની પાસે માથુ નમાવતા નહોતા. ગુરૂદેવે એક દિવસે મિષ્ટાન્નની અદ્દર જગન્નાથજીને મહાપ્રસાદ તેમને (સ્વામીજીને) ખવડાવી દીધો; પછી ધીમે ધીમે ગુરૂદેવની કૃપાથી સ્વામીજીની આંખો હિંચવા લાગી અને તેઓ ક્રમે ક્રમે શ્રદ્ધાવાન બનતા ગયા.

શિષ્ય — આપણી સાથે રોજ તો કાણુ જણે કેટલીયે આનંદની વાતો કરે છે અને કેટલાયની મસ્કરી કરી મગા કરે છે ! પણ આજે તો એમનું સ્વરૂપ એવું ગંભીર જણાય છે કે તેમની સાથે વાત કરતા પણ ભય લાગે છે.

પ્રેમાનંદ — મહાપુરૂષો ક્યારે કેવા ભાવે રહે છે તેની આપણને શું ખબર પડે ! આપણી ક્ષુદ્ર મનોભૂતિ એટલે સુધી પહોંચીજ શકતી નથી ગુરૂદેવ જીવતા હતા ત્યારે મેં પ્રત્યક્ષ જોયું છે કે નરેદ્રને (સ્વામીજીને) દુરથી આવતા જોઇ પોતે સમાધિસ્થ થઇ જતા ! અમુક માણસોના સ્પર્શવાળા વસ્તુ બીજાઓને ખાવાનો નિષેધ કરતા, પણ તેજ વસ્તુ જો નરેદ્ર ખાય તો તેને તે સઘળું કાંઈજ કહેતા નહિ કોઇ વખત તેઓ બોલી ઉઠતા કે — “મા ! તેના (સ્વામીજીના) અદ્વૈતજ્ઞાનને હમણા જરા દાબી રાખ મારે હજી તેની મારફત બહુ કામ લેવાનું છે ” આવી આવી વાતો કાણુ સમજી શકે ! જેવા તેવા માણસોને કહી પણ કેવી રીતે શકાય ?

શિષ્ય — ખરેખર, મને પોતાને પણ એમ ધણીવાર લાગી આવે છે કે તેઓ મનુષ્ય તો નથીજ છતાં જ્યારે વાતોલાપ કરે છે, યુક્તિઓ બતાવે છે અને ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે બરાબર મનુષ્યજ હોય એમ લાગી આવે છે હુ તો એમ ધારૂ છું કે વિચાર-ચર્ચા કે ઉપદેશ કરતી વખતે પોતે પોતાનું ચર્ચાસ્વરૂપ એવી રીતે ઢાંકી દેતા હશે કે કોઇ તેમનું સત્ય રૂપ જોઇજ શકે નહિ.

પ્રેમાનંદ — ગુરૂદેવ કહેતા કે — “તે (સ્વામીજી) પોતે કાણુ છે, એ વાત જ્યારે તે સમજી શકશે ત્યારે તેઓ સસારમા ટકી શકશે નહિ-તુરંતજ આલી નીકળશે ” એટલાજ માટે જ્યારે નરેદ્રનું મન કામમા તલ્લીન રહે છે, ત્યારે અમને બહુ આનંદ થાય છે જ્યાન-ધારણાદિમા જ્યારે વધારે પડતું લક્ષ આપે છે ત્યારે અમને ભય લાગ્યાવિના રહેતો નથી.

શાસ્ત્રજ્ઞાનના પ્રચારમાટે સ્વામીજીની ઉત્કંઠા.

સ્વામીજી મઠ તરફ પાછા ફર્યા સ્વામી પ્રેમાનંદ તથા શિષ્યને પાસે આવેલા જોઇ તેમણે પૂછ્યું કે — “કેમ ? શું વાત ચાલે છે ? ”

શિષ્યે કહ્યું કે — “ગુરૂદેવના સઘળા વિવિધ વાતો કરતા હતા. ” ઉત્તર સાંભળીને સ્વામીજી પ્રથમની માફક અન્યમને મઠ તરફ આગળ ચાલવા લાગ્યા; અને મઠમા આત્મવૃક્ષનીચે જે એક પાટ બીજાવવામા આવી હતી તે ઉપર બેઠા.

ત્યા થોડીવાર વિશ્રામ લઈ હાથ-પગ-મોં વગેરે ઘોષ ઉપરના માળમા પધાર્યા અને ત્યાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા ફરતા ફરતા સ્વામીજીએ શિષ્યને કહેવા માંડ્યું કે —“ તુ તારા દેશમા વેદાન્તવાદનો પ્રચાર કરવા કેમ પ્રયત્ન કરતો નથી ? મેં સાંભળ્યું છે કે, એ તરફ તત્ત્વમત બહુ ભય કરીતે ફેલાનો જન્ય છે (સ્વામીજી હજી સુધી પૂર્વજગાળ તરફ ગયા નહોતા) અદ્વૈતમતના સિદ્ધાન્તથી બાળામા એક વખત ઉચ્છેદપાથક કરી નાખ્યો એમ ! તુ ખરો વેદાન્તવાદી છે, એ વાત જગતને જણાવી દે ! તે પ્રદેશમા જઈ વેદાન્તવાદની એક પાઠશાળા ચાલુ કરી દે, અને લોકોને ઉપનિષદ તથા અલ્પસૂત્રનું યથાર્થ શિક્ષણ આપ ! નાના બાળકો પોતાના અભ્યર્ચનનું યરાયર રક્ષણ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કર. તાત્ત્વિક પડિતા ઉચ્ચ માયુ પશુ કરી શકે નહિ. એવી રીતે મર્જના કર ! મેં એમ સાંભળ્યું છે કે તારા દેશમા આજકાલ ન્યાયશાસ્ત્રનો યજ્ઞવાદ બહુ વધી પડ્યો છે એમા શું માલ છે ? વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને અનુમાન, એ સિવાય નૈયાયિક પડિતાને બીજી કંઈ કામજ સૂત્રનું નથી. તુ જ કહે કે એવી ચર્ચાઓથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં શું મદદ મળી શકે ? વેદાન્ત વાદીઓદ્વારા જ્યાં સુધી અલ્પતત્ત્વનું પઠન-પાઠન પ્રચલિત ન થાય ત્યાં સુધી દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકે નહિ તુ પોતે તારે અથવા નામ-મહાશયને ઘેર (તે વખતે નામમહાશય સરીરત્યાગ કરી ગયા હતા) એક પાઠશાળા ચાલુ કરી દે ! એ શાળામાં સત્સાઓનું અધ્યયન થઈ શકે તેમજ ગુરૂદેવના જીવન સંબંધી વિચારો થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા કર. આટલું કરી શકશે તો તુ તારા પોતાના કલ્યાણ સાથે જગતના જીવોનું પણ કલ્યાણ કરી શકશે કીર્તિ જોષ્ઠી હશે તો એ પણ મળશે. ”

વિવાહ પછીનું કર્તવ્ય.

શિષ્ય — મહાશય, હું નામ-મશની બિલકુલ અપેક્ષા રાખતો નથી. આપે કહ્યા તેવા વિચારો અને પશુ અનેકવાર આવે છે, પરંતુ વિવાહ કર્યા પછી સસારની ઉપાધિઓમા એટલો બધો ફસાઈ ગયો છું કે હવે તેનાથી છૂટા થઈ શકું તેવો મને જરાયે ભરોસો નથી મનના મનોરથો ધણી કરીને મનમોજી રહી જશે.

સ્વામીજી — વિવાહ કર્યો તેથી શું થઈ ગયું ? અત્યાર સુધી મા-આપ તથા બાઈ-અહેન વગેરેને જેવી રીતે અન્ન-વસ્ત્ર આપી તેમની સારવાર કરતો હતો તેવીજ રીતે હવે તારી સ્ત્રી પશુ પાલન-પોષણ કર ધર્મોપદેશ આપી તારી સ્ત્રીને પશુ તારા માર્ગમા લાવવાનો પ્રયત્ન કર. મહામાયાની વિશ્વતિ છે એમ માની તેના પ્રત્યે પશુ સન્માનચુદ્ધિ રાખતો જ ધર્મપ્રચારાર્થે તે પશુ તારી “સહ-ધર્મીણી” છે એ વાત નિરતર લક્ષમા રાખજે આ પ્રમાણે વર્તવા લાગીશ તો તારા મનની ચચળતા પોતાની મેળેજ ઝાઝી થતી જશે. એમા બીક જેવું શું છે ? સ્વામીજીની અભયવાણી સાંભળી શિષ્યે ધૈર્ય ધારણ કર્યું.

ચિત્તશુદ્ધિનો સરળ માર્ગ.

આહાર કર્યા પછી સ્વામીજી પોતાના બીજાના ઉપર ખેંઠા બીજાઓને પ્રસાદ લેવાનો હજી વખત થયો નહોતો તેથી શિષ્ય સ્વામીજીની ચરણસેવા કરતો તેમની પાસે ત્યાજ બેસી રહ્યો મઠમાં રહેનારાઓ પ્રત્યે શિષ્યની શ્રદ્ધા આકર્ષિત થાય તે માટે સ્વામીજીએ કહ્યું કે -“ અહિયા ગુરૂદેવનાં જે જે સત્તાનોને વુ જીએ છે તેઓ સર્વ અદ્ભુત ત્યાગીઓ છે તેમની સેવા કરવાથી તારી પણ ચિત્તશુદ્ધિ થશે, આત્મતત્ત્વ પણ પ્રત્યક્ષ થઇ શકશે. ” પરિપ્રજ્ઞેન સેવયા ” એ ગીતાનું વાક્ય સાંભળ્યું છે ને ? તેઓની અને તેટલી સેવાભક્તિ કરજે, એટલે તારી ભાવનાઓ સફળ થશે તારા પ્રત્યે પણ તેમનો સર્વનો કેટલો અધો પ્રેમ છે, તે જાણે છે ને ! ”

શિષ્ય — પરવુ મહાશય, તેમનો મધાર્થ પરિચય થવો બહુ કઠિન છે. પ્રત્યેકની ભાવનાઓ અને સાધનાઓ એવી તો ગભીર છે કે તેમને કાઢીને હું તો ધરા-ધર સમજી શકતો નથી

સ્વામીજીના સાધીઓનો સક્ષિપ્ત પરિચય.

સ્વામીજી — ગુરૂદેવ એક ઉસ્તાદ માળી જેવા હતા તેમણે જ અનેક પ્રકારના પુષ્પો ચુડી ચુડી આ સધરૂપ માળા તૈયાર કરી છે બધા ત્યાથી સુદર અને ઉપયોગી પુષ્પો લાવી તેઓ આ આશ્રમમાં તેને સમ્રહિત કરતા ગયા છે વખત જતાં એવા અનેકાનેક પુષ્પો અહિં બેચાઇ આવશે. ગુરૂદેવ કહેતા કે -“ જેણે એક દિવસ વિશુદ્ધ હૃદયથી ઇશ્વરને સાદ કર્યો હશે, તે મનુષ્યને અહિં આવ્યાવિના ચાલશે નહિ ” અહિયા જે જે રહ્યા છે તે પ્રત્યેક સિદ્ધસંપાદ છે મારી પાસે તેઓ સક્રિયથી રહે છે તેથી તેઓને સાધારણ મનુષ્યો માની લેવાની બૂલ કરીશ નહિ તેઓ બધારે બહાર આવશે ત્યારે લોકોની આખો ઉધડી જશે અને ત અધ્યાત્મભાવમય શ્રીગુરૂદેવના શરીરનાજ એ સર્વ અશા છે હું તો તેમના પ્રત્યે એજ દ્રષ્ટિથી જોઉં છું. આ પેલો રખાલ છે, તેનામાં જેટલી આધ્યાત્મિકતા છે તેટલી મારા પોતાનામાં પણ નથી ગુરૂદેવ તેને બાળક સમજી પોતાના બોળામાં બેસાડતા, ખવરાવતા અને પાસેજ સુવાડતા એ હોવાથીજ અમારો મઠ આજે શોભે છે—અમારો રાજ પણ એજ છે ! આ બાબુરામ, હરિ, શારદા, ગંગાધર, શરત, શશી તમા સુબોધ જેવા ઇશ્વરભક્ત માણસો બીજે હશે કે નહિ તેની મને શકા છે એમાનો પ્રત્યેક જણ ધર્મશક્તિના એક કેન્દ્રસ્વરૂપ છે વખત જતા તેમની સર્વ શક્તિઓ વિકસિત થયાવિના રહેશે નહિ

ત્યારબાદ નાગમહાશય સબધે કેટલીક વાતચીત થયા પછી સ્વામીજી પડખા-બેગ સૂતા અને થોડીવારે ઉઠી ગયા. શિષ્ય પણ જમવાનો વખત થઇ જવાથી ત્યાથી ચાલતો થયો

પ્રસંગ ૪૪ મો.

(સ્થાન—કલકત્તાથી મઠમા જતી નૌકા ૪ સ ૧૯૦૨)

સ્વામીજીની નિરભિમાન વૃત્તિ.

શિષ્ય આજે સાજે કલકત્તા ખાતે ગયાગિનારે ફરવા ગયો હતો તે વખતે એક સન્યાસી જેવી મૂર્તિ આહીરટોલા તરફ જતી દૂરથી તેના જોવામા આવી શિષ્યે પાસે જઇને જોયું તો જણાયું કે તે સાધુમૂર્તિ બીજી કોઈ નહિ, પણ તેના પોતાના સુરૂ સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદ પોતે જ હતા ! સ્વામીજીના પોતાના ડાબા હાથમા પાંદડાના એક પડીમામા થોડા શૈક્ષિક ચણા હતા સ્વામીજી બાળકની માફક એ ચણા ખાતા ખાતા આનંદપૂર્વક આગળ ચાલ્યા જતા હતા જગપ્રસિદ્ધ સ્વામીજીને આ પ્રમાણે રસ્તામા ચણા ખાતા જોઇને શિષ્ય તો આભોજ બની ગયો ! તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે —“ સ્વામીજી કેટલા બધા અભિમાનરહિત હોવા જોઇએ ? ”

ત્યારબાદ શિષ્ય તેમની આગળ આવીને હિન્ને રહ્યો અને તેમના ચરણમા પ્રણામ કરી, એકાએક કલકત્તામા આવવાની કેમ જરૂર પડી તે સમજી પ્રશ્ન કર્યો.

સ્વામીજી —સહજ કામ હતું એટલે આ તરફ આવવું પડ્યું ચાલ, તારે પણ મઠમા આવવું છે ને ? થોડા દાળીયા ખાઇશ ? મીઠું મરચું બહુ મળતું ભત્રાચ્યું છે !

શિષ્યે હસતે, હસતે પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને મઠમા જવાની તત્પરતા દર્શાવી.

સ્વામીજી —તો જા એક નૌકા ભાડે કરી રાખ

ગરીબોની સાથે લાવ ઠરાવવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય દોડતો એક નૌકા ભાડે કરવા રવાના થયો નૌકાવાળા માછીઓ સાથે શિષ્યે ભાડું ઠરાવતો હતો તેટલામા સ્વામીજી લા આવી પહોંચ્યા માછીઓએ મઠ સુધી લઇ જવાના આઠ આના કલા અને શિષ્યે બે આના કલા સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ એમની સાથે તે વળી ભાડા માટે તકરાર કરવાની હોય ? ચાલો આઠ આનાજ આપીશું.” શિષ્ય મૂગે મ્હોડે નૌકામા બેસી ગયો એટલે વખત થઇ જવાથી નૌકા અલત ધીરી ગતિએ આગળ વધવા લાગી મઠમા પહોંચતા લગભગ દોઢ કલાક થયો હશે નૌકામા સ્વામીજી સિવાય બીજી કોઈ નહિ હોવાથી શિષ્ય નિ સ કોયપણે અનેક પ્રેરના પૂછવા લાગ્યો આજ સાલમા આપાદ માસે સ્વામીજીએ દેહ ત્યાગ કર્યો હતો તે દિવસે ગંગાજીની મધ્યમા સ્વામીજી સાથે શિષ્યને જે કથોપકથન થયું તેજ આજે વાચકોને ઉપહારરૂપે અર્પણ કરીએ છીએ.

શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના મૃત્યુ સંબંધે લખેલો વિષે સ્પષ્ટીકરણ.

ગુરૂવનાં ગત જન્મોત્સવ વખતે તેમના ભકતોનું માહાત્મ્ય દર્શાવનારું જે

સ્તોત્ર શિષ્યે જાણ્યું હતું, તે સમયે પ્રસંગ કાઢી સ્વામીજીએ શિષ્યને પૂછ્યું કે—“તે તારા રચેલા સ્તોત્રમાં જેમના નામે આપ્યા છે, તેઓ સધળા ગુરૂદેવના અંગોપાંગરૂપ હતા તે વાત તું કેવી રીતે જાણી શક્યો ?”

શિષ્ય—મહાશય, ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તથા સન્યાસી ભક્તો પાસે હું ધણીવાર આવ-જા કરું છું, તેથી ગુરૂદેવના ભક્તો કોણ કોણ હતા તે તેમના પોતાના મુખથીજ હું સાંભળી શક્યો છું.

સ્વામીજી—તેઓ સર્વ ગુરૂદેવના ભક્તો હોઈ શકે, પરંતુ તેઓ સધળા ગુરૂદેવના અંગોપાંગરૂપ હતા તેમ કહી શકાય નહિ ગુરૂદેવે પોતે કાશીપુરના બગીચામાં મને કહ્યું હતું કે—“માએ મને ખતાવી દીધું છે કે આ સર્વ અહિના (આપણા) અતરંગ માણસો નથી.” સ્ત્રી અને પુરૂષ, એ ઉભય પ્રકારના ભક્તો સમયે ગુરૂદેવે તે દિવસે એ પ્રમાણે કહ્યું હતું.

ત્યાર પછી ગુરૂદેવે પોતે પોતાના ભક્તોના જે એ ભાગો પાડ્યા હતા, તેવા ભાગો પાડવાની શા માટે જરૂર પડી તે વિષે વિવેચન કરી, સ્વામીજીએ ગૃહસ્થ તથા સન્યાસ જીવનમાં કેટલો બધો ભેદ છે, એ વિષય બહુજ વિસ્તારથી શિષ્યને સમજાવી દીધો.

સ્વામીજી—એક તરફ કામિની અને કાંચનાની સેવા કરવી અને બીજી તરફ ગુરૂદેવને યથાર્થરૂપે પ્રાપ્ત કરવા, એ શું કોઈ કાળે બને ખરું ? બન્યું હોય એમ કદાપિ સાબળ્યું છે ? બન્ને વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ એક સાથે બની શકે એમ કોઈ તને કહે તો પણ તું માનીશ નહિ ગુરૂદેવના કેટલાએક ભક્તો એવા છે કે જેઓ પોતાને અત્યારે “ધર્મરકાટીના” તેમજ “અતરંગ” અધિકારવાળા તરીકે જાહેર કરે છે ! ગુરૂદેવના ભાગ-વૈરાગ્યના તો એક છટિા પણ મળે નહિ, છતાં પોતાને અતરંગ ભક્ત તરીકે જાહેર કરવા એ કેટલું બહુ અનુચિત ગણાય ? એવી વાતો પ્રત્યે તું જરા પણ ધ્યાન આપીશ નહિ ગુરૂદેવ કે જેઓ ભાગીઓના “મુકુટમણિ” હતા તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું કામ-કાંચનાદિની સેવા કરવાની વૃત્તિ કેાધને થાય ખરી ? કામ-કાંચનાદિમા ભ્યારે વૈરાગ્ય આવે ત્યારેજ ગુરૂકૃપા પ્રાપ્ત થઈ એમ સમજવું.

શિષ્ય—ત્યારે જેઓ દક્ષિણેશ્વરમાં ગુરૂદેવની પાસે આવતા અને રહેતા તેઓ શું ગુરૂદેવના ભક્તો નહોતા ?

સ્વામીજી—એમ કોણ કહે છે ? જેઓ ગુરૂદેવની પાસે નિરતર આવતા તેઓ સર્વ આધ્યાત્મિકતા તરફ આગળ વધ્યા છે—વધે છે અને વધશે, કારણ કે તેઓ સર્વે ગુરૂદેવના ભક્તો છે. એટલું છતાં આ વાત બુદ્ધી જઈશ નહિ કે તેઓ સધળા કાંઈ ગુરૂદેવના અતરંગ તો નથીજ ગુરૂદેવ પોતેજ ધણીવાર કહેતા કે—

“ અવતારી પુરૂષોની સાથે કલ્પાતરના સિદ્ધ ઋષિઓ દેહ ધારણ કરી જગતમા જન્મ લે છે. ભગવાનના સાક્ષાત્ સહાયક જે કોઇ હોય તો તેઓજ છે તેઓની મારફતેજ ભગવાન પોતાનું કાર્ય કરાવે છે અને જગતમાં ધર્મભાવને પ્રચાર પશુ તેઓના દ્વારાજ થાય છે ” આટલી વાત હૃદયમાં કોતરી રાખજે કે જેઓ પરાયે સર્વત્યાગી થઇ શકે જેઓ ભોગવિલાસને કાગડાની વિજાસમાન લેખી તેનો પરિત્યાગ કરી શકે, અને માત્ર જગતના હિતને અર્થે—જીવોના કલ્યાણને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી શકે તેઓજ અવતારી પુરૂષના અતરંગ કિવા અગો-પાંચરૂપ બની શકે છે ભગવાન ઇચ્છુના જેઓ યથાર્થ શિષ્યો હતા તેઓ સર્વ સંન્યાસીઓજ હતા. શ્રીશંકર, રામાનુજ શ્રીચૈતન્યદેવ તથા ગુરૂદેવની સાક્ષાત્ કૃપા પ્રાપ્ત કરનારા શિષ્યો પશુ સર્વત્યાગી સંન્યાસીઓજ હતા આ ત્યાગી સંન્યાસી મહાત્માઓજ ગુરૂપર પરાયે જગતમા બલવિલાસને પ્રચાર કરતા આવ્યા છે કામ-કાંચનાદિના ગુલામોએ મનુષ્યોને ઉદ્ધાર કર્યો હોય અથવા મનુ-ષ્યોને ઇશ્વરપ્રાર્પિતને માર્ગ દર્શાવ્યો હોય એમ કોઇ કાળે કોઇ પશુ ક્ષેત્રમાં બન્યું નથી. જેઓ પોતે મુક્ત થયા ન હોય તેઓ બીજાઓને કવી રીતે મુક્ત કરી શકે ? વેદ, વેદાન્ત તથા ઇતિહાસ, પુરાણ વગેરેમાં તુ જોઇ શકશે કે સર્વકાળે અને સર્વદેશી લોકગુરૂ તરીકે સંન્યાસીઓએજ ધર્મને યથાર્થ ઉપદેશ આપ્યો છે જે કોઇ પૂર્વે બન્યું છે તેજ ભવિષ્યમાં બનવાયોગ્ય છે આત્મારે પશુ તેમજ બનવું જોઇએ

શિષ્ય—તો પછી ગુરૂદેવના ગૃહસ્થ ભક્તો તેમની વાતોનો વિવિધરૂપે પ્રચાર કરે છે તેને સત્ય લેખી શકાય કે નહિ ?

સ્વામીજી—છેકજ અસત્ય છે એમ તો કહી શકાય નહિ, છતાં ગુરૂદેવના સબધમાં જે વાતો તેઓ કહે છે તે સર્વને અર્ધ સત્ય કહેવામાં હરકત નથી. ખરી વાત તો એજ છે કે જે જેવું પાત્ર હોય તેજ પ્રમાણે તે ગુરૂદેવના કથ-નનો અર્થ કરવા શક્તિમાન થાય છે, અને તેમ કરવું એ કાંઇ ખરાય નથી છતાં ભક્તોમાં પશુ જે કોઇ એમજ સમજી લે કે “ અમેજે કાંઇ કહીએ છીએ અથવા અમે જે કાંઇ સમજ્યા છીએ તેજ માત્ર સત્ય છે, તેજ સર્વસ્વ છે, ” તો કુ કહું છું કે એવા લોકો દયાને પાત્ર છે. ગુરૂદેવને માટે કેટલી કેટલી કિવદત્તીઓ ચાલે છે તે તુ જાણે છે ? કાંઇ કહે છે કે તેઓ તો તાત્ત્વિક મતના એક પ્રચારક હતા. કાંઇ કહે છે કે તેઓ તો “ નારદીય ભક્તિ ” નોજ પ્રચાર કરવા અવ-તર્યા હતા કાંઇ કહે છે કે તેઓ સાધન-ભજન કરતા હતા તે ઉપરથી જણાય છે કે તેઓ અવતારી મહાપુરૂષ તો નહિજ હોય ! વળી કાંઇ એમ પશુ કહે છે કે સંન્યાસી થવું એ તેમના મતથી બીલકુલ વિરુદ્ધ પ્રથા છે આ પ્રમાણે તેમના

ગૃહસ્થ ભકતો સેકડો ગપાટા હાકે છે તુ તેમની એકે વાનતરફ લક્ષ આપીશ નહિ તેઓ યથાર્થમાં કોણુ હતા, અધ્યાત્મરાજ્યમાં તેમનો કેટલો પ્રયત્ન અધિ કર હો, એ વાત હું આખી જીંદગી સુધી કદિન તપસ્યા કરવા છતાં લેશમાત્ર સમજી શક્યો નથી. એટલાજ માટે હું જ્યારે ગુરૂદેવના સંબંધમાં કાંઈ બોલુ છું ત્યારે બહુજ સાવચેતીથી બોલુ છું સારાશ કે જે ભકતમાં જેટલી પાત્રતા હતી તેટલે અશેજ તેને ગુરૂદેવે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે તેમના અધ્યાત્મગાનનો સમુદ્ર એટલો બધો ભરપૂર હતો કે એ અધ્યાત્મરસનું એક ટીપુ પણ જે કાંઈ મનુષ્ય ધારણુ કરી શકે તો તે તુરતજ મનુષ્યમાથી દેવ બની જાય । જગતના ઇતિહાસમાં તેમના જેવું બીજું દ્રષ્ટાત મળવું દુર્લભ છે તેઓ વસ્તુતઃ કોણુ હતા અને શા માટે દેહ ધારણુ કર્યો એજ પ્રશ્નનો સતોષકારક ઉત્તર હજી સુધી મળી શક્યો નથી એટલાજ ઉપરથી વિચાર કરી જે કે તેઓ કેટલા બધા મહાન હોવા જોઈએ ? અવતારી પુરૂષ તરીકે તેમનો પરિચય આપવો એ પણ તેમને હલકા પાડવા જેવું મને તો લાગે છે મેં જોયું છે કે જ્યારે તેઓ પોતાના સન્યાસી-સત્તાનને કાંઈ ખાસ પ્રકારનો ઉપદેશ આપવા બેસતા તે પહેલાં તેઓ પોતે ઉઠીને ચોતરફ અસપાસ જોઈ આવતા, એવા ભયથી કે રખેને કાંઈ ગૃહસ્થ ભકત તે ઉપદેશ સાંભળી જાય । જ્યારે તેઓને ખાત્રી થતી કે આસપાસ કાંઈ ગૃહસ્થ હાજર નથી, તેમજ તુરતમાં આવે એવો સંભવ નથી, ત્યારેજ તેઓ જવલત બાષામાં ત્યાગ અને તપસ્યાનો મહિમા છૂટથી સંભળાવતા. તેમણે સસાર વૈરાગ્યની જે પ્રયત્ન ઉઠીપના અમારામાં એકવાર પ્રકટાવી હતી તેનેજ લક્ષને અમે આજે સસારત્યાગી-ઉદાસીન સન્યાસી બની શક્યા છીએ

ગૃહસ્થ અને સન્યાસી ભકતોનો મુકાબલો.

શિષ્ય — ગૃહસ્થ અને સન્યાસીઓમાં તેઓ એટલો બધો ભેદ કેમ રાખતા ?

સ્વામીજી — એ વાત તો ગૃહસ્થભકતો પોતે પણ કહેશે હું તને માત્ર એટલુંજ પૂછુ છું કે જે સત્તાનોએ ઈશ્વરપ્રાપ્તિની ખાતર ઐહિક જીવનના સમસ્ત ભોજોપભોજોનો તદ્દન ત્યાગ કર્યો છે અને જેઓએ પહાડમાં-પર્વતમાં-તીર્થમાં-આશ્રમમાં તપસ્યા કરી દેહપાત કરવાનો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે તેઓ મોટા હોઈ શકે, કે જેઓ તેમની સેવા, વદના, સ્મરણુ અને મનન કરવા છતાં સસારની માયાનો મોહ તોડી શક્યા નથી તેઓ મોટા હોઈ શકે ? જેઓ પ્રાણીમાત્રને આત્મવત્ લેખી જીવસેવા કરવા તત્પર થયા છે, જેઓ ખાલ્યાવસ્થાથીજ ઊર્ધ્વરેતા છે, અને જેઓ ત્યાગ-વૈરાગ્યની તેજસ્વી મૂર્તિ સમાન જગતમાં વિચરે છે તેઓ મોટા હોઈ શકે કે, જેઓ એક માખની માફક એક ફૂલ ઉપરથી ઉઠી તુરતજ વિષા ઉપર બેસી જાય છે તેઓ મોટા હોઈ શકે ? આ સર્વ વાતોનો તુ પોતેજ

વિચાર કરી જો !

ગુરૂકૃપા સફળ ક્યારે હોવાય ?

શિષ્ય —પરતુ મહાશય, જેઓએ ગુરૂદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય તેઓને તે વળી સસાર જેવું હોયજ શું ! તેઓ તો ઘેર રહે અથવા સન્યાસતુ અવલંબન લે, ગમે તે કરે, તેમને માટે તો ઉભય સમાન છે, મને તો લાગે છે કે તેમને માટે કોઇ નિયમજ હોઇ શકે નહિ.

સ્વામીજી:—તેમની કૃપા જેમણે એકવાર પ્રાપ્ત કરી છે તેમના મનમાં કે તેમની શુદ્ધિમાં પશુ ક્યાંક સસારની આસક્તિ રહી શકતી નથી. કૃપા પ્રાપ્ત થઇ છે કે નહિ તે જોવું હોય તો તેની માત્ર એકજ પરીક્ષા છે અને તે એજ કે કામ-કામનાદિની આસક્તિ જેટલી દૂર થાય તેટલે અશૈજ ગુરૂદેવની તેમના ઉપર કૃપા થયેલી છે, એમ ચોક્કસ સમજી લેવું. કામ-કામનની આસક્તિથી જે સુક્ત થઇ શક્યો નથી, તે ગુરૂદેવની કૃપાને પ્રાપ્ત કરી શક્યો હોય એમ માનવાને હું કદાપિ તૈયાર થઇશ નહિ.

સ્વામીજીની ભાવી આશાઓ.

પૂર્વ પ્રસંગ આ પ્રમાણે સમાપ્ત થયો. એટલે શિષ્યે નવા વિષયની શરૂઆત કરવા પ્રશ્ન કર્યો કે —“ મહાશય, આપે દેશવિદેશમાં આટલો બધો પરિશ્રમ કર્યો તેવું પરિણામ શું આવ્યું ?”

સ્વામીજી —શું પરિણામ આવ્યું તેને કંઇક અંશે તમે પ્રત્યક્ષ કરી શકશો. વખત જતાં ગુરૂદેવની ઉદાર ભાવનાઓ જગતમાં પ્રચાર પામશે, તેનાં હજી સૂચપાતજ થાય છે એક કાળે ઉદારભાવનો પ્રવાહ એટલો બધો પ્રબળ થશે કે સર્વને તેમાં તણાવુંજ પડશે.

ગુરૂદર્શન કરવાં હોય તો તેમનાં સંતાનની સેવા કરો.

શિષ્ય —ગુરૂદેવના સબધમાં કંઇક વિશેષ સંજ્ઞાઓ આપના પવિત્ર મુખથી ગુરૂ-પ્રસંગ સાબળવાની તીવ્ર આકાંક્ષા રહ્યા કરે છે.

સ્વામીજી —રાત્રિ-દિવસ એ સિવાય બીજી વાતજ આપણે ક્યા કરીએ છીએ? તેમને (ગુરૂદેવને) બીજી કોઇ વસ્તુની ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી, તેમની ઉપમા તેઓ પોતેજ હતાં, એમ કહેવું બસ થઇ પડશે.

શિષ્ય —મહાશય, અમે તેમના દર્શનનો લાભ લઇ શક્યા નહિ. અમારે માટે હવે કામ ઉપાય ખરો ?

સ્વામીજી —તેમની સાક્ષાત્ કૃપા જેઓ મેળવી શક્યા છે તેવા આ સાધુગુરૂ-બોનો સત્સંગ તો તને પ્રાપ્ત થઇ ચુક્યો છે. તો પછી તેમનાં દર્શન તને થયાં નહિ એમ કેવી રીતે કહી શકાય? તેઓશ્રી પોતે પોતાના ત્યાગી સંતાનોમાં સર્વદા વિરાજી

રહ્યા છે! તેમની સેવા-વહના કરવાથી તેઓ પોતે સમય વીતતા પ્રકટ થશે. કાળક્રમે મારી આ વાત સમજશે-અત્યારે નહિ.

શિષ્ય-તે તો ઠીક ગુરૂદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હોય એવા સાધુ પુરૂષોના સંપ્રદામાં તો આપ નિત્ય વાતો કરો છો, પણ આપના પોતાના સંપ્રદામાં તેઓ જે કાંઈ કહેતા તે તો આપે કાંઈ દિવસ અમને કહી જ નહિ.

સ્વામીજી-મારી વાત વિશેષ શું કહું ? હું તો તેમના દેત્યો માહેનોજ કાંઈ એક હોષશ. કાંઈ કાંઈ વખત તેમની રૂબરૂમાં હું તેમને ગાળો દેતો. 'હતાં તેઓ મારી ગાળો સાંભળીને માત્ર હસતા. વાત કહેતા કહેતામા સ્વામીજીનું મુખમંડળ સ્થિર-ગંભીર થઈ જાયું. 'ગાળીની તરફ શૂન્ય મને થોડીવાર સ્થિરભાવે તેઓ નિહાળી રહ્યા હવે સાંજ પડી ગઈ અને નોકા પણ મઠ પાસે આવી પહોંચી સ્વામીજી મનમાં ને મનમાંજ ગુરૂદેવની સ્તુતિ ગાવા લાગ્યા ગાનનો મધુર-સૂક્ષ્મ શ્વન સાંભળી શિષ્ય સ્વામીજીના મુખ તરફ એકીટસે તાકી રહ્યો.

ભાડું ચૂકવી હજી સ્વામીજી નોકામાંથી નીચે ઉતર્યા, અને જગ્યાએ કહાડી નાખી મઠની પશ્ચિમ ઝોલેરીમાં ગયા એકા ત્યારે શિષ્યે જોયું તો તેને જણાયું કે સ્વામીજીની ગૌરકાંતિએ તથા ગૈરિક વસ્ત્રોએ સધ્યાના દીપ-પ્રકાશથી એક પ્રકારની અપૂર્વ શૌભા ધારણ કરી હતી!

પ્રસંગ ૪૫ મો.

અંતિમ દર્શન.

(સ્થાન-બેલુડમઠ ૪ સ. ૧૯૦૨)

અગ્રજી તથા દેશી પોષાકવિષય ચર્ચા.

આજે આપાઠ માસની ત્રયોદશી હતી. શિષ્ય આજે સાંજ પડતા પહેલા મઠમાં હાજર થઈ ગયા હતા, શિષ્યને તે વખતે બાહ્યમાં નોકરી હતી, તેથી આશીસનો પોષાક પહેરી રાખી ત્યાંથી પરભાર્યોજ મઠમાં આવ્યો હતો બહુ ઉતાવળ કરવાથી રોજની માફક આજે પોષાક બદલવાનું તેનાથી બની શક્ય નહોતું. શિષ્યે સ્વામીજીના ચરણકમળમાં પ્રણામ કરી તેમની આંતરિક કુશળતા પૂછી સ્વામીજીએ કહ્યું-“ઠીક છે” શિષ્યનો પોષાક જોઈ કહ્યું કે-“તું આ કોટ-પાટલુન પહેરે છે તો પછી કોલર કેમ રાખતો નથી?” આ પ્રશ્નને કહી તેમણે સ્વામીજીનારદાનદને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે-“મારા કોલરો છે તેમાંથી એક-એ કોલર આને કાલે સવારે આપજો” શારદાનદસ્વામી સ્વામીજીની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરી ત્યાંથી આત્મા ગયા.

ત્યાર બાદ મઠના એક ઓરડામાં શિષ્ય પોતાનો ઓશીસનો પોષાક બદલી નાખી, હાથ-પગ-મોઢો ધોષ સ્વામીજી પાસે હાજર થયો. સ્વામીજીએ તેને ઉદ્દેશીને કહેવા માંડ્યું કે —“ આહાર-પોષાક અને જાતીય આચાર-વ્યવહારનો ત્યાગ કરવાથી ધીમે ધીમે જાતીયતાનો લોપ થઈ જાય છે અને તેની પામેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં કાંઈ વાધો નથી, પરંતુ જે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાથી પોતાની જાતીયતાનો લોપ થાય, તેવી અધઃપાત કરનારી વિદ્યા કોઈ રીતે ઇચ્છ્યા-ચોચ નથી. ”

શિષ્ય — મહાશય, ઓશીસમાં સાહેબ લોક જેવો પોષાક પહેર્યાવિના ચાલતું નથી, તેથીજ એ કેસ પહેરવો પડે છે.

સ્વામીજી — તેની કોણ ના કહે છે ‘ ઓશીસના કામકાજ પ્રસંગે અવશ્ય એવો પોષાક પહેરવો, પરંતુ ધેર ગયા પછી તો ચોક્કસ બગાળી જવું ધેર તો ધોતીયું, પહેરણું તથા ચાલજ એાઠી રાખવી સમજ્યો કે ?

શિષ્ય — જી હા

સ્વામીજી — તમે લોકો માત્ર ખમીસ પહેરી રાખી બહાર ફર્યા કરો છો તે ઠીક નથી ચૂરોપમાં જો કોઈ એવો અર્ધો પોષાક પહેરી બહાર નીકળે તો તે એક પ્રકારનું જગલીપણું ગણાય. ખમીસ ઉપર કોટ ન પહેર્યો હોય તો ત્યાં કોઈ સફળસ્થ પોતાના ઘરમાં આવવાની રજાજ ન આપે. પોષાકના સંપ્રદાયા તમે કેટલું બધું અયોગ્ય અનુકરણ કરતા શીખ્યા છો. આજકાલ છોકરાઓ જે પોષાક પહેરે છે તે તો ન મળે આ દેશની પદ્ધતિનો કે ન મળે પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિનો. બન્નેનું એક બેડોળ સમિશ્રણ તમે લોકોએ કરી નાખ્યું છે.

આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ થયા પછી સ્વામીજી ગંગાના કિનારા ઉપર ધીમે ધીમે ફરવા લાગ્યા તે વખતે તેમની પાસે એક માત્ર શિષ્યજી હતો સાધનસંપત્તિ એક પ્રશ્ન સ્વામીજીને પૂછવો છે, તે આ પ્રસંગે પૂછાય કે નહિ તે સંપત્તિ વિચાર કરતો શિષ્ય સ્વામીજી પાસે ચાલવા લાગ્યો તેટલામાં પોતેજ જાણે તેના મનની વાત સમજી ગયા હોય તેમ સ્વામીજીએ કહ્યું કે —“ એમ વિચાર શું કરે છે ? મનમાં હોય તે કહો નાખ ને ? ”

શિષ્ય સહજ શરમાયો, તો પણ કહ્યું કે —“ મહાશય, હું એમ વિચારતો હતો કે જો મનને એકદમ સ્થિર કરવાનો એકાદ ઉપાય આપ શીખવી દો, અથવા શીઘ્ર ધ્યાનસ્થ થવાની કોઈ કુચી બતાવી દો તો મારા ઉપર મોટો ઉપકાર થાય સારાશ્રમ સંપાદાયા પછી સાધન-બજન કરી મનને સ્થિર કરવું એ મારે માટે બહુજ કઠિન કામ મઠ પડ્યું છે. ”

શિષ્યની આ પ્રમાણેની દીનતા જોઈ તેઓ બહુ સતુષ્ટ થયા હોય એમ

જણાઇ આવ્યું પ્રત્યુત્તરમાં તેઓએ શિષ્યને સ્નેહપૂર્વક કહ્યું કે — “થોડીવાર પછી હું જ્યારે ઉપર એકલો બેસું ત્યારે તું મારી પાસે આવજો આપણે એ વખતે તે સખધી ચર્ચા કરીશું ”

શિષ્ય આનંદથી હિન્મત બની સ્વામીજીને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું — “એ બધું રહેવા દે-રહેવા દે ”

થોડીવાર પછી સ્વામીજી ઉપર ચાલ્યા ગયા

શિષ્ય તે સમયે નીચે બેસી એક સાધુની સાથે વેદાન્તની ચર્ચા કરવા લાગ્યો આ દૈતાદૈતમતની ચર્ચા એટલી બધી વધી પડી કે આખા મંડમાં કોલા-હલ મચી ગયો શિવાનંદ મહારાજે આવીને કહ્યું કે — “અરે, ધીમે ધીમે બોલો ! આમ બરાડા પાડો તો સ્વામીજીના ધ્યાનમાં વિસ્ફેપ થશે ” શિષ્ય ચૂપથીથી ત્યાં બેસી રહ્યો અને થોડીવારે સ્વામીજીની આંખો સ્મરણ ચર્તા ઉપર ગયો

શિષ્યે ઉપર જઈને જોયું તો સ્વામીજી પશ્ચિમ તરફ મુખ રાખી એક પાટ ઉપર વિરાજમા હતા મુખ ઉપર અપૂર્વ ભાવ પ્રકાશી રહ્યો હતો ચન્દ્રકાંતિ સમાન સ્વચ્છ પ્રકાશ તેમના અગમ્યાર્થી બહાર સ્ફુરતી નીકળતો હતો તેમનું સર્વાંગ સ્થિર-ગભીર-અડગભાવે ચિત્રની મૂર્તિ માફક એકાસને શોભી રહ્યું હતું. સ્વામીજીની આવી ધ્યાનસ્થ મૂર્તિ જોઈ શિષ્ય ક્ષાંતભાવે તેમની પાસે જઈને ઉભો રહ્યો થોડી ક્ષણો સુધી ઉભા રહેવા છતાં સ્વામીજીએ આખા જોલી નહિ, તેથી તે ત્યાં તેમની પાસેજ બેસી ગયો આમને આમ અર્ધો કલાક પસાર થયો, છેવટે સ્વામીજીની હાથેલી ધૂળવા લાગી અને તે પછી પાંચ-સાત મિનિટે તેમણે આંખો ઉઘાડી શિષ્યની તરફ દ્રષ્ટિ કરી પૂછ્યું — “અહ ક્યારે આવ્યો ? ”

શિષ્ય — સહજ વાર થઈ હતી.

સ્વામીજી — ભલે, પાણીનો એક ખાલો ભરી લાવ જોઈએ

શિષ્ય ઉતાવળે ઉતાવળે સ્વામીજીના ખાસ કુળમર્થથી પાણી ભરી લાવ્યો. પાણી પી શિષ્યને ખાલો પાછો સોંપ્યો અને તેને યથાસ્થાને મૂકી આવવાનું કહ્યું ત્યારપછી સ્વામીજીએ વાતની શરૂઆત કરતાં કહ્યું કે — “આજે ધ્યાનની બહુ સરસ જમાવટ થઈ ! ”

શિષ્ય — ધ્યાન કરવા બેસીએ કે તુરતજ મન એકાગ્ર થઈ જાય એવો કંઈક ઉપાય ખતાવો

સ્વામીજી — અચાર પહેલાં સર્વ ઉપાયો તમને કહી ચૂક્યો છું. નિત્ય પ્રાતઃકાળે એક વખત અવસ્થા ધ્યાન કરવા બેસવું વખત જતા સફળતા પ્રાપ્ત થશે. બલા કહે જોઈએ, તને આ ઠીક લાગે છે ?

શિષ્ય — આપે અત્યાર સુધીમાં જે કંઈ કહ્યું છે તે પ્રમાણે હું ધ્યાન કર-

વાનો નિત્ય પ્રયત્ન કરે છું, પરંતુ હજી સુધી ધ્યાનમાં જેવી જોડાણે તેવી એકા-
મતા થતી નથી કોઈ કોઈ વખત તો મનમાં એમજ થઈ આવે છે કે ધ્યાન
માત્ર કરવાથી શું કલ્યાણ થવાનું હતું ? મને લાગે છે કે મારાથી ધ્યાન વગેરે
થઈ શકશે નહિ આપની પાસેજ કાયમ રહું એજ મને તો મારે માટે ઇચ્છવા-
યોગ્ય જણાય છે.

સ્વામીજી—એ સર્વ માનસિક દુર્બળતાની નિશાનીઓ છે ! સર્વદા નિત્ય-
પ્રત્યક્ષ એવા આત્માના વિષયમાંજ તક્ષાન રહેવાનો પ્રયત્ન કરજો આત્મદર્શન
થયા પછી તારે મારે કાંઈ કલંકવ્યજ નહિ રહે. જન-મ-મૃત્યુની જળા યોતાની
મેળેજ તૂટી જશે !

શિષ્ય—આપથી પોતેજ કૃપા કરીને એટલું કરી દો આજે આપે અવ-
કાશે મને આવવાનું કહ્યું હતું તેથીજ હું આવ્યો છું મારે મન સ્થિરતા પ્રાપ્ત
કરે એવો કોઈ માર્ગ દર્શાવો.

સ્વામીજી—ધ્યાનમાંજ અવકાશનો સદુપયોગ કરવો સુષુપ્ત્યુ-માર્ગે માત્ર
એકવાર જો મન જઈ શકે તો પછી કોઈ પ્રકારની ચિંતા રહે નહિ, વધુ કાંઈ
કરવાનીજ જરૂર ન રહે

શિષ્ય—આપ તો ઘણોય ઉત્સાહ આપો છો, પરંતુ મને સત્ય વસ્તુની
પ્રાપ્તિ થશે કે નહિ એજ સમજાતું નથી યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી હું મુક્ત
થઈ શકીશ કે નહિ ?

સ્વામીજી—એક કીડાથી લઈ બહાર પર્યંત સૌ કોઈ એક કાળે મુક્ત થઈ
શકશે. તો પછી તું એકલોજ કેમ રહી જશે ? માનસિક દુર્બળતાઓને મનમાં
સહજ પશ્ચ સ્થાન આપીશ નહિ

ત્યારબાદ સ્વામીજીએ કહ્યું કે—“ શ્રદ્ધાવાન થાઓ, વીર્યવાન થાઓ, આત્મ-
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, અને “ પરહિતાર્થે ” જીવન અર્પણ કરો એજ મારી ઇચ્છા
અને આશિષ છે ”

એજ વખતે જમવાનો ઘટ વાગ્યો. સ્વામીજીએ શિષ્યને કહ્યું.

“ જા, જમવાનો ઘટ વાગ્યો જમી આવ ”

શિષ્યે સ્વામીજીના ચરણ-કમળમાં નમન કરી કૃપાલિપ્તાની ચાચના કરી
સ્વામીજીએ શિષ્યના મસ્તક ઉપર હરત સ્થાપ્યો અને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું
કે—“ જો મારા આશીર્વાદથી તારો કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર થઈ શકતો હોય
તો હું કહું છું કે ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ તારા ઉપર કૃપા કરો ! એથી અધિક
મહાન આશીર્વાદ મારી પાસે નથી ”

શિષ્ય આનંદિત અતઃકરણે નીચે ઉતર્યો અને શિવાનંદ મહારાજને સ્વામી-

જીનો આશીર્વાદ કહી સભાજાઓ જિવાનંદ સ્વામીએ આશીર્વાદ સંભળીને કહ્યું કે — “ જા, બગાળી, તારી સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થશે વખત જતાં સ્વામીજીના આશીર્વાદનું ફળ તને પ્રત્યક્ષ થયાવિના રહેશે નહિ ”

આહાર કર્યા પછી શિષ્ય તે રાત્રિએ સ્વામીજી પાસે ગયો નહિ, કારણ કે તેઓ આજે બહુ જલદીથી સુઇ જવાના હતા

બીજો દિવસે સવારે શિષ્યને કેટલાએક ખાસ કારણોને લીધે કલકતા જવાની જરૂર પડી, તેથી તે જેમ અને તેમ જલદી શૌઆદિ નિત્યકર્મોથી પરવારી સ્વામીજી પાસે ઉપસ્થિત થયો

સ્વામીજી — કેમ ? અત્યારેજ જમશ કે ?

શિષ્ય — જી, હા

સ્વામીજી — આવતા રવિવારે આવીશ કે ?

શિષ્ય — જરૂર, આવીશ.

સ્વામીજી — ત્યારે જા જો, આ નૌકા કલકતા તરફજ જાય છે જલદી કર શિષ્ય સ્વામીજીના પાદપદ્મમાં છેલ્લા પ્રણામ કરી ત્યાંથી રવાના થયો તે જાણુ તો નહોતો કે સ્વામીજીના સ્થૂલદેહનાં દર્શનનો આ પ્રસંગ છેક છેલ્લેજ નિવડશે સ્વામીજી તેને પ્રસન્ન વદને રંગ આપતા બોલ્યા કે — “ રવિવારે આવજો શિષ્યે કહ્યું — “ભલે.” ત્યારબાદ શિષ્ય બહાર નીકળ્યો

શિષ્યને કલકતા ખાતે જવાની તૈયારી કરતો જોઈ સ્વામી શારદાનંદે કહ્યું કે — “ અરે ! પેલા બે કોલરો લેતો જા નહિ તો અમારે સ્વામીજીનો ઇપકો ખાવો પડશે ”

શિષ્યે જણાવ્યું કે — “ આજે મને બહુ ઉતાવળ છે બીજો દિવસે આવીને લઈ જમશ સ્વામીજીને મારીવતી આ વાત સવિનય જણાવજો, એટલે તમને ઇપકો નહિ મળે ”

નૌકા ગંગાકિનારે તૈયાર હતી શિષ્ય તેમાં બેસીને કલકતા તરફ રવાના થયો નૌકામાંથી શિષ્યે જોયું તો જણાયું કે સ્વામીજી તે વખતે મઠના ઉપલા મકાનમાં ઝંલેરીમાં બાસપાસ ફરી રહ્યા હતા શિષ્યે પુનઃ સ્વામીજી તરફ મુખ કરી પ્રણામ કર્યા પવનની અતુક્રુણતાથી નૌકા અર્ધા કલાકમાં આહીરિટાલા ખાતે પહોંચી ગઇ

ત્યારપછી સાત દિવસે સ્વામીજીએ સ્વસ્વરૂપ સંક્રાંતી લીધું ! શિષ્યને તે પહેલા એ સંબંધી કશા સમાચાર મળ્યા નહોતા, તેથી સ્વામીજીના દેહાંતર થયાના શોકજનક સમાચાર સંભળી શિષ્ય બીજેજ દિવસે મઠમાં હાજર થયો દુર્ભાગ્યે સ્વામીજીના સ્થૂળદેહના શુભ દર્શન પુનઃ મળી શક્યા નહિ.

પૂર્વના પ્રદેશોમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાન.

સિદ્ધલક્ષ્મીપ-લ'કાનું પાટનગર કોલમ્બો.

સ્વામી વિવેકાનંદ યુરોપ અને અમેરિકામાં સાડાત્રણ વર્ષ પર્થ ત વેદધર્મ અને વેદાન્તપ્રચારના ચિરસ્મરણીય પુરુષાર્થ પછી, ઇ સ ૧૮૯૭ ના જાન્યુઆરી માસની ૧૫ મી તારીખે પુનઃ સ્વદેશ તરફ પધાર્યા, અને નોર્થ જર્મન લોઇડ લાઇનરની “ પ્રિન્સ રિજન્ટ લિયોપોલ્ડ ” નામક સ્ટીમરમાંથી લંકાના પાટનગર કોલમ્બો શહેરમાં તેમણે પદાર્પણ કર્યું.

કુંપ્તન સેવિયર અને મી ગુડવિન નામક બે અંગ્રેજ ગૃહસ્થો અને કુંપ્તનની સહધર્મિણી મિસીસ સેવિયર એ ત્રણે જાણુ સ્વામીજીની સાથેજ આવેલા હતા. સેવિયર દમ્પતિ આગળ પશુ એકવાર ભારતમાં બહુ સમય નિવાસ કરી ગયા હતા તેઓ જાને વ્યોવૃદ્ધ હતા અને કંઈ સત્તાન નહોતું, ઇઆડમાં સ્વામીજીના હૃદય-સ્પર્શી વ્યાખ્યાનો સાંભળીને તેઓએ વેદાન્તના અદ્વૈતવાદનો સ્વીકાર કર્યો હતો. પુણ્ય-ભૂમિ ભારતના કોઈ પણ જ્ઞાન્ત એકાન્ત સ્થળમાં એકાદ આશ્રમ સ્થાપન કરીને ત્યાં પોતાના નિવૃત્તિપરાયણ જીવનનો અવશેષ કાળ અધ્યાત્મચિત્તન અને આત્માનંદમાં ગાળવાની, તેમજ પોતાને મર્વોત્તમ જાણુએલા અદ્વૈતવાદના પ્રચારને માટે પોતાના તન-મન-ધન-સર્વસ્વનું સમર્પણ કરવાની તેમની શુભાકાંક્ષા હતી તેમની એ મગલ કામના યશાસમયે મફળ થઇ છે. હિમાલયના તલપ્રદેશમાં આલમોરાની નજીક આવેલ ‘ માયાવતી ’ માનો ‘ અદ્વૈતાશ્રમ ’ તેમનીજ અર્ધ સહાયવડે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે.

મી. ગુડવિન ઉત્સાહી, નિ સ્વાર્થી, પ્રબલ કર્તાવ્યનિષ્ઠ, ખતીલો અને ઉદ્યોગી હતો. ડુ'કોક્સરી વિદ્યા (શોર્ટહેન્ડ) માં તે પરમકુશળ અને સુવિખ્યાત હતો. સ્વામીજી અમેરિકામાં વ્યાખ્યાનો આપતા ત્યારે તેમના લાંબણોનો ઉત્તાવળથી રિપોર્ટ લેવા માટે આવ્યા એક મનુષ્યની વ્યાવસ્થા હોવાથી તેને માટે વર્તમાન પત્રમાં જાહેરખબર છપાવીને માગણી કરવામાં આવી હતી. મી. ગુડવિન પ્રથમ તો પગાર લઇને એ કાર્ય કરતા હતા, પરંતુ પાછળથી સ્વામીજીના પ્રમલ સદ્ગુણો પર મુગ્ધ બનીને તેમણે સ્વામીજીની પાસે ઠીકા લઇ શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું. એ સમયથી સર્વદા તેઓ સ્વામીજીની સાથેજ બ્રમણ કરવા લાગ્યા તેમનાજ પરિ-

શ્રમના પ્રતાપે સ્વામીજીનાં વ્યાખ્યાનો વાંચવા-સંગ્રહ કરવાનું આપણને સર્વને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. ભારતમાં આવ્યા પછીથી થોડાજ સમયમાં ઉટાકમન્દ-ખાતે તેમનો દેહાન્ત થયો એ ઘણો દુઃખનો વિષય છે.

કોલમ્બોના હિન્દુ વર્ગે સ્વામીજીને સન્માન આપવાને એક “સન્માનકારિણી સભા” નીમી હતી એ સભાના એ સભાસદો-એક સ્વામીજીના ગુરુભાષ અને બીજા હેરિસન નામક કોલમ્બો નિવાસી બૌદ્ધધર્માવલંબી એક યૂરોપિયન સ્વામીજીના સન્માનાર્થે સ્ટીમરપર તેમને લેવાને ગયા હતા.

સ્ટીમલોચ તેઓ સર્વને લાંછને કિનારા સમીપ આવી પહોંચી, ત્યારે, કોલમ્બોના વિશાળ સમુદ્રતટપર સ્વામીજીના દર્શનનિમિત્ત એકત્ર થયેલા હજારો લોકોની ભીડ જમી રહી હતી એ પછી સ્વામીજીને સન્માન આપવા માટે ખાસ નક્કી કરેલા વાનેસ સ્ટ્રીટમાં આવેલા એક વિશાળ સુસજ્જિત બગલામાં તેડી જવામાં આવ્યા એ રસ્તો કોલમ્બો શહેરની ભાગળપરજ આવેલો હતો. રસ્તો ભ્રમ્યથી શરૂ થાય છે ત્યાં એક વિશાળ તોરણોથી પરિવેષિત દરવાજો ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો અને નારિકેલની શાખાઓ, પત્રો તેમજ પુષ્પોવાડે સ્વાગતના અભિનંદન સૂચક અક્ષરો ગુથવામાં આવ્યા હતા એ રસ્તાના આરંભથી છેક ઉતારાના બગલાના દ્વાર સુધી પકિતબધ પતાકાઓ અને તાલપત્રો સ્વામીજીના શ્રીચરણને સતકારતાં, સન્મતન આર્પણર્થની વિજયધ્વજ દરકાવતા શોભી રહ્યાં હતા બગલાના દરવાજાપર પણ એક વિશાળ અર્ધચંદ્રાકાર સુશોભિત તોરણ સ્વામીજીના શુભાગમનનું સ્વાગત કરતું દીપી રહ્યું હતું. એ વિશાળ બગલામાં સિંહલદીપનિવાસી હિન્દુઓની એક ગળવર સભા એકત્ર થઈ, બૌદ્ધાદિ અન્યાન્ય ધર્માવલંબી ગૃહસ્થો પણ સ્વામીજીના દર્શનનિમિત્ત ત્યાં એકઠા થયા હતા એ વિશાળ જનસમુદાયની સમક્ષ ત્યાંની વ્યવસ્થાપક સભાના સુખ્ય સભાસદ, માનનીય કુમારસ્વામી નામના વિખ્યાત વિકાન સદ્ગૃહસ્થે, સ્વામીજીને માટે નીચે પ્રમાણેનું માનપત્ર વાંચી સભાજાણ્યું હતું —

પૂજ્યપાદ મહાત્મન્ !

કોલમ્બો શહેરનિવાસી સમગ્ર હિન્દુવર્ગની એક જાહેર સભાદ્વારા પાસ કરવામાં આવેલા ઠરાવ અનુસાર આપને આ સિંહલદીપમાં પ્રથમ પદાર્પણ સમયે હૃદય-પૂર્વક અભિનંદન આપવાની આજ્ઞા લાંછએ છીએ.

પશ્ચિમના પ્રદેશોમાં મહત્કાર્યની સિદ્ધિ કર્યા પછી સ્વદેશમાં પ્રત્યાગમન કરતી વખતે, આપનું સર્વથી પ્રથમ સ્વાગત કરવાનો અમને સદ્ભાગી સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે.

પરમાત્માના આશીર્વાદથી આપના દીર્ઘ પ્રવાસ, પુણ્ય પ્રયાસ અને મહત્કાર્યને સફળતાનો જે ઉત્તમ ફળિતમુકુટ પ્રાપ્ત થયો છે, તે અવલોકી અમારા હૃદય આભારસૂચક આનંદસાગરમાં લીન થઈ જાય છે. યૂરોપ અને અમેરિકાની

સહ્યાભિમાની પ્રબળોના નેત્રો સમક્ષ તમે હિંદુજાતિના સાર્વભૌમ ધર્મોનો ઉચ્ચ આદર્શ ખડો કરીને, સંજિના સઘળા મત-સપ્રદાયો સાથે સમાનતા સાધવાનો, તેમજ પ્રત્યેક આત્માને તેની આવશ્યકતાના પ્રમાણમાં આધ્યાત્મિક પ્રસાદ પૂરો પાડી તેને પ્રજુના પ્રદેશમાં આકર્ષવાનો જયઘોષ કર્યો છે

જે મહાન ગુરૂઓ અને આચાર્યોના પવિત્ર પગલાવડે આ પુરાણપ્રસિદ્ધ ભારતભૂમિ પાવન થઇ છે, તેમજ જેમના આવિર્ભાવ અને જેમની દિવ્ય પ્રેરણા વડે, એજ ભારતભૂમિ, ઉન્નતિ-અવનતિની સઘળી પરિસ્થિતિઓમાં યોતાનું ગૌરવ જાળવી રહી છે, તે મહાત્માઓ અતિ પ્રાચીનકાળથી જે મહાન સત્યો અને દિવ્ય માર્ગોનો ઉપદેશ કરી ગયા છે, તેજ સત્ય અને તેજ માર્ગોના તમે પશ્ચિમમાં પ્રકાશ પાડ્યો છે

ભારતની આધ્યાત્મિક પ્રતિભાની સાક્ષાત્ આખી કરવાના મહાન સદ્ભાગ્ય માટે પાશ્ચાત્ય પ્રબળો, આપના નિસ્વાર્થ ઉત્સાહ અને શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ જેવા મહા પુરુષની પ્રેરણાની ઋણી છે. આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલા આધ્યાત્મિક વારસાનું મૂલ્ય, પાશ્ચાત્ય સુધારાના પ્રકાશદારા આપણા અનેક સ્વદેશી બહુઓને પણ દર્શિગેચર થવા લાગ્યું છે, એ બધો આપના પુણ્ય પ્રમાસનેજ પ્રતાપ છે.

ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય અને ઉજ્જવલ દૃષ્ટાન્તદારા આપે સમગ્ર માનવજાતિને કદિ પણ ન વાળી શકાય એવા આભાર તળે યુક્તિ છે, અને આપણી પ્રિય માતૃભૂમિ ઉપર દિવ્ય પ્રકાશ પાડ્યો છે એ આપના પુનિત પ્રયાસ માટે અમને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. કૃપાળુ પરમાત્માને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપને અને આપના પવિત્ર કાર્યને ચિરાયુ કરે. આપના ચિર વિશ્વાસપાત્ર

કાલમ્બે(નિવાસી સમગ્ર હિન્દુવર્ગ તરફથી

પી. કુમાર સ્વામી

સીલોનની કારોબારી સભાના સભાસદ

તે આ સભાના પ્રમુખ

એ કુલવીર સિંધુ

મંત્રી.

કાલમ્બે,
જન્યુઆરી. ૧૮૯૭ }

સંખ્યા સમય થઇ જવાથી સ્વામીજી આ માનપત્રનો વિસ્તારથી ઉત્તર આપી શક્યા નહોતા. પ્રેમપૂર્વક કરવામાં આવેલા તેમના આંતરિક સ્વામત પ્રત્યે યોતાનો પરમ સંતોષ અને આનંદ અદર્શિત કરીને સ્વામીજીએ સક્ષેપમાં જણાવ્યું કે -
“તમે આજે મારો જે અપૂર્વ સત્કાર કર્યો છે તેને હું મારા વ્યક્તિગત કાર્યની પ્રશંસા સમજતો નથી, પરંતુ હિંદુઓની પ્રબલ ધર્મપ્રીતિનું ફલ સમજું છું, અને એથીજ મને વિશેષ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. હિંદુઓ યોતાના ધર્મનેજ

સર્વથી મુક્તિવાન વસ્તુ ગણે છે આપ સર્વ અહીં કોઇ રાજા મહારાજાને, કોઇ વિખ્યાત રાજાને તિકને, મોટા વીરનરને-લડવૈયાને-કે મોટા લક્ષ્મણપતિને માન આપવા એકંદા થયા નથી, પણ મારા જેવા એક મધુકરી માગી ખાનારા લિલ્લુક સન્યાસીને માન આપવા માટેજ મળ્યા છે. તમે આટલા બધા પ્રેમથી પરિશ્રમ છો-બામધુમ કરી છે, એ બધું શું સૂચવે છે ? હિંદુઓની ધર્મપ્રીતિ ! હિંદુઓની ધર્મપ્રાણતા ! હિન્દુજાતિની મતિ-મતિ ક્યા દિશામાં છે, તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે અનાદિ કાલથી ધર્મજ હિન્દુઓના પ્રાણુસ્વરૂપ છે તેમના સમગ્ર અવહારમાં ધર્મ એકસરખો વ્યાપી રહેલો છે એથીજ હિન્દુ અને હિન્દુ જાતિ આજ સુધી ધરાતલપર ટકી રહ્યા છે, એવીજ રીતે જો હિંદુજાતિ સદાને માટે પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખવા માગતી હોય, આ પ્રયત્ન જીવનસંગ્રામમાં જીવિત રહેવા ચાહતી હોય, તો તેણે પોતાના ધર્મનેજ અચ્છ મેરૂની પેઠે ધારણ કરી રાખવો જોઇએ આવાં ભવ્ય સન્માન કે સ્વાગત મેળવવા જેટલી યોગ્યતા કુ ધરાવતો નથી, પરંતુ એ માત્ર હિંદુઓની સ્વાભાવિક ધર્મપ્રીતિ અને પરા-પૂર્વથી ચાલતી આવેલી ધર્મપ્રેમના પરિણામ માનું છું ઇત્યાદિ ”

વળતે દિવસે જાનિવાર હતો એ દિવસે પણ એજ બગલામાં સ્વામીજીના દર્શનનિમિત્ત નિર્ધન, ધનવાન, વૃદ્ધ, યુવાન, વિવિધ જાતિના અને વિવિધ ધર્મના સેકડો લોકોનો ત્યા સમાગમ થવા લાગ્યો સ્વામીજી એ સર્વની સાથે પ્રેમથી સંભાષણ કરીને તેમના પ્રશ્નોના સતોષકારક ઉત્તરો આપીને, સર્વના ચિત્તનું સમાધાન કરતા હતા એ મનુષ્યોમાં એક ગરીબ સ્ત્રી, જેનો સ્વામી સસાર ત્યાગીને સન્યાસી થઇ ગયો હતો, તે ફલ-ફલાદિ ઉપહાર લાવીને સ્વામીજીનાં શ્રીચરણમાં ધરી, પ્રણામ કરી દીનતાથી ઇશ્વરપ્રાપ્તિનો ઉપાય પૂછવા લાગી સ્વામીજીએ તેને નિત્યપ્રતિ ભગવદ્ગીતાનો પાઠ કરવાનો તેમજ ગૃહસંસારના સમગ્ર કર્તવ્યો યથોચિત પાલન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો તે ગરીબ સ્ત્રીએ કહ્યું કે -“મહારાજ ! ગીતાપાઠ લાલે આઠે પહોર કરવામાં આવે, પણ જ્યાં સુધી પરમસત્યની ઉપલબ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી બધું વૃથા છે ”

સ્વામીજીએ તેના ચિત્તનું સમાધાન કરીને સમજાવ્યું કે, “ પઠન અને ચિત્તનવડે પરમ સત્યની સમીપ જવાય છે, પછી નિદિધ્યાસનવડે તેની ઉપલબ્ધિ કરી શકાય છે, માટે ઇશ્વરપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તો નિત્યનૈમિત્તિક કર્મોની સાથે શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસનની પણ એટલીજ અપેક્ષા છે જે વસ્તુનો ધ્યાનપૂર્વક વારંવાર વિચાર કરવામાં આવે છે તેનો યથાકાલે અવશ્ય સાક્ષાત્કાર થાય છે ”

ઉત્તર-પશ્ચિમમાંથી આવેલા એક ગરીબ ભક્તે સ્વામીજીને આગ્રહસહિત પોતાને ત્યાં ભિક્ષા લેવાનું આમંત્રણ કર્યું સ્વામીજી તેને ત્યાં ગયા ત્યારે સ્વામી-

છએ તેમજ અનુસંગી જનોએ ધણો આગ્રહ કરવા છતાં પણ એ ભક્ત સ્વામી-જની સન્મુખ આસનપર ન બેઠો. 'જ્યાં સુધી સ્વામીજી તેને ઘેર રહ્યા ત્યાં સુધી વિનિત ભાવે તે હાથ જોડીને ઉભોજ રહ્યો. 'એ સમયે સ્વામીજીની સાથે આવેલા પાશ્ચાત્ય શિષ્યો, આ દીન-દરિદ્ર-મરીય હિંદુની, સાત્ત્વિક સાધુભક્તિ અને પ્રભુ-પ્રાપ્તિની પ્રબળ ઉત્કંઠા જોઈને વિસ્મિત થવા લાગ્યા.

સ્વામીજીના સન્માનાર્થે જે યગલાને સુસજ્જિત કરવામાં આવ્યો હતો તેનું નામ એ સમયથી " વિવેકાનંદ મંદિર " રાખવામાં આવ્યું છે. શનિવારની સાંજે " ફ્લૉરલ્હાલ " નામના વિશાળ સ્થાનમાં સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન થવાનું હતું. ચતુર્થ સમયની પૂર્વેજ ધણા લોકો ત્યાં એકત્ર થવા લાગ્યા જે વખતે સ્વામીજી વ્યાખ્યાન આપવાને આવ્યા ત્યારે એ વિશાળ હોલમાં તિલમાત્ર પણ જગ્યા ખાલી નહોતી અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી સ્વામીજીનું આ પહેલ-વહેલું વ્યાખ્યાન હતું.

સ્વામીજીનું પ્રથમ વ્યાખ્યાન.

" દૂર વિદેશોમાં જે સામાન્ય કાર્ય હું સિદ્ધ કરી શક્યો છું તે મારી પોતાની શક્તિના બળથી નથી કરી શક્યો, પરંતુ હું મારી ખાત્રીથી માત્ર છું કે પશ્ચિમ તરફ પ્રવાસ કરવા જતી વખતે આ મારી પરમ પવિત્ર પ્રિય માતૃભૂમિ તરફથી જે અનંત આશીર્વાદો, ઉત્સાહવાક્યો, શુભેચ્છાઓ અને આનંદવર્તિ પ્રાપ્ત થયા હતા, તે સર્વના પ્રતાપેજ હું કંઈક કરી શક્યો છું. પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં અવસ્ય કંઈક થોડું ધણું શુભ કાર્ય સંપાદન થયું છે, પણ તે મારા પોતાનાજ લાભનું છે, કેમકે પ્રથમ જે આત્મવિશ્વાસ માત્ર હૃદયના આવેગનાજ પરિણામરૂપ હતો, તે હવે મારે પોતાને માટે એક પ્રમાણુસિદ્ધ સંસારરૂપે સિદ્ધ થયો છે, અને બીજાને પણ તે સમજાવીને સિદ્ધ કરી શકાય એટલું બળ પ્રાપ્ત થયું છે. અત્યેક હિન્દુ માને છે તેમ હું પણ પૂર્વે માનતા કે આપણી ભારતભૂમિ તે પુણ્યભૂમિ છે-કર્મ-ભૂમિ છે માનનીય અધ્યક્ષ પણ હમણાં અહિં એજ સૂચવી ગયા છે આજે હું આ સભાની સમક્ષ ઉભો રહીને સ્વાનુભવ તેમજ સંપૂર્ણ નિશ્ચયપૂર્વક દલ્હાથી કહું છું કે, એ કંથન સર્વથા સત્યજ છે જે આ વિશાળ પૃથ્વીમાં કોઈ પણ એવો દેશ હોય કે જેને "પુણ્યભૂમિ" નું પવિત્ર નામ આપી શકાય, જે એવું કોઈ પણ સ્થાન હોય કે જ્યાં પૃથ્વીના સઘળા જીવોને પોતાના કર્મફલ ભોગવવાને આવવું પડે, જે એવું કોઈ પણ સ્થળ હોય કે જે પ્રભુપ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા જીવ-માત્રને પોતાના અંતિમ સ્થાનરૂપે ગ્રહણ કરવું પડે, જે એવું કોઈ પણ સ્થાન હોય કે જ્યાં માનવજાતિમાં સર્વથી અધિક સહનશક્તિ, નમ્રતા, ઉદારતા, પવિત્રતા અને દયા તેમજ વૃત્તિ વગેરે સર્વ સદ્ગુણો સંપૂર્ણ વિકાસ પામ્યા હોય, જે કોઈ

પણ એવો દેશ હોય કે ન્યા અધ્યાત્મવાદ અને અતર્ક્યતા સ્થાપીરૂપે નિવાસ કરતા હોય, તો તે પુણ્ય દેશ આપણી ભારતભૂમિજ છે અતિ પ્રાચીનકાળથીજ વિવિધ ધર્મના સ્થાપકો, આ દેશમાં આવિર્ભાવ પામીને, સમગ્ર જગતને વાર-વાર આધ્યાત્મિક સત્યનાં પવિત્ર તેમજ પરમ શાન્તિકર જલ્લવડે તરખોળ કરી ગયા છે. દાર્શનિક જ્ઞાન અને અધ્યાત્મવિદ્યાના પ્રયોગ તરખો અહિંથીજ આગળ વધીને સમગ્ર પૃથ્વીની ચારેબેર પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણમાં રેલાઇ રહ્યા છે. ફરી પણ એજ સ્થળેથી પ્રયોગ તરખ ઉત્પન્ન થઇને જગતના જડવાદી સુધારાને આધ્યાત્મિક જીવનનું દાન કરશે. પૃથ્વીના અનેક દેશોમાં જડવાદના સળગી રહેલા પ્રચડ અગ્નિવડે જે લક્ષ્યાવધિ લોકોનાં હૃદય બળ્યા કરે છે, તેમને શીતલ કરનાર અને જડવાદની આગ શુદ્ધાવનાર અમૃત અહિંજ ઉત્પન્ન થાય છે બધુઓ, ખાત્રીથી માનજો કે હિન્દુસ્તાનજ જગતને આધ્યાત્મિક તરખોવડે શીતલ કરશે.

સમગ્ર જગતમાં પરિભ્રમણ કરીને મારો આ સિદ્ધાંત દઢ થયો છે તમારામાં જોઓ વિવિધ પ્રજાઓના ઇતિહાસથી પરિચિત હશે તેઓ પણ આ સત્સિદ્ધાંત સારી રીતે જાણે છે આ જગત જેટલું આપણી માતૃભૂમિનું કરજદાર છે, એટલું બીજા કોઈ દેશનું નથી વિવિધ દેશોની એક બીજા સાથે તુલના કરી જુઓ, એક પછી એક બધા દેશોના ઇતિહાસ તપાસી જુઓ, તો તરત જણ્યુશે કે સહનશીલ ગરીબ હિંદુજાતિનું જગત જેટલું અણી છે તેટલું બીજા કોઈ પણ જાતિ અને જૂમિનું નથી. નર હિંદુ, સહનશીલ હિંદુ, એ અળદો કેટલીક વખત તિરસ્કાર અથવા મહેણારૂપે વપરાય છે, પણ કોઈ પણ તિરસ્કાર, કોઈ પણ મહેણું જો આશ્ચર્યકારક સત્યથી ભરેલું હોય તો તે ઉપરનાજ અળદો છે નર હિંદુ હરખેશાં પરમાત્માનો પ્રિય સતાન છે જગતના બીજા વિભાગોમાં સુધારાની ખ્વજાઓ વાર-વાર ફરકી છે, એક બળવાન પ્રજાના આશ્ચર્યકારક વિચારો અને અદ્ભુત તત્ત્વો બીજા પ્રજામાં પ્રચાર પામ્યા છે, મહાન શક્તિ અને મહાન સત્યનાં બીજા રાષ્ટ્રીય જીવનના આગળ વધતા પ્રવાહવડે અર્વાચીન તેમજ પ્રાચીનકાળમાં સ્થળે સ્થળે વેરાયેલાં છે, પરંતુ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી જોતા જણાય છે કે, એ બધા પ્રચાર રજુશી-માના અવાજ અને રજુરગથી મસ્ત થયેલા સૈનિકોના પગલાં સાથેજ થયેલો છે એ બીજો લોકોની નીકમાં વેરાયેલાં અને વવાયેલાં છે પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેકતત્ત્વ પ્રત્યેક સત્ય, માનવહૃદયના લોકોમાં બીજામાં પછીજ અકુર પામ્યાં છે તેમના પ્રત્યેક સસને લાખો માનવબધુઓના લોકોમાંથી પોતાનો માર્ગ કરવો પડ્યો છે. પ્રત્યેક પ્રયોગ વિચાર અનેક નિર્દોષ જીવોના મૃત્યુમાંથી હોયો છે તેની પાછળ અસખ્ય લોકોનો હાહાકાર, અનેક અનાથોના રૂદન અને નિઃશ્વાસ, અનેક વિધવાઓના અશ્રુપાતની અજસ્ર ધારાઓ વહી રહી છે પ્રાય આવા સખત ઉપાયોથીજ

બીજી સઘળી પ્રજાઓએ પોતાનાં સત્ત્વ તત્ત્વનો જગતને ઉપદેશ આપ્યો છે, પરંતુ ભારતવર્ષ પોતાના મહાન સત્ત્વનો સમગ્ર જગતમાં નિર્દોષ રીતે પ્રચાર કરતું રહે છે અને ભવિષ્યમાં પણ તેમજ કરશે. એ ઉપાયનો લેશમાત્ર આધાર લીધા વિના આજે હજારો વર્ષ થયા આર્યતત્ત્વો જ્ઞાન્ત અને દિવ્ય જીવન ભોગવે છે. પૃથ્વીની સપાટીપર જ્યારે ઝીસતું અસ્તિત્વ પણ નહોતું, જ્યારે રોમ મહારાજ્યનો જગતને સ્વપ્રભા વિચાર પણ નહોતો અને જ્યારે આધુનિક સુધરેલા મૂરોપવાસીઓના પૂર્વજો જર્મનીના ગાઠ જગલોમાં જગલી જીવગી ભોગવતા હોમને નીલવણ્થી પોતાના શરીર રગતા હતા, એવા અતિ પ્રાચીન જમાનામાં પણ ભારત અને તેનો ધર્મ પોતાનો તીવ્ર પ્રકાશ પૃથ્વીમાં પાથરી રહ્યો હતો. પોતાનો ઇતિહાસ જગતની આંખ સામે એ પ્રાચીનકાળથી ધરી રહ્યો છે.

ઇતિહાસ જે પ્રાચીન યુગની કશી ખર બતાવી શકતો નથી, અને દત્તક-થાઓ જે દૂર દૂરના પ્રાચીનકાળના ગાઠ અધિકારમાં દષ્ટિપાત પણ કરી શકતી નથી, તે પ્રાચીનતમ યુગથી આરંભીને છેક આજ સુધી એક ઉપર એક અનંત વિચારતરંગે ભારતમાંથી ઉત્પન્ન થઇને સમગ્ર જગતમાં વિસ્તાર પામ્યા છે તે પ્રત્યેક વિચારોની આગળ જ્ઞાન્તિજ પથરાયેલી નજરે પડે છે, અને તેની પાછળ આશીર્વાદના મધુર જાળોજ સહજાય છે જગતની બધી જાતિઓમાં માત્ર આપણી એકજ જાતિએ, બીજી કોઇ પણ પ્રજાનો યુદ્ધ-સંઘાતથી કોઇ પણ યુગમાં જય ક્યો નથી, પોતાના વિચાર ફેલાવવાના અથવા ધર્મપ્રચાર કરવાના હેતુથી હિંદુ-ઓએ કદિપણ માનવ જાતિના લોહીની નીકા વહેવડાવી નથી માનવ જાતિનો એ મહાન આશીર્વાદ હિંદુજાતિને ફલિજૂત થયો છે, તેથીજ અનેક આપત્તિઓના વર્ષાદ વચ્ચે પણ હિંદુ જાતિ આજ સુધી પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રહી છે. પૃથ્વીની સપાટીપર પોતાનું મસ્તક ઉંચું રાખીને ટકી શકી છે. જગતના ઇતિહાસનું અવલોકન કરતા એક સમય એવો નજરે પડે છે કે મહાન ગ્રીક સેનાના વીરત્વભર્યા ગર્વવડે દેવી વસુધરા કપાયમાન બની રહી હતી, પરંતુ તેમનો એ મર્વ-તેમનું એ અભિમાન-આજે ક્યા છે ? સૃષ્ટિની સપાટીપરથી ગ્રીક જાતિનો એ અસીમ પ્રભાવ સદાને માટે વિલુપ્ત થઇ ગયો છે, તેનું ચિહ્ન સરખું પણ આજે દૃષ્ટિએ પડતું નથી !

એવીજ રીતે એક સમયે રોમન લોકોનો રચેન પક્ષીના ચિત્રવાળો વાવડો જગતની સમગ્ર રૂપહણીમ વસ્તુઓ ઉપર ફરકી રહ્યો હતો. સર્વેન રોમનો શક્તિ-પ્રભાવ પોતાની અસર કરતો માનવ જાતિ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવતો હતો; પરંતુ તેની સંપ્ત પર્વતની ટેકરી આજે માત્ર એક ખડેરનું રૂપ ધારણ કરીને ઉભી છે, અને જ્યાં મહાન સીઝર રાજ્યઓ પોતાના અસીમ પ્રભાવવડે રાજ્ય કરતા

લા આજે કરોળીયા પોતાની જાળો ગુથે છે

એજ પ્રમાણે બીજી અનેક જાતિઓ પણ એક વખત ગૌરવસહિત પ્રકાશમાં આવી છે, અને પાછી પોતાના ક્ષીણ પ્રકાશસહિત અધકારમાં ડૂબી ગઇ છે. તે બધી કિચિત્કાળ આનંદ અને અભિમાનસહિત પોતાનો અધિકાર વિસ્તારીને, પોતાનું ક્ષણિક પરપીડાદષિત દુષ્ટ જીવન ભોગવીને પાણીના પરપોટાની પેઠે સસારસાગરમાં વિલીન થઇ ગઇ છે.

એ બધી પ્રજાઓ માનવસમાજના હૃદય ઉપર પોતાનાં કઠોર પદચિહ્નો આંકીને સ્વરૂપ કાળમાજ હતી ન હતી થઇ ગઇ છે, પરંતુ આપણે હજી જન્મતની દૃષ્ટિ સામે જીવન ભોગવીએ છીએ અને હિંદોના પ્રકાશ સમગ્ર જગતમાં પ્રસરતો નીહાળીએ છીએ. કદાચ મનુ ભગવાન આકાશમાં જૂતલપર ઉતરી આવે તો તેમને પણ કથુ આશ્ચર્ય ન લાગે અથવા કોઈ વિદેશી જૂમિમાં આવી પડ્યા છે, એવું નહિ લાગે તેમાં કંઇ સશય નથી હજારો વર્ષોના ચિંતન, વિચાર અને પરીક્ષણને પરિણામે તેમણે જે ધારા-ધોરણ અને બધારણો બાંધ્યા હતા, તે બધા તેવાજ રૂપમાં આજ સુધી અહિં ચાલુ છે જે રીતિરિવાજો અને આચારો, અનેક વીતી ગયેલી શતાબ્દીઓમાં અતુલવના કર્કશ પથ્થર ઉપર બસાઈને ભારતમાં પ્રચાર પામ્યા હતા તેઓ જાણે શાશ્વત હોય તેમ એજ સ્વરૂપમાં આજ સુધી ચાલ્યા કરે છે જેમ જેમ દિવસો જતા ગયા તેમ તેમ દુર્ભાગ્યના એક પછી એક કઠોર આધાતો તેમના ઉપર આવી પડ્યા, તેમ છતાં તેઓ વધારે દૃઢ, વધારે સ્થાયી અને વધારે મજબૂતજ બનતા રહ્યા છે એ સર્વ આચાર-વિચાર અને વિધાનાનું કેદ્ર ક્યાં છે ? ક્યા હૃદયમાંથી વહેતું લોહી તેમને પરિપુષ્ટ કરે છે ? અને આપણાં અચલ રાષ્ટ્રીય જીવનનું મૂળ ઝરણું ક્યાંથી વહે છે ? એ જાણવાની જે પ્રયત્ન હોય તો વિશ્વાસ રાખીને સાબળો હુ આપી દુનિયાનો અતુલવ લીધા પછી તમને કહું છું કે તે અહિંજ છે જન્મતની અન્ય પ્રજાઓની દ્રષ્ટિએ ધર્મ પણ બીજા વ્યાપારોની જેમ એક વ્યાપારની વસ્તુ થઇ પડ્યો છે એ પ્રજાઓને રાજનીતિ છે, સામાજિક જીવનનાં સાંસારિક સુખો છે, દ્રવ્ય અને બળ મેળવવાના સર્વ પ્રયત્નો ચાલુ છે, ઈંદ્રિયોના આનંદ-ઉપભોગની સામગ્રી ત્યા મોજીદ છે અને દિન પ્રતિ દિન વધતી જાય છે જીવનના આ સમગ્ર વ્યાપારોમાં વિષય ભોગથી કટાણેલી ઈંદ્રિયોને વિશેષ આનંદ આપે અને સ્નિગ્ધ બનાવે એવી વસ્તુઓની શોધ-ખોળો પાછળ ધમપછાડ કરવામાજ તેમનાં જીવન વ્યતીત થાય છે ધર્મનો એકાદ અંશ એ બધામાં કોઇ કોઇ વાર દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, પણ અહિં ભારતમાં નો એક ધર્મજન સમગ્ર જીવનનો એકમાત્ર હેતુ છે, જન્મને સાર્થક કરનારો એજ મુખ્ય વ્યાપાર છે. ચીન અને જાપાન વચ્ચે એક મહા યુદ્ધ થયું

છે, એવું તમારામાંથી કેટલા જણાએ જાણે છે ? ભાગ્યે કોઈકજ નજીવું હશે. પાશ્ચાત્ય સમાજમાં જે વિવિધ રાજનૈતિક અને સામાજિક ફેરફારો ચાલી રહ્યા છે, પશ્ચિમની સમાજનીતિને જે નવો આકાર—નવું સ્વરૂપ આપવાની કોશિષો દિનરાત ચાલ્યા કરે છે, તેની તમારામાંથી કેટલા મનુષ્યો ખબર રાખે છે ? બહુજ થોડા. પરંતુ અમેરિકામાં એક મોટી ધર્મપરિષદ ભરાઈ હતી અને તેમાં ભાગ લેવા માટે એક હિંદુ સંન્યાસીને પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો, એ વાત અહિંના એક સામાન્ય મજૂર પણ જાણે છે. કેટલું બહુ આશ્ચર્ય ? આ મામાન્ય દષ્ટાંત ઉપરથીજ સ્પષ્ટ જાણી શકાય છે કે આ દેશનું કયી દિશા તરફ વલણ છે ? હિંદના રાષ્ટ્રીય જીવનનું મૂળ કયા છે ? ધર્મજ ભારતનો આત્મા છે, ધર્મજ ભારતનું કેન્દ્ર છે. પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરનારા મુસાફરોનાં, તેમાં પણ વિશેષ કરીને વિદેશી પ્રવાસીઓનાં પુસ્તકો વાંચવાનો અને બહુ શોખ છે એ પુસ્તકોમાં પૂર્વ તરફના લોકોની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા વિષે સ્થળે સ્થળે શોક દર્શાવવાના યત્નો ચલા છે, પરંતુ હવે મારા જાતિબંધુભવ ઉપરથી હું જાણી શકું છું કે તેમનું કથન કંઈક અંશે જે કે સત્ય હતું—છતાં ધણે અંશે તો અસત્યજ હતું. ઈંગ્લાંડ, અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જર્મની અથવા બીજા કોઈ પણ પાશ્ચાત્ય દેશના એકાદ સામાન્ય ખેડૂતને પૂછવામાં આવે કે તમે કયા રાજનૈતિક પક્ષમાં છો ? તો તે તરતજ તમને કહી દેશે કે તે વિનીત હિંદુમ કે રક્ષણશીલ વિચારનો છે તે તરત પોતાની પસંદગીના પક્ષનો તમને મત આપશે. અમેરિકામાં એવીજ રીતે કોઈ પણ ખેડૂત તમને તરતજ કહેશે કે તે ડીમોક્રેટ છે કે રિપબ્લિકન છે, એટલુંજ નહિ પણ ચાંદીના બળર માટે પણ પોતાનો મત તે દર્શાવી શકશે, પણ જે કદિ તમે તેને ધર્મ સંબંધી પ્રશ્ન કરશો તો, તે માત્ર એટલુંજ કહેશે કે—“હું પ્રાર્થના કરવા દેવળમાં જાઉં છું, એથી વિશેષ કંઈ જાણ્યો નથી.” બહુ વિશેષ તો તે કહેશે કે—“મારો પિતા ખ્રિસ્તી ધર્મની અમુક શાખાનો સભાસદ છે.” દેવળમાં જવું એજ તેના મત પ્રમાણે ધર્મનું પરમ લક્ષ છે એથી વિશેષ જાણવાની કદિ તેણે અપેક્ષાજ રાખી નથી.

હવે બીજા હાથપર આપણે હિંદુસ્તાન તરફ નજર કરીએ. અહિંના કોઈ ખેડૂતને પૂછવામાં આવે કે રાજનીતિ સંબંધી તમે કંઈ જાણો છો કે ? તો તરત તે તમારા પ્રશ્નથી વિસ્મિત થઈને સામે તમને પૂછશે કે—“રાજનીતિ એટલે શું ?” સમાજચર્ચા, રાજ્યચર્ચા વગેરે બાબતોનાં તેણે નામ પણ ભાગ્યેજ સાંભળ્યા હશે. મૂઢી અને મહેનત, તેમજ એવા બીજા અર્થશાસ્ત્રના, અન્યાન્ય સામાજિક શાસ્ત્રના કોઈ પણ વિષયથી તે તમને તદ્દન અજ્ઞાનજ જણાશે. તેણે પોતાના સમગ્ર જીવનમાં એ વિષયોના નામ પણ ભાગ્યેજ સાંભળ્યાં હશે. પેટપૂરતી રોટલી મેળ-

વવા માટે, પ્રામાણિકપણે જીવનનિર્વાહ ચલાવવા માટેજ, તેને આખો દિવસ પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ કરવો પડે છે રાજનીતિ અથવા સમાજનીતિના સવાલો સમજવાનો તેને સમય પણ નથી, પરંતુ જો તેને પૂછવામાં આવે કે—“તમારો ધર્મ શું છે ?” તો તરત તે પોતાના કપાળ તરફ આગળી કરીને તમને કહેશે કે,—“ભાઈ ભુઓ ! મારા કપાળમાજ લખેલો છે ” એ સિવાય ધર્મની બાબત તેને પ્રશ્નો પૂછવાથી જરૂર એ ચાર વાતો તો એવી જણાવશેજ કે જે સાંભળીને તમને પણ તેની ધર્મ-શુદ્ધિને માટે સારો મત બંધાવા બગર રહેશે નહિ આ હું મારા પોતાના અનુભવ ઉપરથી કહું છું, અર્થાત્ મારે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ધર્મજ આપણી પ્રજાનું જીવન છે, પ્રજાકીય જીવનનો તે મૂળ સ્તંભ છે.

બ્યક્તિ માત્રનું કાષ્ટ નહિ ને કાષ્ટ વિષયમાં જરૂર વિશેષત્વ હોય છે દરેક મનુષ્યની ઉન્નતિની દિશા, તેની પોતાની સ્થિતિ અનુસાર સ્વતંત્રજ હોય છે. પોતાનું જીવન, તે પોતાના નિર્દિષ્ટ કરેલા માર્ગેજ માળવાને તત્પર હોય છે આપણે હિંદુઓ માનીએ છીએ કે આપણા જીવનનો કેટલોક ભાગ અનત પૂર્વ જન્મોના કર્મોવડે બંધાયેલા પ્રારબ્ધ અનુસારજ ભોગવવાનો છે અનત જૂતકાલના કર્મોના પરિપાકમાંથી આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિ બંધાય છે, અને આપણે વર્તમાનમાં જેવો વ્યવહાર કરીએ છીએ તેવુંજ આપણું ભાવિ બંધાય છે આ પ્રકારની કાર્ય-કારણની સાંકળ એકસરખી રીતે જીવમાત્રના જીવન-સાથે જડાયેલી છે પૃથ્વીમાં જન્મ લેનાર એજ સાંકળ સાથે સુખ-દુઃખ ભોગવવાને બંધાયેલો છે, અને એ કાર્ય-કારણની સાંકળને લીધેજ પ્રત્યેક જીવ કાષ્ટ નહિ ને કાષ્ટ એકજ દિશામાં પોતાના કર્મોનુસાર વિશેષ વળેલો હોય છે, કેમકે તેને માટે એજ માર્ગ નિર્માણ થયેલો હોય છે જેવું પ્રત્યેક બ્યક્તિ સબધે તેવુંજ સમગ્ર જાતિ સબધે પણ જાણવું, અર્થાત્ દરેક જાતિ પણ એવીજ રીતે પૂર્વ કર્મોનુસાર અમુક એક દિશામાંજ વિશેષ વળેલી હોય છે પ્રત્યેક જાતિના જીવનનો ઉદ્દેશ બીજી જાતિઓ કરતા કષ્ટક નવીનતા અને ભિન્નતાવાળો હોય છે. પ્રત્યેક પ્રજા-પ્રત્યેક જાતિ, એ વિશાળ માનવજાતિનું એક અંગ છે સમગ્ર માનવજાતિના જીવનને સર્વાંગ સપૂર્ણ બનાવવા માટે તેના અગરૂપ પ્રત્યેક જાતિનું કષ્ટક વ્રતવિશેષ હોય છે, કષ્ટક કાર્ય-વિશેષ હોય છે પ્રત્યેક બ્યક્તિની પેઠે જાતિને પણ આ જગતમાં પોતાનો ખાસ હેતુ પરિપૂર્ણ કરવાનો હોય છે. પોતાને હાથેજ પોતાના કાર્યોની પરિસ્તીમાં અને ભાવી પરિણામ નિર્માણ કરવાનું હોય છે એથીજ પ્રત્યેકની દિશા જુદી જુદી હોય છે પ્રત્યેકનું કાર્યક્ષેત્ર જુદું હોય છે રાજનૈતિક મહત્તા અથવા સમરસિદ્ધતા-રૂપી ‘લક્ષ્મી બળ’ જેવી ઐહિક બાબતો આપણી જાતિનું લક્ષ અથવા દષ્ટિ-બિંદુ નથી માત્ર વ્યાવહારિક વિકાસ અથવા આ લોકની ઉન્નતિમાંજ હિંદુ

જાતિનો પરમ ઉદ્દેશ સમાચેલો નથી વ્યવહાર, તેમનું જૂતકાળમા પણ નિશાન નહોતું અને ભવિષ્યકાળમા પણ બની શકશે નહિ, એ તમે ખાતરી માનજો હિંદુજાતિના જીવનનો તો ખાસ બીજોજ ઉદ્દેશ છે એ ઉદ્દેશ તે આપણી જાતિને પ્રજા તરફથી પ્રાપ્ત થએલી આધ્યાત્મિક શક્તિરૂપ સપત્તિને નષ્ટ નહિ થવા દેતા તેનું રક્ષણ કરવાનો, અને ન્યારે સુયોગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ સમજી એકઠી કરીને સાચવી રાખેલી સપત્તિના પ્રવાહવડે સમગ્ર જગતને તરબોળ બનાવી દેવાનો છે ઇરાનીઓને, ગ્રીકોને, રોમન લોકોને, આરબોને અથવા યુરોપિયનોને તેમની પ્રજા સેનાઓ આગળ વધારવા દો તેમને જગતના વિવિધ દેશો ઉપર વિજય મેળવવા દો. જુદી જુદી પ્રજાઓને એક સાથે જોડી દેવાનો તેમને અવકાશ આપીને, ભારતની આત્મવિશ્વા અને દર્શનશાસ્ત્રો તેમના એ બધા નવા માર્ગોમાં ચઢને પૃથ્વીની વિવિધ પ્રજાઓની નસોમાં પોતાનો ચેતનમય વિદ્યુતપ્રવાહ નિરંતર વહેવરાવતાજ રહે છે સમગ્ર માનવજાતિના ઉન્નતિકામ-જનસમાજની સાર્વત્રિક પ્રગતિમા શાન્તિપ્રિય હિંદુપણ મૂળે મોટે પોતાનો ફાળો અનાદિકાળથી આપતું આવે છે. આધ્યાત્મિક પ્રકાશ, તત્ત્વચિંતન, ઉદાર ધર્મભાવના એજ સમગ્ર જગતને ભારતની બક્ષિસ છે

આ પ્રમાણે જૂતકાળના ઇતિહાસનું અવલોકન કરવાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ન્યારે ન્યારે કોષ પ્રજા દિગ્વિશ્રયા જાતિ નીકળી આવીને પૃથ્વીની બિન્ન બિન્ન જાતિઓને જીતી, પરસ્પર જોડીને તેમને એકત્ર બનાવવા લાગે છે, ત્યારે એ પ્રજા જાતિ ભારતને પણ તેની ઐકાન્તિક નિવૃત્તિમાથી બહાર ખેંચી કહાડીને જગત સાથેના તેના તટસ્થ ભાવનો ઉત્કેદ કરી બીજા પ્રજાઓના સખધમા લાવી મૂકે છે જમો તે યુગમા એવો પ્રસંગ આવ્યો હતો ત્યારે આવા પરસ્પર સંબંધ વડે એજ પરિણામ આવેલું જણાય છે કે, ભારતના આધ્યાત્મિક અને દાર્શનિક વિચારોના પૂરમાં સમગ્ર જગત સ્નાન કરી તરબોળ બની રહે છે આ જાતાબ્દીની શરૂઆતમા, મહાન જર્મન તત્ત્વવિદ્ શોપનહોર, વેદના ફારસી ભાષામા થએલા એક અસ્પષ્ટ ભાષાન્તર ઉપરથી, એક યુવાન ફ્રેન્ચે લાટિન ભાષામા તૈયાર કરેલુ રૂપાંતર વાંચીને વિસ્મિત બનીને કહે છે કે - “ સમગ્ર જગતમા ઉપનિષદના અભ્યાસ જેવો બીજો કોષ હિતાવહ અથવા આત્માની ઉન્નતિ કરનારો અભ્યાસ નથી મારા જીવનનો તે વિશ્રામ છે, મારા મૃત્યુનો પણ એજ વિશ્રામ થશે ” એ જર્મન ઋષિએ એજ વખતે ભવિષ્યવાણી કહી હતી કે, “ ગ્રીક સાહિત્યના જીર્ણોદ્ધારવડે જગતના વિચારોમાં જે મહાન ફેરફાર થયો હતો, તેના કરતાં પણ વિશાળ ફેરફાર, જગતની દ્રષ્ટિ સમક્ષ થોડાજ વખતમા ઉભો થશે ” આજે તેની ભવિષ્યવાણી સફળ થવા લાગી છે. જેમની આંખો

ઉપડેલી છે, જેઓ જુની જુદી પ્રજાના હૃદયક્ષેત્રમાં ચલી રહેલા કાર્યવ્યાપારને સમજી શકે છે, જેઓ પાશ્ચાત્ય જગતની આધુનિક ગતિને જોઈ શકે છે, અને જેઓ વિચારશીલ હોઈને જુદી જુદી પ્રજાઓના આત્મ અભ્યાસી છે, તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે કે હિંદના વિચારોનો આ ઠંડો, ધીરો પણ અવિરામ પ્રવાહ, ક્રમે ક્રમે જગતના વિશાળ વિચારક્ષેત્રમાં, માનવજાતિની ચાલચલણમાં, રીતભાતમાં તેમજ જગતના સાર્વભૌમ સાહિત્યમાં કેવું વિશાળ પરિવર્તન કરવા લાગ્યો છે !

હિંદના આધ્યાત્મિક વિચારોમાં એક ખીણ પણ વિશેષના છે તેના સખ ધર્મમાં મે હમણાજ સહજ ધારાએ કર્યો હતો હિંદુઓએ કદિ પણ તીર, તલવાર અથવા બદ્ધકોની સહાયવડે પોતાના વિચારોનો પ્રચાર કર્યો નથી, એ પ્રચાર તેમણે જુદાજ પ્રકારે કર્યો છે. એ પ્રકાર સમજવવા માટે અગ્રેજી ભાષામાં જે કોઈ યોગ્ય શબ્દ હોય, કે જેન વડે ભારતવર્ષે જગતને આપેલા વારસાનું મહત્ત્વ દર્શાવી શકાય-જેનાવડે ભારતના સાહિત્યનો માનવજાતિના હૃદયપર પડેલો પ્રભાવ પ્રકટ કરી શકાય-તે માત્ર એકજ શબ્દ છે એ શબ્દ (ઈસીનેશન) સમાહકશક્તિ છે માત્ર સ્થૂળ દસ્ય આકારોના પ્રયોજનવડેજ એકાએક મોહ ઉપજવનારી એ શક્તિ નથી, એ દિવ્ય મોહકશક્તિ તો ક્રમે ક્રમે મનુષ્ય જાણી પણ ન શકે એવી રીતે તેના હૃદયમાં પોતાનો પ્રભાવ જમાવે છે અને ઝોજસૂની ભુરકી નાખે છે. એવા ધણા વિશેષી મનુષ્યો છે કે જેમને હિંદના આત્મવિચાર, રીતરિવાજ, સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રથમ દૃષ્ટિએ છેકજ નિર્માદ્ય અથવા તિરસ્કારભરેલું જણાય છે, પરંતુ તેમને ખતથી યત્ન કરવા દો, એ સાહિત્ય વાચવા દો, અને અહીંના વિચારોમાં અદ્વૈતચર્યે રહેલા જે મહાન દિવ્ય તથા હિતાવહ સિદ્ધાંતો ઓગળેલા ભરેલા છે, તેનો રસ એ લોકોના હૃદયમાં ઠરવા દો જ્યારે બરાબર એ વિચારો મમજે અને હિંદી પ્રજાના અચાર-વિચારના મૂળમાં જે ઉડા રહ્યો સમાએલા છે તેનો તેમને વિશેષ પરિચય થાય, ત્યારે જરૂર તેઓ સોએ નગ્નાલુના પ્રમાણમાં હિંદી વિચારોની મહત્તાથી મુગ્ધ બની જશે એ સ્થળી જાદુ તેમના હૃદયરજ્ય-પર પોતાનો અધિકાર જમાવશે. ભારતીય શાસ્ત્ર અને હિંદુધર્મનું હૃદય સિદ્ધાંત મન તેમના હૃદયક્ષેત્રમાં પ્રતિબિંબ થશે ધીમે ધીમે પ્રભાતમાં પુષ્પપત્રોપર પડતા ઝાકળનાં પિંદુઓની પેડે દૃષ્ટિએ પડ્યા વિનાજ, આપણી શાન્ત, સહનશીલ, ધીર, ધર્મપ્રાણી, નિવૃત્તિપરાયણ હિંદુ જાતિ જગતના વિશાળ વિચારક્ષેત્રમાં મહાન પરિણામ ઉપજાવતી રહી છે

વળી પાછો ઇતિહાસના ચક્રનો આટો બદલાવ લાગ્યો છે, કારણકે આધુનિક આસ્ત્રીય વિદ્યા અને વિજ્ઞાનની પ્રયત્ન જાગૃતિના ઝપાટામાં જ્યારે જૂના અને દેખીતી રીતે અડગ જણાતા ધાર્મિક મતપથો અને સપ્રદાયો તેમના મૂળમંથી

ઉપડી જઈને ચૂર્ણ-વિચૂર્ણ થવા લાગ્યા છે, જ્યારે સાક્ષતા વિવિધ સ પ્રદાયોનો સમગ્ર માનવજાતિને પોતાના સતમા મેળવવાનો દાવો માટીમાં મગી જવા લાગ્યો છે, જ્યારે આધુનિક પ્રાચીનવિદ્યાની શોધખોળોના તીવ્ર હથોડાના ચાલુ ફટકાઓ, બધા જૂના જમાનાના વિચારોને ખોખરા કાચના વાસણોની પેઠે ભાંગીને ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે, જ્યારે પશ્ચિમના સુધરેલા દેશોમાં ધર્મને માત્ર અજ્ઞાની લોકોના હંકારમાજ સ્થાન મળે છે, અર્થાત્ વિદ્વાનોમાંથી ધાર્મિક શ્રદ્ધા સમૂળગી જતી રહી છે, અને જ્યારે જ્ઞાની ગણ્યતા મનુષ્યો ધર્મસાધે સમઘ ધરાવનારી બંધી બાબતો તરફ તિરસ્કાર અને ઉપક્રાસની નજરે જોવા લાગ્યા છે, એજ વખતે ભારતની અધ્યાત્મવિદ્યા આગળ આવીને જગનના કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, અને ભારતના ધાર્મિક બુદ્ધિવાળા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવે જગતની આખો સામે પ્રકાશિત થાય છે ! જે દેશના રહેવાસીઓનું ધર્મજીવન અને તેમની વ્યાવહારિક આધ્યાત્મિકતા પણ સર્વોત્તમ દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક સત્યોત્કેષ આવી રહી છે, તે દેશની વ્યવહારપરમાર્થને એકજ દૃષ્ટિથી સમજવનારી અધ્યાત્મવિદ્યા આજના વ્યાવહારિક અને જડવાદી જગતને માટે મહાન ધર્મચુક્રનું કાર્ય સાધી શકે તેમ છે. એથીજ આજકાલ ભારતની અધ્યાત્મવિદ્યાનાં મહાન સત્યો, સમગ્ર જગતની એકતા, ચૈતન્યશક્તિની અસીમ અનતતા, નિરુણુ પ્લહવાદ અને આત્માના અનતપણાના આશ્ચર્યકારક વિચારો સુધરેલા પાશ્ચાત્ય જગતને શુષ્ક વૈજ્ઞાનિક અને શાસ્ત્રીય જડવાદના હાથમાંથી ખચાવી લેવા માટે આગળ વધે છે. ઘણા પ્રાચીન સ પ્રદાયો, તેમાં પણ પશ્ચિમના પથો, આ જગતને એક તુચ્છ માટીના પિડજેવુજ માનતા આવ્યા હતા જગતનો આરભ પણ તેઓને મતે બહુ થોડાજ સમય અગાઉ થયો હતો દેશ, કાળ તેમજ નિમિત્ત અનત છે, એવો તેમને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો મનુષ્યના અમર આત્માનો મહિમા અને પ્રભાવ ગ્રીસના ગણ્યા ગાંઠ્યા પ્રાચીન અધ્યાત્મવાદીઓ સિવાય બીજા કોઈના જાણવામાં નહોતો, અને ગ્રીસે પણ એ વિચારો અલેક્ઝાન્ડરના સમયથી ભારત પાસેથીજ મેળવ્યા હતા સાયન્સ અને રસાયનવિદ્યા જેરેશોરથી પોતાનો પ્રભાવ પાડતા જાય છે, પરંતુ આયોની અસામાન્ય તત્ત્વવિદ્યા આગળ એ એવા તો સામાન્ય અને આજકાળેવા દેખાય છે કે તેમને ધર્મની સદા આપી શકાય તેમજ નથી.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં સત્યના સિદ્ધિતોનો જે વર્ગમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે; અને તે બંને વર્ગના સ્પષ્ટ જુદા ભાગો પાડેલા છે. પહેલા વર્ગના સત્યો હરમેશા સર્વને એકસરખી રીતેજ લાગુ પાડી શકાય એવા શાશ્વત અથવા સનાતન સત્યો છે એ સત્યોમાં મનુષ્યનો સ્વભાવ, આત્માનું સ્વરૂપ, પરમાત્મા સાથે

આત્માનો સંબંધ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, આધ્યાત્મિક વિકાસ, તેની પરિપૂર્ણતા અને એવાજ બધા આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતો સમાએલા છે. એ સિવાય આ સૃષ્ટિની અનન્યતા એટલે કે સૃષ્ટિ શૂન્યમાથી પેદા નહિ થએલી હોઇને તેનો આવિર્ભાવ પરમાત્મામાથી છે અથવા તો પૂર્વસ્થિત કોઇ વસ્તુના પરિણામરૂપ જ છે એવું દર્શાવનારો મતવાદ, તથા યુગોના અને વસ્તુમાત્રના અનંત વર્તુલમાં વહેતા પ્રવાહના અદ્વલુત નિયમો, તેમજ એવા એવા બીજા આધ્યાત્મિક વિચારો અને સિદ્ધાંતોનો એ પહેલા વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. એ બધા સિદ્ધાંતો, કુદરતના વિશ્વબાપી નિયમોને આધારે ઘડાએલા છે બીજા વર્ગના સત્યોના સમુદાયમાં આપણી બ્યાવહારિક જીવનને દોરનારા અને અમુક દેશ-કાળનેજ લક્ષમાં રાખીને ઘડાએલા સિદ્ધાંતો છે એ બીજા વર્ગના સત્યો બહુ જાગે રમૂતિ અને પુરાણ ત્રયોમાં મળી આવે છે શ્રુતિમાં તેમનો ઉલ્લેખ નથી, શ્રુતિ તો માત્ર પહેલા વર્ગના અનંત સિદ્ધાંતોજ પ્રકટ કરે છે બીજા વર્ગના આચાર-વિચારમિશ્રિત સત્યોને પહેલા વર્ગના આધ્યાત્મિક અને અનંત સિદ્ધાંતો સાથે કશો સંબંધ નથી. એ બીજા વર્ગના સત્યો પ્રાય અમુક દેશ-કાળને મારેજ ઘડાયા હોવાથી સમયની સાથે તેઓ વારંવાર બદલાયા કરે છે એક સમયના અથવા એક યુગના આચાર-વિચાર, વિધિનિષેધો બીજા યુગમાં એજ રૂપે રહી શકતા નથી યુગ પછી યુગ આવતા જાય છે તેમ તેઓ પરિસ્થિતિની બદલાયતા પ્રમાણે બાજુ બાજુ બદલાતા રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ સદા બદલાતાજ રહેશે યુગ યુગના મહાન ઋષિઓ આગળ પ્રકટ થયા છે, તેમજ પ્રકટ થઇને દર્શન દેશે અને બદલાતા સમયની નવી પરિસ્થિતિને અનુસરતા લાભકારક આચાર-વિચાર, વિધિ અને નિયમોનો આપણને ઉપદેશ આપી ભવિષ્યના માર્ગમાં આગળ દોરશે.

આત્મા, પરમાત્મા અને જગત સંબંધી, એ સંબંધો અદ્વલુત, અનંત, અપૂર્વ અને હૃદયનો વિકાસ કરી તેને ઉન્નત બનાવનારા આધ્યાત્મિક વિચારોવડે ઘડાએલા અને ઉડી વિચારદષ્ટિ તેમજ બુદ્ધિશક્તિના પાયા ઉપર રચાયેલા મહાન સિદ્ધાંતો ભારતમાંજ ઉત્પન્ન થયા છે એક નાનાસરખા પરિમિત ઇશ્વરની કલ્પના કરી 'મારો ઇશ્વર સાચો છે અને તમારો ઇશ્વર ખોટો છે,' તથા 'આવો, આપણે પરસ્પર યુદ્ધ કરીને એ બાબતનો નિર્ણય કરીએ, લડાઇના હથિયારોથી ઇશ્વરની સીમા બાંધીએ.' એવું કહીને કોઇ પણ દેશના મનુષ્યો જો એક બીજા સાથે બાજુ બાજુ લડવા ઉભા થયા ન હોય તો તે માત્ર આ પરમ પવિત્ર ભારતનાજ લોકો સમજવા. નાના ક્ષુદ્ર દેવતાઓને માટે પરસ્પર મારામારી કરવાના વિચારો આ સાત્ત્વિક ભારત દેશમાંજ કદિ ઉત્પન્નજ થયા નથી એ આધ્યાત્મિક મહાન સિદ્ધાંતો મનુષ્યના શાશ્વત સ્વભાવના સંજ્ઞા પાયા ઉપરજ બાંધાયેલા હોવાથી

માનવજાતિના કલ્યાણમાટે તેઓ આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે જેવા અસરકારક અને ઉપયોગી હતા તેવાજ હાલ પણ છે, અને તેમની એ હિતકારક શક્તિ પણ જ્યાંસુધી આ પૃથ્વી અને કર્મોના અચલ કાયદો ટકી રહેશે, અને જ્યાંસુધી જીવાત્મારૂં જે જન્મ મરણ કરીને આપણી પોતાની કર્મશક્તિથી આપણું ભાગ્ય પોતાનેજ હાથે ધરી લેવાનું ચાલુ રહેશે, ત્યાંસુધી એવીજ રીતે અચલ ટકી રહેશે હવે એ બધી વાતો કરતાં એક મહત્વની વાત હું જણાવું છું. ભારત જગતને શું આપશે ? જુદી જુદી જાતિ અને પ્રજાઓના ધર્મોના વિકાસ અને પરિપૂર્ણતાનો ઇતિહાસ તપાસીએ, તો આપણને સહજ જણાશે કે જગતની પ્રત્યેક જાતિને ધાર્મિક વિચારોના પ્રારંભમા પોતપોતાના સ્વતંત્ર અને જુદા જુદા ઇશ્વરો હતા. એમાંની કેટલીક જાતિઓ ન્યારે એક બીજા સાથે જોડાઈ જતી ત્યારે તેમના દેવતાઓ પણ મળી જઈને એક સાધારણ નામ ધારણ કરતા. એપિલોનિઆના દેવતાઓ એવા એક પ્રસંગના ઉદાહરણરૂપ છે એપિલોનિઅન પ્રજા ધણી જુદી જુદી જાતિઓમા વહેચાઈ ગયેલી હતી, ત્યારે તેમના દેવસમૂહનું સામાન્ય નામ બાલ હતું અને એવીજ રીતે જુદા જુદા ભાગમાં વહેચાયેલી ચાહુદી જાતિના દેવતાઓનું નામ ‘મોલક’ હતું એવી પરસ્પર સંબંધવાળી જાતિઓમાંની એકાદ જાતિ બલવાન અને શ્રેષ્ઠ બની જતી ત્યારે તે જોમ પોતાના રાજને બાકીની જાતિઓનો રાજ સિદ્ધ કરવાનો દાવો ધરાવતી, તેમ તે જાતિ પોતાના દેવતાને એ બધી જાતિઓના દેવતા તરીકે મનાવવાનો પણ હક્ક ધરાવતી બાલ મેરોડેક સર્વથી મોટા દેવતા છે અને બીજા બધા દેવતા અથવા ઇશ્વર તેનાથી ઉતરતી પદ્ધતીના છે, એમ એપિલોનિઅન લોકો કહેતા, અને એ પોતાના ઇશ્વર કે દેવની શ્રેષ્ઠતાનું નિરાકરણ જાહેર યુદ્ધના પરિણામથી નક્કી કરવામાં આવતું એજ પ્રકારનો કલહ અહીં પણ કંઈક અંશે ચાલુ હતો. ભારતમા પણ એવા એક બીજાની સ્પર્ધા અને હરિક્ષિપ કરનારા દેવતાઓ એક બીજા સાથે પોતાની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાને રમખાણ મચાવી રહ્યા હતા, પરંતુ આ યુગિના અને સમગ્ર જગતના મહાન સદ્ભાગ્યે એ બધા કલહકાંડના કોલાહલ અને ઘોષાટ વચ્ચે એક દિવ્ય બલવાન ધ્વનિ જાગી ઊઠ્યો તેણે જાહેર કર્યું કે—“एकं सवित्रा बहुधा वदन्ति” “સત્ય માત્ર એકજ છે અથવા સત્તાધારી—અસ્તિત્વ ધરાવનારી શક્તિ એકજ છે. ઋષિઓ અને વિદ્વાનો દેશ, કાલ, સ્થિતિ પ્રમાણે તેને જુદા જુદા નામો આપે છે.” વિષ્ણુ કરતા શિવ મોટા નથી, તેમ જો કંઈ છે તે સર્વ વિષ્ણુ-માજ છે અને શિવમા કંઈ નથી એવું પણ નથી, પરંતુ જમે તો તમે શિવ કહો કે વિષ્ણુ કહો અથવા બીજા સેકડો નામ આપો, પણ તે સર્વ એકજ ભગવાનની જુદા જુદા નામો છે અને શક્તિ એકજ છે. ભારતનો સમગ્ર ધાર્મિક

ઇતિહાસ તમે આ થોડા શબ્દોના સિદ્ધાંતમાજ સમજી શકો. તેમ છે. એ ઇતિહાસ વિન્તારવાળી ભાષામાં, ઝાઝવી પ્રભાવસહિત એ મૂળ સિદ્ધાંતની વારંવાર કંરેલી પુનરાવૃત્તિ જેવોજ છે એ મૂળ સિદ્ધાંત નવા સુધી પ્રગ્નના રક્તમાં પ્રવેશ કરીને તેની પ્રત્યેક નગ અને નાડીમાં વહેતો હતો અને જે લોહી તેની નસોમાં વહેતું હતું, તેના પ્રત્યેક બિન્દુ સાથે મળી જવા ઉપરાંત ત્યાંથી આગળ વધીને પ્રગ્નના જીવનની સાથે તે એક થઇ ગયો હતો. જે તરવો અને સાહિત્યોમાંથી સમગ્ર પ્રગ્ન ઉત્પન્ન થઇ હતી તેનામાં મળીને તે એકરસ બની ગયો. ત્યાંસુધી તેની પુનરાવૃત્તિ થતીજ રહેતી આ પ્રકારે આ પુણ્યભૂમિ પરધર્મ તરફ પશુ સપૂર્ણ મહિષ્મત્તા બતાવનારી સમભાવનાની સાત્વિક ભૂમિ બની રહી છે. સર્વ ધર્મને આદરથી પોતાના અકમા બેસાડનાર લીલાક્ષેત્ર બની રહી છે. અને તેનાજ પ્રભાવે જુદા જુદા સંધળા ધર્મેતિ, સંપ્રદાયોને અને જાતિઓને આપણે આદરથી સ્થાન આપીએ છીએ.

દેખીની રીતે પરસ્પર વિગેધી વિચારોવાળી તથા એક બીજાથી ઉલટી દિશામાં જનારી, અનેક જુદી જુદી જાતિઓ અને મતમતાતરો એકજ સ્થાને એક સાથે હળી મળીને સપ્રશાન્તિમાં રહેવાના અમત્કારિક પ્રસંગો સપૂર્ણ પુલાસો ઉપરની હડીકતથી મળે છે એપરથી સહજ જણાશે કે હિન્દુ જાતિ પરધર્મપ્રતિ દ્રેષરહિત અને સહિષ્ણુ છે તમે ભલે દૈતવાદી હો અને હું ભલે અદૈતવાદી હોઉ, તમે ભલે એમ માનતા હો કે અમે “ભગવાનના સદા દાસાનુદાસ છીએ,” અને ખીને ભલે પોતાનેજ ભગવાન માને, એટલો બધો ધાર્મિક મતભેદ હોવા છતાં તેઓમાં સપ્રશાન્તિ એક સરખીજ જળવાઇ રહે છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં એ બંને સપૂર્ણ શુદ્ધ હિન્દુ છે એ કેમ બની શકે એ જાણવું હોય તો લક્ષ્યથી વાંચો—“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति”—સત્ય શક્તિ એકજ છે વિદ્વાનો તેને જુદા જુદા નામો આપે છે. પ્રિય દેશ બંધુઓ! બીજા બધા સત્યો કરતાં આ એક અતિ ભગ્ન અને ધણું મહાન સત્ય છે, અને એ સત્ય જગતને શીખવાને આપણે જગતની સપાટી ઉપર સાત્વિક જ્ઞાન્તિ પાયરેલી છે બીજા દેશના શિક્ષિત પુરૂષો અને વિદ્વાનો પોતાનાં નાઝ મરડીને પચીશ ડીઝીને ખૂણે બનાવી મદ્યથી આપણા ધર્મને “મૂર્તિપૂજા” કહીને નિદે છે. મેં તેમનાં એ મરડાટ બહુ વાર જોયો છે, તેમજ એ પશુ જોયું છે કે તેમના પોતાના મગજમાં વહેમ અને કુસરકારોનો કેટલો બધો ભરોશા ભરાઇ રહ્યો છે, કે તેનો તેમને વિચાર પશુ આવતો નથી હેઠયનું સાકડાપણું એમાં અષ્ટ દેખાઇ આવે છે. એવા મનુષ્યો પોતાની પાસે જે કંઈ હોય છે તેજ આખા જગતમાં સૌથી કિમતી વસ્તુ છે; અને એજ વસ્તુ સાંચે મેળવવા લાયક છે, એવા ભ્રમમાં પડેલા હોય છે એવા

સાકડા વિચારના માણસને પોતાની તુચ્છ જીવગીજ સર્વને માટે અનુકરણ કરવા યોગ્ય જણાય છે, કે જે જીવગીનો પાઉડપૂળ, ડાંકરપૂળ અને સેતાનપૂળ-મળ સમાવેશ થાય છે. પૈસાની દિન રાત પૂજ કરવી એજ તેમના મતથી જીવનનો સદુપયોગ છે તેમને મતે જે કંઈ થોડુ ધણુ તેમના સમજવામાં આવેલું છે તેજ સર્વોપરિ છે. એ સિવાય બીજાઓની પાસે જે કંઈ હોય તે બધુ નકાસુ છે જે તે પોને એકાદ નાતુ માટીતુ નિ સાર નિરર્થક રમકડુ બનાવે અથવા કોઈ યત્રની શોધ કરે, તો તે મોટામાં મોટી મિલકત કરતા પણ અધિક મુદયવાન પદાર્થ ગણાવે જોઇએ અને હામ હામ તે વખણાવાજ જોઇએ. કેળવણી અને જ્ઞાન આટલા બધા વૃદ્ધિ પામ્યા હોવા છતાં, આખા જગતમાં હજી સુધી સર્વત્ર એજ પ્રકાર જેવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જગતને ખરી કેળવણી હવેજ મળવાની છે, ખરો સુધારો હજી કોઈ ઠેકાણે શરૂ થયો નથી. માનવજાતિનો સેકંડે (૯૯૯) નવાણુ પૂણીક નવ દશાશ ભાગ હજી સુધી થોડો કે વધારે જ ગલી હાલતમાંજ છે આપણે સુધારાની, શિક્ષણની અને વિચારોની ઉદારતા જેવી ઘણી સારી સારી વાતો પુસ્તકોમાં લલે વાંચ્યા કરીએ, પરધર્મપ્રત્યે દેશરહિત ઉદારતા, નિષ્પક્ષપાત, સદ્ભાવ અને પરસ્પર એકતા કે ભ્રાતૃભાવની આપણે ગમે તેટલી વાતો લલે મ્હોડેથી કે ભાષણોમાં સાંભળ્યા કરીએ, પણ આ જગતના વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં તો એ સર્વ વસ્તુઓ બહુજ થોડા પ્રમાણમાં મળી આવે છે, આ હું મારા જાતિ અનુભવ ઉપરથી કહુ છું સેકંડે નવાણુ મનુષ્યોને તો હજી તેનો વિચાર પણ નથી. દુનિયાના જે જે દેશોમાં હું ગયો છું ત્યાં સર્વત્ર પરધર્મોપર આજ સુધી એક સરખો પ્રગલ્ભ અત્યાચારજ ચાલી રહેલો મને જણાયો છે, અને કંઈ પણ નવી વસ્તુ શીખવાને માટે કે નવા વિચારોના સ્વીકારને માટે આગળ જે અડચણો ઉભી કરવામાં આવતી, તેજ જૂની અડચણો અને જૂના વાધાઓ આજ સુધી એવીજ રીતે ઉજાતિનો રસ્તો રોકીને બેઠા છે જગતમાં જે ક્યાંય પણ ધર્મસહિષ્ણતા હોય, પરધર્મ તરફ દેશરહિત મમદષ્ટિથી જેવામાં આવતુ હોય, અને ધર્મભાવ તરફ હાનુભૂતિ અને લાગણી ધરાવવામાં આવતી હોય તો તે વ્યાવહારિક રીતે માત્ર અહીંજ-આ આર્યોની જુમિમાંજ વિદ્યમાન છે. માત્ર અહીં-આ દેશમાંજ ભારતવાસીઓએ વિધર્મી મુસલમાનોને માટે મરજુદો અને ખ્રિસ્તીઓને માટે દેવળો બાધી દીધા છે દુનિયામાં બીજા કોઈ લોકોએ વિધર્મીઓને માટે એટલી ઉદારતા બતાવી નથી તમે બીજા દેશોમાં જાઓ અને મુસલમાનોને અથવા બીજા કોઈ ધર્મના લોકોને તમારે માટે એક મંદિર નિર્માણ કરવાનુ કહો. પછી જુઓ, તેઓ તમને કેવી મદદ કરે છે ? મંદિર બાધી આપવાને બદલે તેમનાથી બનશે તો તમારા મંદિરને અને તમને પણ એટલે કે આ

તમારા દેહમંદિરને પણ ભાગી નાખવાનોજ પ્રયત્ન કરશે । આ જગતને હાલ જે મોટામા મોટા શિક્ષણની જરૂર છે, તે માત્ર સહિષ્ણુતા અથવા પરધર્મપ્રત્યે ઉદારભાવનીજ નહિ, પણ તેના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવવાના પણ છે આપણા પરમ પવિત્ર સ્તોત્રોમાના એક મહિમ્નસ્તોત્રમા કેવા સુંદર ઉદાર ભાવો દર્શાવેલા છે ?

* “ જેમ જુદી જુદી નદીઓ જુદા જુદા પર્વતોમાથી નીકળીને, સીધી અથવા વાકી ગમે તેવી મતિએ ચાલતી, છેવટ સમુદ્રમાજ આવી મળે છે, તેવીજ રીતે હે પ્રભો ! પોતપોતાની જુદી જુદી રુચિને અનુસરતા જે માર્ગો, પથો અને ધર્મો મનુષ્યો ધારણ કરે છે, તે બધા દેખીતી રીતે જુદા જુદા જણાવા છતાં સીધા કે વાકા ચુકા વળીને છેવટે તમારામાજ આવી મળે છે તમેજ એ સર્વનું એક માત્ર ગમ્યસ્થાન છો । ” કેવા ઉદાર વિચારો ! કેટલાક ધર્મો ભાલે વાકા ચુકા ચાલતા હશે, કેટલાક વળી સીધે રસ્તે પણ ચાલતા હશે, પરન્તુ છેવટ તો તેઓ બધા પરમાત્મામાજ આવી મળશે, એકજ કેન્દ્રમાં એકઠા થશે. જે તમે ખરેખરા શિવના ઉપાસક હશો તો આ વાત જાણતાજ હશો કે ખરેખરે સાધુ, મહાત્મા તથા ભક્ત તેજ છે કે જે સર્વત્ર સર્વમા પોતાના ઉપાસ્ય દેવને જોઈ શકે છે તમારી ભક્તિ અને તમારૂં શિવદર્શન ત્યારેજ સંપૂર્ણ થશે કે જ્યારે તમે શિવને માત્ર નેમની ભૂતિમાજ નહિ, પણ જગતમાં સર્વ પ્રાણી પદાર્થોમા એક સરખી રીતે વ્યાપી રહેલા જોઈ શકશો. ધ્યાનમા રાખજો કે ગમે તે નામરૂપે કે વિધિપ્રકારે તેમની પૂજા કરવામા આવે પણ તે સર્વ પ્રભુનીજ પૂજા છે કાળ્યાની દિશામાં મુખ ફેરવીને જેઓ ધુટણીએ પડી નિમાજ પઢે છે, ખ્રિસ્તીના દેવળમા જઈને જેઓ પ્રાર્થના કરે છે, બૌદ્ધના મંદિરમા જઈને જેઓ ઉપાસના કરે છે, તે બધા મનુષ્યો પણ તમારીજ પેઠે, જાણતા કે અજાણતા, એજ એક અમારા, તમારા અને સર્વના પ્રભુનીજ પૂજા-ઉપાસના કરે છે ગમે તે પ્રકારે, ગમે તેનું નામ લઈને, મનુષ્યો જે જે કૃતો ચલાવે છે, તે બધા પ્રભુનાજ શ્રી ચરણમાં સમર્પણ થાય છે, કારણ કે તેજ એક સર્વનો સ્વામી છે માનવ-પ્રાણી માત્રનો ઈશ્વર એકજ છે તેજ એક મર્વ જીવોના આધારરૂપ, સર્વવ્યાપક અને સર્વથીપર છે આપણે જાણી શકીએ તેના કગ્તા ધણી સારી રીતે તે જાણતો હોય છે કે આ જગતને કમી વસ્તુની ખાસ જરૂર છે ? બધા મતભેદોને દૂર કરવાનું અને

* ત્રયી સાંખ્ય યોગઃ પશુપતિમત્તં વૈષ્ણવમિતિ ।

પ્રામિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ ॥

ઋત્વીનાં વૈધિત્ર્યાદૃષ્ટુકુટિલનાનાપયજુષામ્ ।

નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇષ ॥

શ્રી પુષ્પદંતાચાર્ય.

સર્વત્ર એકજ ધર્મ ચલાવવાનું કામ તદ્દન અસંભવિતજ છે. મતભેદો તો બધા સુધી જગત છે ત્યાંસુધી કામજન રહેશે, કેમકે વિવિધતા અને વૈવિધ્ય વિના જીવનજ દેહી શકેશી નહિ. વિચારોના આ પરસ્પરના સંલક્ષ્ણ તથા મતભેદોને લીધેજ જગત પ્રકાશમાં, ગતિમાં, પ્રગતિમાં અને સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિમાં આગળ વધે છે અનતકાલપર્યંત વિરોધી મતભેદો ભલે દેહી રહે, તેથી કાંઈ હાનિ નથી, પરંતુ એનો એવો અર્થ નથી થતો કે તેને લીધે આપણે એક બીજાનો તિરસ્કાર કરવો, અથવા પરસ્પર કલહકંકાસ કરવો એટલા માટેજ આપણી માતૃભૂમિમાં એક વખત જે મહામત્રનો પ્રયત્ન રીતે પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો અને જે મૂલ મત્રનો ફરી એકવાર આ ભારતમાંથીજ પાછો એવી જ રીતે પ્રચાર થવાનો છે, એજ મત્ર આપણે પણ પાછો લક્ષ્યપૂર્વક શીખી લેવાનો છે મારે આમ જાણાટે કહેવું પડે છે? કારણ કે એ મહાન સિદ્ધાન્ત, એ વેદાન્તનો મૂલ મત્ર, માત્ર આપણા શાસ્ત્રોમાંજ લખેલો છે એમ નથી, પરંતુ ભારતના સાહિત્યમાં વાક્યે વાક્યે અને પ્રજાકીય જીવનની નસેનસમાં એ એકસરખો વહન ચાલ રહ્યો છે અહીં આ દેશમાંજ માત્ર તેનું વ્યાવહારિક જીવનમાં પાલન ચાલ છે, જગતમાં બીજે કોઈ પણ દેશજી એ એકતાના મૂલ મત્રનું પાલન થતું નથી. આપણે જગતને એજ મત્રનું શિક્ષણ આપવાનું છે ભારતવર્ષ એ મત્ર કરતાં બીજા પણ ઉચ્ચ મત્રો આ જગતને શીખવી શકે તેમ છે, પરંતુ તે બાબત વિદ્વાનો અને સુશિક્ષિત જનોને માટે છે, અને આ મહામત્ર તો પડિત, મૂર્ખ, યાની, અયાની સર્વને એકસરખી રીતે શીખવાજેવો છે હૃદયની નમ્રતા, તિતિક્ષા, સહિષ્ણુતા, ક્ષમા, સહાનુભૂતિ તથા પરધર્મે તરફ દ્રેષરહિત સમભાવ અને વિશ્વવ્યાપી ભ્રાતૃ-ભાવના મહામત્રો એ સીધા અને સરલ પણ પરમ ઉપયોગી જીવનમત્રો તો આ જગતમાં દરેક મનુષ્યે શીખવા જેવા છે પુરુષ, સ્ત્રી, બાલક, વૃદ્ધ, ભણેલો કે અભણ એવા સર્વ દેશના સર્વ મનુષ્યોએ મત, પથ કે ન્યાતજ્ઞતાના કશા પણ ભેદ વિના, એ મહામત્ર એક સરખી રીતે ગ્રહણ કરવો જોઈએ કે “ **एकं साद्विप्रा बहुधा वदन्ति।** ” **ૐ તત્સત્.**

કોલમ્બોના દેવમંદિરમાં.

બીજે દિવસે રવિવાર હતો એ દિવસે પણ અનેક મનુષ્યો સ્વામીજીના દર્શનમાટે ધમાલ મચાવી રહ્યા હતા સ્વામીજી પણ મધુર શબ્દોમાં ઉપદેશ આપી સર્વને સતુષ્ટ કરતા હતા સાંજને વખતે કોલમ્બોના દેવમંદિરમાં જવામાટે સ્વામીજી બહાર નીકળ્યા હતા એ વખતે અગચિત મનુષ્યો તેમની ગાડીની સાથે ચાલતા હતા; અને રસ્તામાં ભાવિક જનો કામ કામ ગાડી ઉભી રખારીને અત્તર, યુલાખજળ વગેરે સુગન્ધિત પદાર્થોથી, તેમજ ફૂલના હારતોરાથી સ્વામીજીનો

પૂન્યભાવે સત્કાર કરતા હતા, તથા તેમના ચરણુમા ફળફૂલના ઉપહાર ધરતા હતા. સ્વામીજીના સન્માનાથે એ દેશના રિવાજ પ્રમાણે તેમની ગાડી જે માર્ગમા ચઢતે જતી હતી, તે માર્ગપર આવેલા પ્રત્યેક હિંદુના ગૃહદ્વારપર તેમા પશુ વિશેષ કરીને કાલમ્બોની તામિલ પક્ષીના મધ્ય ભાગમા આવેલી, એકુસ્ટ્રીટમા તેજસ્વી દીપમાળાઓ અને ફળફૂલના તોરણો શોભી રહ્યા હતા. સ્વામીજીની ગાડી મંદિર આગળ પહોંચી કે તરતજ ત્યાં એકઠા થયેલા લોકોએ ‘જય મહાદેવ’ના મહાધ્વનિથી સ્વામીજીનો સત્કાર કર્યો મંદિરના પૂજારી તેમજ બીજા પ્રતિષ્ઠિત પુરોહિતો સાથે બેસીને થોડી કથા-વાર્તા કર્યા પછી સ્વામીજી પોતાના ઉતારા તરફ પાછા ફર્યા, ત્યાં પડિને અને બાહ્યજી તેમની સાથે ધર્મચર્ચા કરવાને માટે આગળથીજ આવીને તેમની રાહ જોતા બેઠા હતા. લોકોના એ વિદ્વાનો અને પડિતોની સાથે રાત્રિના આશરે અટીવાગ્યા સુધી ધર્મની ચર્ચા અને કથા-વાર્તા ચાલી હતી ત્યાર પછી વળતે દિવસે પશુ કોલમ્બોમા સ્વામીજીનું એક બીજું વ્યાખ્યાન થયું હતું.

કાન્ડ.

કોલમ્બોથી સ્ટીમરદ્વારા સીધા મદ્રાસ આવવાનો સ્વામીજીનો સંકલ્પ હતો, પરંતુ લોકોના તેમજ દક્ષિણ કિનારાના જુદા જુદા શહેરોમાથી રોજ રોજ આમ-ત્રણના તારો આવવા લાગ્યા. એ બધા તારોનો મુખ્ય ભાવ એજ હતો કે “માન એકવાર અમારે ત્યાં પગલા કરીને અમને પાવન કરો.” આવા અનેક તરેહના આગ્રહથી સ્વામીજી પોતાનો આગળનો ઇગદો ફેરવીને પગ રસ્તેજ ઝમણુ કરતા કરતા મદ્રાસ જવાના વિચારપર આવ્યા તેમણે મગળવાર-આગણીસમી તારીખના પ્રભાતમા કાન્ડ તરફ પ્રયાણ કર્યું કાન્ડ શહેર લકામા પર્વતની ટેકરીપર આવેલું એક પ્રસિદ્ધ હવા ખાવાનું મથક છે ત્યાંના લોકોએ દેવમંદિરના ચિત્રોવાળી ધ્વજા-પનાકાઓ સાથે વાજતે ગાજતે સ્વામીજીને સામૈયુ કરીને એક સુદર બગલામા ઉતારો આપ્યો જાહેર સભા ભરી સ્વામીજીને તેમના પુણ્ય પ્રયાસમાટે એક મનોહર ભાષામા લખાએલું ‘માનપત્ર આપવામા આવ્યું

એ માનપત્રનો સંક્ષેપર્મા ઉત્તર આપીને થોડા સમય વિશ્રાન્તિ લીધા પછી શહેરની મુખ્ય મુખ્ય જોવા લાયક વસ્તુઓ અને સ્થળો જોવા નીકળ્યા. એજ દિવસે સંધ્યાભંગે ત્યાંથી રવાના થઈને લકાના માતાલે નામના સ્થાનમા તેઓ આવી પહોંચ્યા અને ત્યાં તેમણે રાત્રિ ગાળી

નંદેના તરફ જતાં-અનુરાધાપુર.

બુધવારને દિવસે સવારના પહોરમાજ ત્યાંથી લગભગ બસો માઇલ દૂર આવેલા નંદેના બાજી પ્રવાસ શરૂ થયો રસ્તાની બન્ને બાજુએ લીલા કુન્નર

જેવા ધાન્ય તરૂઓથી શોભી રહેલી હરિતવર્ણી ભૂમિનું મોઢક રુદ્ધિસૌંદર્ય જોઇને, પ્રવાસીજનોને બહોળા આનંદ પ્રાપ્ત થતા હતા સ્વામીજીનો નાનો સરખો સહ ચારે તરફ ખવાઇ રહેલી પ્રાકૃતિક શોભાના મનોહર ચિત્રનું નિરીક્ષણ કરતા આનંદથી માર્ગક્રમણ કરવા લાગ્યો. એટલામાં દુર્ભાગ્યવશાત્ દારૂચુસ નામક ગામથી થોડે આગળ જતાજ સ્વામીજીવાળી માડીનું એક પૈકુ લાગી ગયું, એથી લગભગ ત્રણેક કલાક ત્યાં ખોટી થયું પડ્યું ત્યાર પછી બળદની માડીમાં બેસીને કાનાડિ અને તિનથાતિ થઇને ધીરે ધીરે તેઓ અનુરધાપુર આવી પહોંચ્યા અનુગધાપુર ઘણું પ્રાચીન શહેર છે તેની આસપાસ ચોમેર અનેક પ્રાચીન ખડેરા આવેલા છે, એ સહળા પ્રાચીન ખડેરા જોવાથી જણાય છે કે ત્યાં લગભગ બે હજાર વર્ષો પૂર્વનું પૃથ્વીના મોટા શહેરોમાંનું એક મહાન શહેર હોયું નોંધએ યૌદ્ધ લોકોના પશુ અહીં અનેક પ્રાચીન કીર્તિસ્તંભો અને બીજા ચિહ્નો મળી આવે છે છુદ્ધગયાના મહાભોધિવૃક્ષની શાખામાંથી ઉત્પન્ન થએલા પ્રાચીન પીપળાના ઝાડોને જોવા મહિમા છે, તેવોજ મહિમા પ્રાચીન યુગના બાષકામ નમુનારૂપ ત્યાં આવેલા એક સુદર સરોવરનો છે. વળી ત્યાં ‘દાગોળા’ નામક એક સુવિખ્યાત પ્રાચીન સ્તંભોનો સમૂહ છે પ્રાચીન તત્ત્વશોધકોએ અનેક પ્રયત્નોથી આજ સુધી જે જે શોધ કરી છે, તે ઉપરથી તેઓ એવા અનુમાન ઉપર આવ્યા છે કે તામિલ લોકોએ સિંહસદીપ ઉપર આક્રમણ કર્યું એ વખતે એ ‘દાગોળા’ ના સ્તંભોમાં યૌદ્ધ લોકોએ પોતાના હીરા, કવેર અને મણિ-મુકતાના ભંડારો છુપાવી રાખ્યા હતા.

એ સરોવરના કિનારાપર આવેલા વિશાળ વૃક્ષોની સવન છાયાનીચે બેસીને લગભગ ત્રણેક હજાર શ્રોતાજનોની સમક્ષ ‘ઉપામના’ ના વિષય ઉપર સ્વામીજીએ એક નાનું સરખું અસરકારક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તેઓ પોતાનું વ્યાખ્યાન અગ્રેજી ભાષામાં કરતા હતા અને દુભાષિઆઓ તેના તામિલ અને સિંહલી ભાષામાં અનુવાદ કરીને અગ્રેજી ભાષાથી અપરિચિત મનુષ્યોને સ્વામીજીના ઉપદેશામૃતને લાભ આપતા હતા સ્વામીજીએ એ પ્રસંગે પોતાના સિંહલી શ્રોતાઓને પૂછ્યો અસાર બાહ્યાડબર છોડી દઇ, વેદના દિવ્ય ઉપદેશોના જીવનના પ્રત્યેક કાર્યમાં ઉપયોગ કરવાના સમયમાં એક અગરકારક ભાષણ સંભળાવ્યું, એ સિવાય ધર્મની વિશાળતા અને વ્યાપકતા સમજાવી, યૌદ્ધ ધર્મના એ મુખ્ય ગ્રાનમાં વસનારા લોકોને પરસ્પર વૈર-વિરોધ તથા સમભાવ અને એકતા રાખવાનો ઉપદેશ કર્યો હતો વળી કલ્પે હતું કે શિવ, વિષ્ણુ, યૌદ્ધ અથવા ગમે તે નામે ભગવાનને ભજવામાં આવે તે બધી મર્ત્યાપી એકજ હૃદયની ઉપાસના છે, બીજા ધર્મોપ્રત્યે માત્ર દ્વેષરહિત વૃત્તિ રાખવાથીજ સતોષ માનીને એની ન રહેતાં સર્વ ધર્મ અને પ્રાણીમાત્રપ્રતિ સહાનુભૂતિ રાખીને મર્વને અમાશક્તિ

મહાય કરવામાજ સ્વધર્મ, જન્મ અને જીવનની સફળતા છે, એવું તેમના હૃદયમાં મચોટ દસાવી દીધું હતું ત્યાના લોકોએ પણ ધણા પૂજ્યભાવથી સ્વામીજીનો આદરસત્કાર કર્યો હતો.

ગંડનાને માર્ગે વાળ્હોનિયા

અનુરાધાપુરથી ગંડના એકસો વીસ માઇલ દૂર છે રસ્તો જેમ પથરવાળો, ટેકરા ટેકરીઓવાળો ધણો કઠિન હતો, તેમ ઘોડાઓ પણ એવાજ-ખાસાજના ગથમા જોડવા જેવા અને એક માઇલમા અઢાર વખત બેસી જાય તેવા હતા. એથી સ્વામીજીની એ સુસાફરી કષ્ટક કષ્ટરૂપ થઇ પડી હતી, પરંતુ રસ્તાની અપૂર્વ શોભા અને સૃષ્ટિસૌંદર્યની છટાને લીધે એ રસ્તાનું કષ્ટ તેમના મન ઉપર વધારે અમર કરી શક્યું નહિ. ફળફૂલથી સુદર જણાતા વિશાળ વૃક્ષો, ટેકરા-ટેકરીમાંથી વહેતા નિર્મળ નીરના નાના નાના ઝરણા, અને આમ તેમ દોડા દોડી કરતા હરણા-સસલા જેવા વિવિધ પ્રાણીઓના દેખાવથી, માર્ગનું ચિત્ર બહુજ રમણીય બની રહ્યું હતું. દિવસના એ સત્રણી શોભા વિલોકતા અને રાત્રિએ વિશ્રામથી સુસાફરીના થાકને શમાવતા સ્વામીજીના સઘના મનુષ્યોને ગંડના જતા જતાં રસ્તામા બે રાત્રિએ માળવી પડી એ બે દિવસે કોઇને ઉધળ આવવી નહિ એજ રસ્તામાં 'વાળ્હોનિયા' નામના ગામમાં રહેનારા હિંદુઓએ સ્વામીજીને એક સુદર માનપત્ર આપ્યું હતું તેઓ સ્વામીજીના દર્શનથી હર્ષ પામીને પોતાને ભાગ્યજાળી સમજવા લાગ્યા તેમણે માનપત્રમા જણાવ્યું હતું કે — 'સ્વામીજી મહારાજના મધુર સ્વભાવ, ઉદાર વિચાર અને નિસ્વાર્થ ધર્મપ્રચારના મહદ્ ગુણોથી તેમનાં મન સુગ્ધ બની ગયા છે.' તેમના પ્રેમભર્યા માનપત્રનો સતોષ-કારક ઉત્તર આપીને, સ્વામીજી સિંહસદીપના શોભાયમાન જ ગલોમા થઇને ગંડના તરફ પ્રયાણ કરવા લાગ્યા બીજે દિવસે સવારના સિંહસ અને ગંડનાના દીપોને જોડનારા, સેતુ હસ્તિગિરિવર્ત્તમાં પણ સ્વામીજીનો સારી રીતે સત્કાર કરવામા આવ્યો હતો. ગંડના શહેરથી બાર માઇલસુધી ત્યાંના પ્રતિષ્ઠિત લોકો સ્વામીજીને તેડી જવાને માટે સામે આવેલા હતા. લાંથી ગાડીઓ કરીને બધા સ્વામીજીની સાથે સાથે ગંડના તરફ પાછા ફર્યા એ વખતે સ્વામીજીના રનેહ-સત્કાર માટે શેરીએ શેરીએ અને ઘેરઘેર વિવિધ પ્રકારના જ્વળ-પતાકા અને તોરણો બાંધ્યા હતા સાયકાલની ભૂરી છાયા નીચે ઝળહળતી મશાલોના પ્રકાશમા હિન્દુ કોલેજના વિશાળ યોગાનમા વાજતે વાજતે સ્વામીજીને તેડી લાવવામા આવ્યા એ વખતનો દેખાવ ધણોજ મનોહર, હૃદયગ્રાહી અને દયાદાયકારેલો હતો. ખાસ ઉભા કરવામાં આવેલા એક વિશાળ સમિયાનામાં ચારેબેર ગોઠવેલા સુન્દર આસનો અને સુસજ્જિત પુષ્પમાળાઓના તોરણોથી શોભતા સુદર સ્થાનમાં સ્વામીજીનો

સત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો સખાક્ષણ હોવા છતાં સ્વામીજીના દર્શનમાંટે એકલા થએલા ઉત્સાહી લોકોની સખ્યા લગભગ દશથી પદર હજારની હતી જાનનાવાસીઓએ ભક્તિભાવથી સ્વામીજીનો સત્કાર કર્યા પછી તેમને અગ્રેજ ભાષામાં તૈયાર કરેલુ એક ઉત્તમ માનપત્ર વાંચી સભળાવ્યુ હતુ; તેનો અનુવાદ અહીં આપવામાં આવે છે

જાનનાવાસીઓનું સ્વામીજીને અભિનન્દનપત્ર.

શ્રીમદ્ વિવેકાનન્દ સ્વામીજી મહારાજના શ્રી ચરણમાં —

શ્રી પૂજ્યપાદ મહાનુભાવ !

અમે જાનનાવાસી હિન્દુ ધર્માવલમ્બી લોકો, સિદ્ધલ્લીપના હિન્દુધર્મના મુખ્ય કેન્દ્રસ્વરૂપ અમારા આ શહેરમાં આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ લોકોના આ વિભાગમાં અમારે આગણે આપના પુનીત પગલાં પાડવાનું અમેજ આપને આમત્રણ મોકલ્યુ હતુ, તે સ્વીકારવાનો અનુગ્રહ કરીને આપે અમને ધણું આભારી બનાવ્યા છે

આજથી લગભગ બે હજાર વર્ષોપૂર્વે હિન્દના દક્ષિણ પ્રાન્તમાંથી અમારા પૂર્વજોએ અહીં આવીને પહેલવહેલો વાસ કરેલો હતો એ વખતે જાનનામાં તામિલ રાજ્યો રાજ્ય કરતા હતા તેમણે ઉદારભાવે અમારા પૂર્વજોના ધર્મનું સારી રીતે રક્ષણ અને પોષણ કર્યું હતુ તેમની પછી જ્યારે દૈવ્યોએ પોર્ટુગીઝ અને વલદા લોકોનો રાજ્યાધિકાર થયો, ત્યારે તેમની વિદેશી રાજ્યસત્તા, અમારી ધર્મની ક્રિયાઓમાં વચ્ચે પડીને હાથ નાખવા લાગી પૂજન-પાઠ, દેવ-દર્શન વગેરે ધાર્મિક ક્રિયાઓ પ્રકટ રીતે અમારાથી કરી શકાતી નહોતી, કેમકે રાજ્યસત્તાથી તેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમજ અમારા પવિત્ર મંદિરો, જેમાં બે મહાન મંદિરોનો મથ તો બહુ દૂર દૂર સુધી વિસ્તાર પામ્યો હતો, તે સર્વનો એ અત્યાચારી લોકોના દૂર હાથે વિનાશ થયો છે એ લોકોએ અમારા પૂર્વજોને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં વટલાવવામાંટે ધણું લાંબા સમયસુધી પ્રયત્ન પ્રયત્નો કર્યા હતા, પરંતુ અમારા એ ધર્મપ્રાણ્ય પૂર્વજો પોતાના પ્રાચીન સ્વધર્મને તેમનો પ્રયત્ન નાસ વેઠીને પશ્ચુ દૃઢતાથી વળગી રહ્યા, અને તેમનેજ પ્રતાપે આજે અમારા પ્રાણુપ્રિય સનાતન આર્યધર્મનો મહામૂલ્યવાન વારસો અમને મળ્યો છે હવે ઉદાર અને દયાળુ અગ્રેજ સરકારના ન્યાયી રાજ્યકારભારમાં અમારા ધર્મની ફરીથી ઉન્નતિ થવા લાગી છે, એટલુજ નહિ પશ્ચુ અમારાં પવિત્ર ધર્મમંદિરોનો પશ્ચુ પુનરુદ્ધાર થવા લાગ્યો છે. તેમાંના કેટલાક પાછાં તૈયાર થયા છે અને બાકીનાં કેટલાંકનું કામ હજુ ચાલી રહ્યું છે

આપથી પુણ્યભૂમિ ભારતની બહાવિદ્યાનો છંદાડ અને અમેરિકામાં પ્રયત્ન

હાલે પ્રચાર કરીને, સમગ્ર પશ્ચિમવત્સી પ્રાંતને હિન્દુધર્મના મહાન સિદ્ધાંતો સમજાવીને, પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચે નિકટ સંબંધની ગાંઠ આધનામાં સફળ થયા છે. એ પ્રકારે અમારા ધર્મને માટે આપશીએ નિષ્કામવૃત્તિથી જે ઉત્તમ પુરુષાર્થ ઉઠાવ્યો છે, તેને માટે આજનો સુયોગ મળતા અને હૃદયપૂર્વક આપની કૃતજ્ઞતા દર્શાવીએ છીએ આજના પ્રપંચ જડવાદી યુગમાં જ્યારે સર્વત્ર શ્રદ્ધા અને ધર્મશુદ્ધિનો નાશ થવા લાગ્યો છે, અને આધ્યાત્મિક સત્યોની શોધમાં લોકોને અકચિ ઉત્પન્ન થવા લાગી છે, ત્યારે આવા કચ કર નારિતકતાથી છવાએલા દિવસોમાં આપ અમારા પ્રાચીન ધર્મના અબુદ્ધયમાટે જે પરિશ્રમ ઉઠાવી દેશ વિદેશમાં પ્રપંચ આન્દોલન કરી ગયા છે, તેને માટે આપને અમે અનેક ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

પશ્ચાત્ય પ્રાંતોને આપણા ધર્મના ઉદાર વિચારો સમજાવીને ત્યાંના વિદ્વાનોને આપે સંપૂર્ણ ખાતરી કરી આપી છે કે, 'પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક અને વિદ્વાન પુરુષો જે જે મહાન સત્યોનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર કરી શક્યા નથી, એવા ઉજ્જવલ અને ગહન વિષયોનો હિન્દુઓના દર્શનશાસ્ત્ર અને તત્ત્વવિદ્યામાં એક અખડ ભંડાર ભરેલો છે.' આપનો એ ઉપકાર અમે યોગ્ય જાણીને અભાર અમારી દીન વાણીદારા પૂરે પ્રકટ પણ કરી શકતા નથી.

આપ જ્યારે દૂરના પાશ્ચાત્ય પ્રદેશમાં આપણા ધર્મનો પ્રચાર કરતા હતા, ત્યારે અમે એકી દૂર બેઠા બેઠા પણ ઉત્સુકતાપૂર્વક આપના કીર્તિચુક્ર કાર્યકલાપનું સવાદપત્રોદ્ગમ નિરીક્ષણ કરી આનંદ પામતા હતા. આપને પ્રભાવપૂર્વક પ્રચાર કરતા અને પવિત્ર કાર્યમાં સર્વથા સફળ થતા જાણીને અમારા અંતરમાં આનંદની પ્રમળ લહરીઓ ઉછળી રહી હતી. 'પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ધર્મ અને જ્ઞાન ચર્ચાને માટે જે જે અર્વોત્તમ સ્થાનો મનાય છે, ત્યાંના સર્વ અવાદપત્રોમાં આપના તેમજ આપના અમૂલ્ય ગ્રંથોના ગુણમાન વાંચીને અમે આનંદથી જોષિ શક્યા છીએ, કે આપના દિવ્ય જીવનનું મહાન ત્રણ આપે ધરૂં સફળતાપૂર્વક અને ઉજ્જવલ યશોરેખાની છાયામાળ ઉજળ્યું છે.

આપ અનુચલ કરીને અમારા દેશમાં પધાર્યા, આપના પુનીત પગલાવડે અમારે આંગણ પાવન કર્યું, એથી અમે આજે કૃતાર્થ થયા છીએ વેદને આપ જેવી રીતે સર્વ પ્રકારના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના ભંડારરૂપ માનો છો, તેવીજ રીતે અમે આપણા શ્રુતિપ્રથોમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખીએ છીએ આપ અનેકવાર અમારે આગણે પધારી અમને દર્શનનો લાલ આપશો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ.

આપના શુભ કાર્યમાં જે દયામય ઈશ્વરે મંપૂર્ણ સહાય કરીને સફળતા

આપેલી છે, તે ઈશ્વરને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે,— ‘તેઓ આપને લાજી આપુધ્ય, આરોગ્ય અને યથાયોગ્ય બળ આપીને દીર્ઘકાળસુધી આપને ધર્મોદ્ધારના પવિત્ર મહા વ્રતમાં આગળ વધારી સપૂર્ણ સફલતા આપે. ’

આપ પૂજ્યશ્રીના શ્રદ્ધાળુ સેવકો,

મમત્ર જાહનાવાસી હિન્દુવર્ગના સવિનય પ્રણામ

સ્વામીજીએ આ હૃદયની લાગણી અને પૂજ્યભાવથી ભરેલા અભિનન્દનપત્રનો એક બહુજ અસરકારક વ્યાખ્યાનથી ઉત્તર આપ્યો હતો, અને વળતે દિવસે રવિવારની સાંજે એજ સ્થાને ‘વેદાન્તવાદ’ ના આધ્યાત્મિક વિષય ઉપર એક રમિક તેમજ અમરકારક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, તેનો સપૂર્ણ અનુવાદ હવે પછી આપવામાં આવે છે.

વેદાન્તવાદ.

(સ્વામીજીએ જરૂરનામાં આપેલા ઇંગ્લેઝ વ્યાખ્યાનનો અનુવાદ)

આજનો વિષય ઘણો વિશાળ છે, અને સમય બહુ ટુંકો છે. માત્ર એકજ વ્યાખ્યાનમાં વિશાળ હિન્દુવર્મતું સપૂર્ણ, મીમાંસાપૂર્વક પૃથક્કરણ કરી ખતાવવું તે ગાગરમાં ગાગર ભરવા જેવું અસંભવિત છે, જેથી મારી શક્તિ અનુસાર આપણા ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય તરંગો સંક્ષેપમાં રજૂ કરીશ આપણને આપણે જે હિન્દુ શબ્દથી ઝોળખાવીએ છીએ, તે શબ્દનો મૂળ અર્થ તેના વ્યાવહારિક ઉપયોગમાંથી હાલ અદૃશ્ય થયો જણાય છે, પરંતુ એ શબ્દ સિન્ધુ નદીની આ તરફ સઘળી પ્રજાનો સૂચક છે પૂર્વે સિન્ધુની આ તરફ બધી હિન્દુનીજ વસ્તી હતી અને હિન્દુ શબ્દ પણ મિધુતુજ રૂપાન્તર છે પ્રાચીન પાગરી લોકોમાં જે વખતે પ્રાચીન ઝદ લાપ્તા પ્રચલિત હતી, તે વખતે તેઓ ‘સ’ ને બદલે ‘હ’ વાપરતા હોવાથી મિન્ધુ નદીને અને તેની બીજી બાજુ વસનારી સઘળી પ્રજાને પણ તેઓ હિન્દુ કહેતા આ પ્રમાણે એ શબ્દનો મુસલમાની રાજ્યના વખતથી આપણે પણ આપણે માટે પ્રયોગ કરવા લાગ્યા. એ શબ્દનો ઉપયોગ ક્રવામાં હાલ નથી, પરંતુ મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ તેનો આદિભાવ આજે હુમ થયો છે, કેમકે સિન્ધુ નદીની આ તરફ પન્નબથી આરબીને છેક કન્યાકુમારીસુધીના વિશાળ હિન્દુસ્તાન દેશમાં જે મોટા જનસમુદાય આજકાલ વસે છે, તેમાંના સર્વ મનુષ્યો પહેલાંની પેઠે કંઈ એકજ વૈદિક ધર્મને માનતાં નથી. તેના મૂળ અર્થ પ્રમાણે જોતાં તો એ શબ્દમાં જે વાસ્તવિક હિન્દુ શબ્દ

સચવેલો છે, તે હિંદુસ્તાનમાં હાલ વસનારા મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ, પારસીઓ, જૈનો વગેરે સર્વ લોકોને લાગુ પડે છે આવી રીતે હિન્દુ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાથી ન્યાયના અતિવ્યાપ્તિ અવ્યાપ્તિ આદિ દોષો આવી જાય છે, એટલા માટે હું મારા વ્યાખ્યાનમાં આપણે માટે 'હિન્દુ' શબ્દનો ઉપયોગ નહિ કરૂં, પણ ત્યારે આપણે કયા શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું ? આપણા ધર્મગ્રંથો લક્ષ રાખીને એ શબ્દનો ઉપયોગ કરવા જતા, 'હિન્દુ' શબ્દને સ્થાને એટલોજ વિશાળ અર્થ યતાવનારા જે શબ્દનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ, તે 'વૈદિક' (અર્થાત્ વેદના મતને અનુસરનારા) અથવા તેના કરતાં પણ વધારે સારો 'વેદાન્તી' (વેદના શ્રુતિસિદ્ધ વિચારોને માનનારા) શબ્દ છે જગતના મુખ્ય મુખ્ય ધર્મો અમુક ધર્મગ્રંથોને પ્રમાણરૂપ માને છે, કે જે ગ્રંથો તેમના મત પ્રમાણે ઇશ્વરીવચનો અથવા એવાજ અલૌકિક મહાપુરુષોનાં વચનો મનાય છે, અને એ વચનો તેમજ ગ્રંથો તેમના ધર્મોના મુખ્ય પાયારૂપ હોય છે આ પ્રકારના સર્વ પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમાં પશ્ચિમના પડિતોને મતે હિન્દુઓના વેદગ્રંથો સર્વથી પ્રાચીનતમ છે, એટલા માટે વેદોના સબધમાં કષ્ટક ખુલાસો કરવાની અને જાણવાની આવશ્યકતા છે

જે વચનો અને ઉલ્લેખોને વેદનું નામ આપવામાં આવે છે, તે કષ્ટ મનુષ્યોના મુખ્યમાથી ઉચ્ચારાએલા વાક્યો નથી તેમની રચનાનો સમય કદિ પણ નિશ્ચિત થઈ શક્યો નથી અને નિશ્ચિત થઈ શકે તેમ પણ નથી. આપણા મત પ્રમાણે તો એ ઇશ્વરપ્રણીત વેદો અનાદિ અનંત છે અહીં એક વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની હું તમને બતામણું કરું છું, કે જગતના બીજા બધા ધર્મો તેમના માનેલા અવતારધારી કે સાકાર ઇશ્વરના અથવા તો દેવદૂતો કે ઇશ્વરના ખાસ સંદેશો લાવનારા, મહાત્માઓ (પેગંબરો) ના વચનોરૂપે પોતાને માટે મળેલી દેવવાણી તરીકે પોતપોતાના મૂળ ધર્મગ્રંથોને માને છે, પરંતુ હિન્દુઓનો દાવો કષ્ટક જુદોજ રીતનો છે તેઓ ખાસ વેદનેજ સ્વત પ્રમાણ માને છે, જેથી તેને પ્રમાણરૂપ ઠરાવનાર બીજો કોઈ પ્રમાણ નથી ઇશ્વર પણ વેદોનું પ્રમાણ નથી ઉલટા વેદોજ ઇશ્વરના પ્રમાણસ્વરૂપ છે, કેમકે વેદ અનાદિઅનંત અને ઇશ્વરના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તેઓ કદિ પણ રચાયા નથી અનાદિ કાળની સાથે તેનું અસ્તિત્વ પણ અનાદિ છે જેવી રીતે આ જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિ અનાદિ અને અનંત છે, તેવીજ રીતે ઇશ્વરનું જ્ઞાન પણ અનાદિ અને અનંત છે. એ ઇશ્વરીય જ્ઞાનનેજ વેદ કહે છે (વિદ્ ધાતુનો અર્થ જાણવું થાય છે.) વેદાન્ત નામનો જ્ઞાનરાશિ, અપિ તરીકે ઓળખાતા મહાન પુરુષોએ શોધી-સંગ્રહી જગતને અર્પણ કર્યો છે. એ અપિ શબ્દનો અર્થ મંત્રદષ્ટ થાય છે, અર્થાત્ પ્રથમથીજ જે જ્ઞાન વિલમ્બાન હતું તેના તેઓ માત્ર પ્રત્યક્ષ કરનાર અથવા દર્શાવનારજ છે એ જ્ઞાન કાંઈ તેમના

પોતાનાજ મૂળ વિચારોનું પરિણામ નથી જ્યારે જ્યારે તમારા સાંભળવામા આવે કે વેદના અમુક મંત્રોના અમુક ઋષિ છે, ત્યારે એપરથી તમારે એમ ન સમજવું કે એ મંત્ર એ ઋષિનોજ રચેલો છે, કારણ કે તે તો માત્ર જે વિચાર અને જ્ઞાન આગળથીજ અવસ્થિત હતા તેના દર્શા, જોનાર, હૃદયમાં અનુભવનારાજ છે એ જ્ઞાન અનન્ત કાળથીજ આ વિશ્વમા વિસ્ત્રમાન હતું વિશ્વની સાથેજ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું આ પ્રમાણે ઋષિઓ સાક્ષાત વેદસિદ્ધિતાના શોધકજ હતા.

વેદોનો વિશ્વાળ વાક્યસમૂહ મુખ્ય એ ભાગોમાં વહેચાયેલો છે. એ એ ભાગ કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડના નામથી ઓળખાય છે યજુર્વાગાદિ ક્રિયા અને અનુષ્ઠાનોની પદ્ધતિ દર્શાવનારો વિભાગ તે કર્મકાંડ અને આત્મજ્ઞાનનું નિરૂપણ કરનારો વિભાગ તે જ્ઞાનકાંડ છે કર્મકાંડના વિભાગમાં જે અનેક યજુ-માંગોના અનુષ્ઠાન જણાવ્યા છે, તેમાંના મોટા ભાગ તો વર્તમાન યુગને માટે નિરૂપયોગી સમજીને હાલ છોડી દેવામા આવ્યો છે કેટલાક યજો વિશ્વાળ ખર્ચ અને પરિશ્રમથી સિદ્ધ થાય એવા, અને કઠિન ક્રિયાઓથી ભરેલા હોવાથી આજના દેશકાળની સ્થિતિમા બ્યાવહારિક રીતે તેમનું અનુષ્ઠાન થવું અસંભવિત છે બાકીના કેટલાક એજ રૂપમાં અથવા દેશ-કાળ પ્રમાણે કંઈક ફેરફારસહિત આજસુધી ચાલુ છે કર્મકાંડના જે વિચારો સામાન્ય અને હિતકર છે, તે બધાનું મનુષ્યના કર્તવ્યરૂપે એટલે બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યાસી, એ જુદા જુદા આશ્રમીઓના જુદા જુદા કર્તવ્યરૂપે થોડા કે વિશેષ પ્રમાણમાં વેદના સમયથી આજસુધી પાલન થતું આવ્યું છે આપણા ધર્મનો આધ્યાત્મિક વિભાગ જ્ઞાનકાંડ અથવા ખરે વેદાન્તશાસ્ત્ર છે. વેદાન્ત, એટલે વેદનો અન્ત, વેદની ટોચ, સાર, સત્ત્વ અથવા તેનું પરમ લક્ષ્ય. જ્ઞાનરૂપ એ સત્ત્વને વેદાન્ત અથવા ઉપનિષદ કહેવામાં આવે છે, અને ભારતના સખળા સપ્રદાયો જેવા કે દ્વૈતવાદી, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી અદ્વૈતવાદી તેમજ સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિથી સૌર, શાક્ત, ગણપત્ય, શૈવ, વૈષ્ણવ વગેરે સર્વ, એ વેદાન્ત અથવા ઉપનિષદને પ્રમાણરૂપ માને છે હિન્દુધર્મની મર્યાદામા જે કોઈ સપ્રદાય રહેવા માંગતો હોય તેનો વેદના આ જ્ઞાનભાગને માન્યા વગર છૂટકોજ થતો નથી તેઓ ભલે મંત્રોની પોતપોતાના મતને અનુસરતી બાળ્યા અને દીકાઓ કરે, પરંતુ શબ્દ-ર્થોની ગમે તેટલી ઉલટપાલટ કરીને પણ વેદના એ જ્ઞાનભાગના પ્રત્યેક વાક્ય અથવા મંત્રને તેણે પ્રમાણરૂપે સ્વીકારવોજ પડશે. એજ કારણથી એ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખનારાને હિન્દુ શબ્દને બદલે વેદાન્તી શબ્દનો બ્યવહાર કરવાની મેં જરૂર દર્શાવી છે. ભારતના સખળા પ્રાચીન અને યુસ્ત દાર્શનિકો તેમજ અધ્યાત્મવાદીઓને વેદના આ અંતિમ ભાગનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવુંજ પડ્યું છે.

આજકાલ હિન્દુધર્મની જેટલી શાખા પ્રજાખાઓ છે તેમાંની કેટલીક બહુજ વિ. ૩૨

વિચિત્ર છે, પરંતુ તેમનો યથાર્થિત અભ્યાસ કરનારો કોઇ મનુષ્ય હોય તો તે તરતજ જોઇ શકે છે કે તેમના વિચારો, મુખ્ય સિદ્ધાંતો અને આધાર, વેદના એ જ્ઞાનકાંડ ઉપરજ છે ઉપનિષદના એ વિચારોનો આપણી પ્રજાની નસેનસમાં એટલો બધો પ્રવેશ થઇ ગયો છે, કે કોઇ પણ મનુષ્ય હિન્દુધર્મના કોઇ વિચિત્રતા વિચિત્ર પંથના રૂપકનો અભ્યાસ કરે, તો તેમાં ઉપનિષદના કોઇ વિચારને અલ-કારથી શંકાકારીને સારી ભાષામાં અથવા તો દેશ-કાળ પ્રમાણે ફેરફાર કરીને મૂકેલો જણાશે આ પ્રમાણે કેટલાક સમય પછી ઉપનિષદના વિચારો રૂપક અને આખ્યાયિકાતુ રૂપ ધારણ કરે છે અને તે રીતે પણ જુદા જુદા હિન્દુ સપ્રદાયોના પાયારૂપ બની રહે છે આ પ્રમાણે ઉપનિષદના આધ્યાત્મિક વિચારો આપણામાં રૂપકરૂપે સ્થૂલભાવ ધારણ કરીને આપણા વ્યવહારમાં પણ જોતજોત થઇ પડ્યા છે. મૂર્તિ, મંત્ર, તંત્ર વગેરે જે અનેક સંપ્રદાયો આપણા વ્યાવહારિક ઉપયોગમાં પ્રચલિત છે, તે સર્વ ઉપનિષદમાથીજ આવેલી છે ક્રમે ક્રમે તે રૂપકરૂપે સ્થૂલભાવ ધારણ કરીને કોઇ ધાર્મિક સંપ્રદાય કે ક્રિયારૂપે મમત્ર પ્રજામાં વ્યાપીને નિત્ય જીવનના એક અંગરૂપ બની જાય છે

વેદાન્ત પછી ઉતરતુ પ્રમાણ રમૂતિતુ ગણાય છે એ રમૂતિત્ર-ઓ પણ પ્રાચીન ઋષિઓનાજ લખેલા છે, પરંતુ તેમનું પ્રામાણ્ય વેદને આધીન છે. જો કોઇ રમૂતિતો ઉલ્લેખ વેદના વિચારોથી વિરોધ ધરાવતો હોય તો તેના ત્યાગ કરીને વેદના સિદ્ધાંતને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારવામાં આવે છે વળી એ રમૂતિઓ જુદા જુદા યુગને માટે જુદી જુદી છે આપણે જ્ઞાનમાં જોઇએ છીએ કે અમુક રમૂતિઓ સત્યયુગમાં, અમુક ત્રેતાયુગમાં, અમુક દ્વાપરયુગમાં અને અમુક કલિયુગમાં પ્રમાણરૂપ ગણવી દેશ, કાળ, પાત્ર અને પરિસ્થિતિના ફેરફારને અનુસરીને પ્રજાના આચાર-વિચારમાં પણ ફેરફાર થાય છે, અને રમૂતિઓ મુખ્ય કરીને વ્યાવહારિક આચાર-વિચારનીજ નિમાયક હોવાથી આચાર-વિચારના ફેરફારોની સાથે વખતો વખત તે ફેરવાય છે આપણા ધર્મના જે જે મુખ્ય સિદ્ધાંતો વેદાન્તમાં દર્શાવેલા છે, તેમાં કદિ પણ ફેરફાર કે પરિવર્તન થતુ નથી તેનું કારણ એ છે કે, મનુષ્ય અને પ્રકૃતિના સ્વભાવમાં સદાકાળ વ્યાપી રહેલા અને રહેનારા સત્યો અનુસારજ તે સિદ્ધાંતો બધારણ કરવામાં આવ્યું છે વ્યક્તિસમજિના નિયમો પણ જેવી રીતે અનાદિ, અનંત અને અચલ છે, તેવી રીતે એ સિદ્ધાંતો પણ જ્ઞાત અને અચલ છે. સ્વર્ગ આત્મા-પરમાત્મા અને જોણ સબધી જે જે વિચારો છે તેમનું કદિપણ પરિવર્તન થતુ નથી હજારો વર્ષપૂર્વે જે રૂપમાં હતા તેવાજ રૂપમાં તે આજે છે અને હાજરો વર્ષ પછી પણ તેઓ એવાજ રહેશે, પરંતુ જે ધર્મ-ક્રિયાઓ આપણી સામાજિક સ્થિતિ અને તેના સબધ ઉપર આધાર રાખે છે, તેમાં

તો સમાજસ્થિતિના ફેરફાર સાથે ફેરફાર થવોજ જોઈએ. અમુક સમયે કહેવાયેલો અમુક આચાર અથવા વિધિ, અમુક સમય સુધીજ લાભકારક રહી શકે છે, પરંતુ ખીજે સમયે તે લાભકારક અને વ્યાજબી ન હોઈ શકે એ દેખીતુંજ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અમુક ખોરાકની અમુક સમયમા રળ આપવામા આવી છે, અને ખીજ સમયને માટે તેના નિષેધ કરવામા આવ્યો છે. જે સમયમાં તે ખોરાક લાભકારક અને આવશ્યક હતો તે સમયને માટે તેની વિધિ છે, અને જે સમયને માટે તે નુકસાનકારક અને અનાવશ્યક હતો તે સમયને માટે તેના નિષેધ છે. જગતમા હવા, પાણી અને પ્રકૃતિના ખીજ ફેરફારો કાલાન્તરે થયાજ કરે છે. વળી ખીજ પશુ કેટલીક પરિસ્થિતિઓને અનુસરવું પડે છે. ઋથીજ સ્મૃતિઓએ પશુ તે જુદી જુદી સ્થિતિઓને લક્ષમા રાખી લક્ષ્યાલક્ષ્ય તેમજ ખીજ આચારવિચારમા સમયભેદ ફેરફારો સૂચવેલા છે. આ વખતે ધારો કે આપણા સમાજને અમુક ફેરફારોની જરૂર છે તો તેવા ફેરફારો સ્વાભાવિક રીતે આપણે કરવાજ પડશે. સ્મૃતિઓ પશુ તે ધોરણને અનુસરીનેજ ઉપદેશ આપી ગઈ છે, અને એ ફેરફારો કેવી રીતે કરવા તેના સચોટ ઉપાય નિષેધોએ આપણને બતાવ્યા છે.

સ્મૃતિઓ પછી પુરાણો આવે છે. પુરાણોમાં ઇતિહાસ, સૃષ્ટિતત્ત્વ, વિવિધ રૂપકો અથવા દૃષ્ટાંતોએ એજ વૈદિક વિચારોનું વિસ્તૃત વિવેચન વગેરે વિષયો આવેલા છે. એ પુરાણો વેદધર્મને વધારે લોકપ્રિય અને સરલ બનાવવામાટેજ લખાયા છે. વેદો જે ભાષામાં લખાયા છે તે ભાષા અતિ પ્રાચીન છે. મહાન વિદ્વાનો પશુ એ પ્રાચીન ગ્રંથોના સમયનો નિર્ણય કરવાને શક્તિમાન થયા નથી. પુરાણો તે તે સમયના લોકોની ચાલુ ભાષામાં લખાયાં હતાં, એ ભાષાને આપણે અર્વાચીન સસ્કૃત ભાષા કહીએ છીએ. એ પુરાણો વિદ્વાનોને માટે નહિ પણ સ્વલ્પજ્ઞાની સામાન્ય લોકોને માટે લખાયાં છે. સામાન્યજ્ઞાનીનાં વ્યવહારિક લોકો, અધ્યાત્મવિદ્વાનો ઉડી વાતો સમજી તેના મહાન સત્યોને હૃદયમા ઉતારી શક્તા નથી, જેથી તત્ત્વજ્ઞાનની ઉડી વાતો, સામાન્ય લોકોને સમજાય તેવી ચાલુ ભાષામા મહાત્માઓ, રાજાઓ અને પરાક્રમી પુરુષોના જીવનચરિત્રોના આખ્યાન-ઉપાખ્યાનોરૂપે પુરાણોમા સમજાવેલી છે. જે જે ઐતિહાસિક બનાવો આર્યપ્રજામાં એ વખતે બનતા હતા, તેમનાં રસિક વૃત્તાન્તો પશુ પુરાણોમા જોઈવીને, આપણા ધર્મના શાશ્વત સિદ્ધાંતનું રસિક દર્શન, સિદ્ધાંતસહિત લોકોને શિક્ષણ આપવાનો પ્રજાસાધારણ પ્રયત્ન પુરાણોદારો કરા્યો છે.

એ ઉપરાંત તંત્રગ્રંથો પશુ એક અંશરૂપ છે. કેટલાક વિષયોમાં તંત્ર પુરાણોને મળતાંજ છે, અને કેટલાક તંત્રોમાં કર્મકાંડમાં સમ્યક્તા યજ્ઞ-યાગાદિને પુનઃ ચાલુ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે.

ઉપર વર્ણવ્યા તે સધળા શાસ્ત્રોના હિન્દુઓના ધર્મશાસ્ત્રમા સમાવેશ થાય છે એકેજ પ્રજા અને જાતિમા જ્યારે આટલી મોટી સખ્યામા ધર્મગ્રન્થો લખાયા હોય, અને હજારો વર્ષસુધી જે પ્રજાએ આવી રીતે અધ્યાત્મવિદ્યા અને દર્શન શાસ્ત્રોમા તેમજ તેની ચર્ચામાં પોતાની શક્તિનો મોટો ભાગ ખર્ચ્યો હોય, તે પ્રજામાં ક્રમે ક્રમે મતભેદ થાય તેની સાથે અનેક સપ્રદાયો ઉત્પન્ન થાય એ પણ તદ્દન સ્વાભાવિક છે હજીએ બીજી હજારોની સખ્યા ચાલુ સપ્રદાયોમાં ઉમેરાઇ હોત તોપણ આશ્ચર્ય નથી એ બધા સપ્રદાયો કેટલીક બાબતોમા પરસ્પર બહુ જુદા પડે છે એમા જે મતભેદ છે, તેના કારણે સમજવાનો અને તેના સબધી આધ્યાત્મિક નાનીમોટી બાબતોને વિસ્તારથી તપાસવાનો આપણી પાસે સમય નથી, માટે એ બધા સપ્રદાયોના જે જે મુખ્ય સિદ્ધાંતોને બધા હિન્દુઓ એક સરખી રીતે માને છે, અને સામાન્ય ધર્મરૂપે જે સિદ્ધાંતો બધા સપ્રદાયોને એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે, તેમના સબધમાજ હુ મારા વિચારો બતાવીશ

પહેલ વહેલા આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન હાથમા લઇએ, બધા હિન્દુ સપ્રદાયોનો એજ મત છે કે આ સૃષ્ટિ, પ્રકૃતિ અથવા માયા અનાદિ છે, કોઇ અમુક સમયેજ જગત ઉત્પન્ન થયું હતું એમ નથી હિન્દુશાસ્ત્રો માને છે કે જગત પરાપૂર્વથી એવુજ ચાલ્યું આવે છે. કોઇ એક ધ્વિરે જગત ઘટ્ટને આ દુનિયા બનાવી અને ત્યાર પછી પાછો ચાકીને તે સૂઇ ગયો, એવું બની શકેજ નહિ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ હજી પણ પોતાતુ કામ કર્યાજ કરે છે, તે શાન્તિથી ઉઘી નથી રહી. એ સબધમા શ્રીકૃષ્ણ પોતાની ગીતામા કહે છે કે - “*જો હુ કર્મ ન કરતો રહું અને આરામથી બેસી રહું, તો આ સધળી પ્રજાઓ સહિત બ્રહ્માડ એક પળવારમા વિનાશ પામી જાય” જગનની એ જગનનશકિત અર્થાત્ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ દિવસ અને રાત એક પળવાર પણ આરામ લીધા વિના આપણી ચારેમેર કાર્ય કરી રહી છે જો એક પળવાર પણ તે ઉભી રહે તો સમગ્ર જગત તત્કાળ ચૂર્ણ-વિચૂર્ણ થઇ જાય. એવો કોઇ પણ સમય નથી જણાવતો કે જે વખતે એ શક્તિ આ સમગ્ર વિશ્વમા કાર્ય કરી ન રહી હોય. છતાં પણ યુગને અન્તે પ્રલય થાય છે આપણો સૃષ્ટિ શબ્દ અને ઇંગ્રેજી “ક્રીએશન” શબ્દ વ્યુત્પત્તિના અર્થ પ્રમાણે એક નથી ઇંગ્રેજી ભાષાના “ક્રીએશન” શબ્દ ઉપરથી એવોજ અર્થ ગ્રહણ કરી શકાય છે કે, કંઇ ન હોય તેમાથી કંઇક ઉત્પન્ન થવું, એટલે કે જગત નહોતું અને તે પહેલ વહેલુ ધ્વિરે બનાવ્યું, અથવા અસતમાથી સતનો ઉદ્ભવ થયો સરકૃત ‘સૃષ્ટિ’ શબ્દનો અર્થ પ્રથમ બીજરૂપે હતું તેનો વિકાસ થયો એમ

* “यदि ह्यहं न वर्तयं जातु कर्मण्यतन्मित्रतः ।

× × × उपहन्यामिमाः प्रजाः ॥”

સૂચવે છે. કષ્ટજ ન હોય તેમાંથી નવુ ઉત્પન્ન કરવાનો ભાવ સૂચવતો નથી. ઇંગ્રેજી ભાષાના એ 'ક્રીએશન' શબ્દનો કષ્ટ પશુ ન હોય તેમાંથી બધું જન્મત ઉત્પન્ન થવાનો ભાવ, શન્યમાંથી બ્રહ્માડ ઉભું કરવાનો વિચાર, અને જેનું નામ નિશ્ચાન ન હોય તેની ચિરસ્થિતિ માનવી, એવા અસંગત વિચારો સ્વીકારવાના આગ્રહવડે હું તમારે અપમાન નહિ કરે તેની સામે આપણા સૃષ્ટિ શબ્દનો અર્થ ફેરવો બધો સ્વાભાવિક અને યુક્તિસંગત છે. બીજામાંથી વિકાસ, જે છે તેનોજ બહાર આવિર્ભાવ, એજ સૃષ્ટિનો ખરો ક્રમ છે સમગ્ર પ્રકૃતિ અસ્તિત્વ ભોગવે છે, પ્રલયસમયે તે ક્રમે ક્રમે સૂક્ષ્મ થતી જાય છે, અને અવ્યક્તભાવ ધારણ કરીને બ્રહ્મામાં લીન થાય છે પ્રત્યક્ષી દુષ્ટી રાત્રિ પછી પાછો સૃષ્ટિના ઉદયનો દિવસ આવે છે ફરીથી બીજરૂપે રહેલી પ્રકૃતિ વિકાસ પામે છે. જાણે કોઇ તેને અદ્યતી કેલીને બહાર કઢાડતું હોયને! એ વખતે પાછો આગળની પેઠેજ યોગ-સયોગ, એજ ઉન્નતિક્રમ અને ધીરે ધીરે બધી વસ્તુઓ પ્રકટ થવા લાગે છે. આ અનન્ય બેલ કેટલોક વખત ચાલતો રહે છે વળી પાછો તેના અંગે અગતો વિચેદ થાય છે, અને પછી તે સૂક્ષ્મ થતી થતી બ્રહ્મામાં સંપૂર્ણ વિલીન થઇ જાય ત્યાંસુધી સૂક્ષ્મ બની જાય છે, એટલે પ્રલય થાય છે પ્રલય પછી વળી પાછો નવો યુગ આરંભાય છે અનંતકાળસુધી એજ પ્રમાણે સૃષ્ટિના ઉદય અને પ્રલય, દિવસ-રાત્રિની પેઠે થયાજ કરે છે બ્રહ્માસાગરમાંથી પ્રમળ પ્રકૃતિતરંગ એકવાર પ્રકટ થઇને આગળ ધસે છે અને પાછો હઠી જઇને સમાપ્ત જાય છે. દેશ, કાલ અને કાર્ય-કારણભાવ એ સર્વ પ્રકૃતિમાં પ્રથમથીજ વિદ્યમાન છે, માટે અમુક સમયે તેનો આરંભ થયો છે એમ કહેવું તે સંપૂર્ણ બુદ્ધિહીનતાનું કામ છે સૃષ્ટિના આરંભ અથવા અતવિષે કશો પ્રશ્નજ થઇ શકે નહિ, માટે આપણા શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં સૃષ્ટિના ઉદય અથવા પ્રલયનો ઉલ્લેખ નમ્રરે પડે ત્યાં ત્યાં એ આરંભ અથવા અન્ત અમુક યુગનોજ સમજવો, સૃષ્ટિનો આદિ કે અન્ત નથી કહ્યો એ ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું છે.

આ સૃષ્ટિ કોણે ઉત્પન્ન કરે છે? તેનો જવાબ એ છે કે, ઈશ્વર આજના ઇંગ્રેજી વ્યાખ્યાનમાં ઈશ્વરને માટે જે હું ઇંગ્રેજી "ગોડ" શબ્દનો ઉપયોગ કરું છું, તેનો મારી માન્યતા પ્રમાણેનો અર્થ જણાવવાની જરૂર છે ઇંગ્રેજીમાં સાધારણ રીતે જે સાકડા અર્થમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, તેવી રીતે ન કરતાં હું બહુ જુદાજ ભાવથી એ શબ્દનો વ્યવહાર કરું છું. ઇંગ્રેજીમાં ઈશ્વર સર્વથી મારા ભાવને સૂચવનારો બીજો કોઇ સારો શબ્દ નહિ હોવાથીજ મારે એ શબ્દ નિરુપાયે વાપરવો પડે છે એ ઇંગ્રેજી "ગોડ" શબ્દને બદલે સસ્કૃત બ્રહ્મ શબ્દનોજ ભાવ સમજવાનો છે મારો કહેવાનો ભાવ પૂરેપૂરો એ શબ્દથીજ દર્શાવી

ચક્રાય તેમ છે એ બ્રહ્મજ આ જગતના સાધારણ કારણસ્વરૂપ છે જગતનું અભિજનનિમિત્તોપાદાન કારણ એક અદ્વિતીય બ્રહ્મજ છે એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું ? એ બ્રહ્મ નિત્ય, શુદ્ધ, શુદ્ધ, સર્વશક્તિમાન, સર્વજ્ઞ, દયામય, પ્રેમમય, સર્વવ્યાપી, નિરાકાર અને અખંડ છે જો એ બ્રહ્મજ સૃષ્ટિના કારણ અને અધિષ્ઠાનરૂપ હોય તો ત્યાં બે મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે જગતમા સર્વજ્ઞ વિષમતા અને પક્ષપાત વ્યાપી રહેલા છે એક મનુષ્ય જન્મથીજ સુખી છે અને બીજો દુઃખી છે એક ધનવાન અને બીજો નિર્ધન છે એક અમીર છે, બીજો ફકીર છે આ એક પ્રકારનો પક્ષપાત નહિ તો બીજું શું ? વળી આ જગતમાં નિર્દયતાનું પણ સપૂર્ણ દર્શન થાય છે, કેમકે જગતમા એકનું જીવન બીજાના મૃત્યુ ઉપર આધાર રાખે છે કોઈને મૃત્યુનો ભય શાન્તિ ભોગવવા દેતો નથી વળી બીજી તરફ એક જગતી પ્રાણી બીજા પ્રાણીને મારીને ખાઈ ભજ્ય છે મનુષ્યો પણ એવીજ રીતે પોતાના જાતભાઈઓની ગરહન રહેસા આતુર જણાય છે આ પ્રમાણે દ્રેષ, કલેશ, ચડસાચડસી, કૂરતા, કલહ-કંકાસ, ભય અને દિવસ રાત હૃદયભેદક નિશ્વાસોમા જગત દુઃખી રહ્યું છે । સૃષ્ટિની આ અવસ્થા છે જો આવી સૃષ્ટિ કોઈ પણ ઈશ્વરનું કાર્ય હોય તો તે ઈશ્વર કૂર પ્રાણી કરતા પણ વધારે ખરાબ અને મનુષ્ય કદાપી શકે તેના કરતા પણ વધારે મોટો રાક્ષસ છે । પરંતુ એવી ભ્રમભળને ભેદીને વેદાન્તકેસરી તરતજ ગાજી ઉઠે છે કે-જગતના એ બધા દ્રેષ, કલેશ, પક્ષપાત અને અધઃપાતનું કારણ ઈશ્વર નથી ઈશ્વરને તેમની સાથે કોઈ સંબંધ પણ નથી, ત્યારે એ બધું કોણ ઉત્પન્ન કરે છે ? વેદાન્ત કહે છે કે-“મનુષ્ય પોતેજ.” વર્ષાદ તો સર્વ ખેતરોમા એક સરખીજ રીતે જળવૃષ્ટિ કરે છે, પરંતુ જે ખેતર સારી રીતે ખેડાએલું હશે તેનેજ એ વૃષ્ટિનો પૂરતો લાભ મળશે અને તેમાજ પાક વધારે ફળશે જે ખેતર ખેડીને તૈયાર કરવામા આવ્યા નથી તેમને એ વૃષ્ટિથી તેટલો લાભ થવાનો નથી આમા કોઈ વાદળાનો કે વર્ષાદનો દોષ નથી એવીજ રીતે ઈશ્વરની દયા પણ સર્વજ્ઞ સપૂર્ણ અને સમાન છે, શાશ્વત અને અવિકૃત છે વિકાર ઉપજાવી વિરોધ અને વેરઝેર આપણેજ વધારીએ છીએ, પક્ષપાત આપણેજ પેદા કરીએ છીએ આપણે એ પક્ષપાત અને વિષમતા કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ ? એક મનુષ્ય શ્રીમાન અને સુખી સ્થિતિમા જન્મે. અને બીજો મનુષ્ય છેકજ દુઃખી અને નિર્ધન હાલતમાં ઉત્પન્ન થયો, તેમા તેણે પોતે તો એ દુઃખી સ્થિતિ પસંદજ નહોતી કરી, ત્યારે તેમની બન્નેની સ્થિતિવચ્ચે આટલો બધો ભેદ કેણે ઉત્પન્ન કર્યો ? એ વિષમતા ક્યાથી આવી ? વેદાન્ત કહે છે કે તેણે પોતેજ વિષમતા કરી છે આ જન્મમા નહિ પણ પૂર્વજન્મોના કર્મોદ્ધારા તેણે પક્ષપાતનું બીજ વાવીને

તેને કારણુ આપ્યુ છે પાછલા જન્મના સારામાઠા કર્મો પ્રમાણેજ આ જન્મમાં તેને સારી માઠી દશા પ્રાપ્ત થઇ છે પૂર્વજન્મમા કર્મોના કર્તારૂપે તેણે પોતેજ આ જન્મની પોતાની સ્થિતિ ઉપજાવી છે ઈશ્વરને એ વિષયમા કંઈ લેવા દેવા નથી.

આપણે હવે એક બીજા સિદ્ધાન્તવિષે વિચાર કરીશુ એ સિદ્ધાન્ત આપણે સર્વે એક સરખી રીતે સ્વીકારીએ છીએ આપણે સર્વે એટલે માત્ર હિન્દુજ નહિ પરન્તુ બૌદ્ધ અને જૈનો પણ એ વિષયમા એકમત છે. આપણે સઘળા એજ સિદ્ધાન્ત ધરાવીએ છીએ સૃષ્ટિની પેઠે જીવન પણ અનન્ત છે અત્યંતથી જીવનની ઉત્પત્તિ થતી નથી, કારણુ કે અસત્તમાથી સત્ ઉત્પન્ન થઇ શકેજ નહિ જે થતુ હોય તો એવા જીવનનુ કંઈ પ્રયોજન પણ નથી. સમયની મર્યાદામાં જેનો આરંભ થાય છે તેનો અન્ત પણ સમયની મર્યાદામાંજ આવે છે જે કોઇ સમયે જીવડી શકે થઇ હોય તો કોઇ સમયે તેના અન્ત પણ આવવોજ જોઇએ, અને તે પ્રમાણે જો તેના સપૂર્ણ વિનાશ થાય તો પછી જીવનને અભાવે જીવાત્મા રહીજ કેમ શકે ? માટે આપણુ જીવન અવિનાશીજ હોવુ જોઇએ, પૂર્વે તે વર્તમાન હોવુ જોઇએ અને ભવિષ્યમા પણ રહેવુંજ જોઇએ આ વાત હવે બાર મૂકીને કહેવાની જરૂર નથી, કારણુ કે દિવસે દિવસે આગળ વધતી શાસ્ત્રીય શાધખોળો અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર, આપણા પ્રાચીન શાસ્ત્રોમા જે સિદ્ધાન્તો સમજાવવામાં આવ્યા છે, તેમનેજ જડ જગતના દૃષ્ટિાથી સિદ્ધ કરીને તેઓ આપણને મદદ આપવા લાગ્યા છે તમે સઘળા પ્રથમથીજ જાણો છો કે આપણામનિ પ્રત્યેક મનુષ્ય આ જન્મમા પોતાનાં આગલા કર્મના ફલસ્વરૂપ જીવન ભોગવે છે કવિઓ રગમા આવીને જેવી રીતે વર્ણુન કરે છે તેવી રીતે એકાદ ફૂલના ગોટાની પેઠે કાંઈ કુદરતી હાથમાં એક બાળક અદ્ધરથી આવી પડતુ નથી, પણ લાંબા સમયની મુસાફરી કરતુ પોતાના ખભાપર પૂર્વજીવનના અન્તકર્મોના બોળે લપ્તને જગતના જુના અનુભવી તરીકે તે જન્મ ધારણુ કરે છે પોતાના સારા કે માઠા કર્મોના ફળ ભોગવવામાટેજ જગતમાં તે આવે છે જુદા જુદા કર્મો પ્રમાણે જન્મથીજ બધાની જુદી જુદી સ્થિતિ થાય છે એને લીધેજ વિષમતા ઉપજે છે અને જગતમાં પક્ષપાત દેખાય છે એ પક્ષપાત નથી પણ કર્મનો અચલ કાયદો છે આપણામનિ દરેક મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો ભાગ્યવિષાતા છે આપણા આગલા કર્મોવડે આપણે હાથેજ આપણુ પ્રારબ્ધ આપણે ધડી રાખ્યુ છે જે વૃક્ષ વાવી રાખ્યુ છે તેના ફળ લેવા અહીં આવીએ છીએ. એ કર્મનો કાયદો સર્વત્ર સમાન અને અચલ છે કર્મનો એ અચલ નિયમજ ભાવી તથા દૈવ અને અદૃશ સત્યથી સઘળા મતો અને વિચારોના માથાપર પ્રબળ આઘાત કરી તેમને નિર્મૂળ કરી નાખે છે. આ રીતે ઈશ્વરમાં ભાસતા પક્ષપાત, નિર્દયતા અને વિષમતાના દોષો

એકએક દૂર થઇ જાય છે. એ કર્મના કાયદાવડેજ મનુષ્ય ઈશ્વરના હિદાર અને પવિત્ર સ્વરૂપને જાણી શકે છે, અને એ દયાધન-પ્રેમસિન્ધુના પ્રેમપારાવારમાં ડૂબી જાય છે, તથા જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનું એક સિદ્ધ થાય છે આપણે જે જે સુખ-દુઃખ ભોગવીએ છીએ, તે બધાના કારણરૂપ આપણે પોતેજ છીએ સારા-માફાની સઘળી જવાબદારી આપણે પોતાનેજ શિર છે આપણેજ બીજા વાવીએ છીએ અને આપણેજ ફળ ભોગવીએ છીએ આપણેજ કારણ છીએ અને આપણેજ કાર્ય છીએ. બહારથી કોઇ આવીને અકારણ સુખ-દુઃખ ભોગવવાની આપણને ફરજ પાડતું નથી આપણા સુખ-દુઃખના કર્તા આપણે પોતેજ છીએ. જો હું દુઃખી છું તો મારે સમજવું જોઇએ કે મેં પોતેજ મને દુઃખી કર્યો છે, કેમકે મારા કર્મમાં બીજા કોઇ વચ્ચે પડનાર નથી એ પરથી તરત સમજાય છે કે મને સુખી કરવાની સત્તા પણ એવીજ રીતે મારા પોતાનાજ હાથમાં છે જો હું અપવિત્ર છું તો મેં પોતેજ મને અપવિત્ર કર્યો છે, અને તેજ બતાવી આપે છે કે મારી ઇચ્છા હોય તો પાછો પવિત્ર પણ થઇ શકું એમ છું' દરેક વિષયમાં, દરેક હાલતમાં અને દરેક સુખ-દુઃખમાં આમજ સમજી લેવું મનુષ્યની ઇચ્છા બધા સંયોગો અને પદાર્થોની ઉપર છે મનુષ્યની એ પ્રબળ, અસામાન્ય, અનત, દિવિજગતી ઇચ્છાશક્તિ તેમજ આત્માની સ્વતંત્રતા આગળ જગતની અથવા પ્રકૃતિની બીજી બધી શક્તિઓને મસ્તક નમાવી તેનું દાસત્વ સ્વીકારી સેવા ઉદાવવી પડે છે કર્મના કાયદાનું, કર્મના અચલ નિયમનું આવું અદ્વૈત સામર્થ્ય છે.

સારપણી બીજો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે એ ઉઠે છે કે, આત્મા શું છે ? અને તેનો ઈશ્વર તેમજ જગત સાથે શું સંબંધ છે ? આત્માને જાણ્યાવિના આપણા શાસ્ત્રમાં નિશ્ચિત ઈશ્વરને આપણાથી જાણી શકાય તેમ નથી. હિંદુસ્તાનમાં અને હિંદુસ્તાનની બહારના દેશોમાં પણ બહારના જગતના અભ્યાસદારા, અતિ દૂર અને સર્વાતીત પરમસત્તાનો આભાસ મેળવવાના અનેક યત્નો થયા છે, અને તેનું બહુ ભયંકર તેમજ નિષ્ફળતાભરેલું પરિણામ આવ્યું છે, તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ બહારના જડ જગતનો જેમ જેમ આપણે વધારે અભ્યાસ કરતા જઇએ છીએ, તેમ તેમ ઈશ્વરીસત્તાના આભાસને બદલે આપણે અધિકાધિક જડવાદી બનતા જઇએ છીએ આપણામાં થોડાંકણે ધર્મશ્રદ્ધાનો આત્મિકભાવ કુદરતી રીતે રહેલો હોય છે, તે પણ જડ જગતના સતત સંસર્ગને લીધે અદૃશ્ય થઇ જાય છે આત્મભાવના અને પરમપુરૂષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો રસ્તો બહારના જગતનો અભ્યાસ નથી, પણ હૃદયમાં ઉતરીને શોધવાથીજ તેનો પતો મળી શકે છે બાહ્ય જગત અને તેની ક્રિયાઓ આપણને એ સર્વાતીત અનતશક્તિને સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે તેમ નથી, માત્ર આંતર જગતની ક્રિયાઓજ આપણને તેનો

સવાદ આપી શકે તેમ છે. આત્માનું અન્વેષણ કરવાથી—આપણા આત્મિક જગતનું પૃથક્કરણ કરવાથીજ આપણે પરમાત્માને યોગ્યપી શકીએ છીએ. હવે આપણે આત્માનું સ્વરૂપ તપાસીએ છવાત્માના સ્વભાવ અને સ્વરૂપવિષે હિન્દુસ્તાનના જુદા જુદા ધર્મસંપ્રદાયોના જુદા જુદા મત છે, તેમ છતાં કેટલીક બાબતોમાં તેઓ બધા એકમત છે. કેાંઈ પણ મત અથવા સંપ્રદાય માનનાર પ્રત્યેક હિન્દુ એટલું તો કબૂલ કરે છે કે સધળા આત્મા અનાદિ અને અનત છે, અને સ્વભાવથીજ તે અવિનાશી છે વળી પ્રત્યેક આત્મામાં અનેક પ્રબળશક્તિઓ ભરેલી છે. સ્થારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિનું કેન્દ્ર પણ એ આત્માજ છે. અવિચ્છિન્ન આનંદ, સુખ, શુદ્ધિ, શાન્તિ, સર્વ વ્યાપકપણું અને સર્વવપણું પણ ન્યાસુધી તેમનો વિકાસ કરીને તેમને પ્રકટ કરવામાં ન આવેત્યાં સુધી—અચાત રીતે એ આત્મામાંજ દટાઈ રહેલું છે આ એક ભવ્ય વિચાર છે તેને આપણે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ પ્રત્યેક મનુષ્ય અને પ્રત્યેક પ્રાણીમાં—પછી તે પ્રાણી નીચ હોય કે નિર્બળ હોય, નાનું હોય કે મોટું હોય, તેમાં પણ એજ સર્વજ્ઞ અને સર્વવ્યાપી આત્મા સમભાવેજ રહેલો છે. આત્માની દૃષ્ટિએ તેના સ્વરૂપ કે સ્વભાવમાં કશીજ ભેદ નથી, પરન્તુ તેની શક્તિનો પ્રકાશ કરવાના ઉપાયો અને સાધનોમાંજ ભેદ છે. એને લીધેજ જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં ન્યૂનાધિક શક્તિ અને શુણ્ણનું આપણને દર્શન થાય છે. મનુષ્યમાં અને એક નાનામાં નાના તુચ્છ જતુમાં પણ—એ આત્મા તો એક સરખોજ રહેલો છે તદ્વાવત માત્ર તેનો પ્રકાશ કરવાની રીતિમાંજ છે સ્વાભાવિક રીતે એ જતુ પણ મારો આત્મબધુ છે, કેમકે તેનામાં જે આત્મા છે તેજ આત્મા મારામાં છે એવીજ રીતે સધળા પ્રાણી—પદાર્થોને પરમ આત્મભાગરમાંથી આત્મતત્ત્વનો એકસરખોજ વારસો મળેલો છે. ભારતવર્ષે જગતમાં જે મહાન સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કર્યો છે, તેમાં આ સિદ્ધાંત સર્વથી મોટો છે માનવજાતિની બ્રાતૃભાવ અને સમભાવની વાર્તા અન્ય દેશોમાં માત્ર મનુષ્ય વર્ગની હદમાંજ સમાપ્ત રહી છે, પરન્તુ ભારતમાં બ્રાતૃભાવ અને અભેદભાવ જગતના પ્રાણીમાત્રસુધી વિસ્તાર પામેલો છે નાની સરખી કીડીથી આરંભીને મોટામાં મોટા પ્રાણીસુધી સર્વત્ર એકતા અને બધુભાવ ફેલાયો છે. સધળાં પ્રાણીઓ આપણા ભાઈ છે, આપણા પોતાના આત્માનાજ શરીરો છે. આપણા શાસ્ત્રો વારંવાર એજ ઉપદેશ આપી આપણા બ્રાતૃભાવને દઢ અને વ્યાવહારિક બનાવતા રહ્યા છે તેઓ કહે છે કે—“ જાની અને પડિત, પ્રત્યેક પ્રાણીના શરીરમાં સાક્ષાત પરમાત્માજ વસે છે, એમ જાણીને તે પ્રાણીમાત્રની પ્રેમથી પૂજ કરશે ” આ પ્રબળ બ્રાતૃભાવની ભારતમાં વ્યાપી રહેલી ભાવનાને લીધેજ દીન—દુષ્ણીજનોમાંટે પ્રાણીમાત્ર માટે—પ્રત્યેક જીવજતુ અને પ્રત્યેક વસ્તુ

માટે-આ દેશમાં ધણો ફયાલાવ જોવામાં આવે છે જીવદયા એ ધર્મના મોટા અગરૂપ ગણાય છે અને એથીજ અહિંસાને પરમધર્મ કહેલો છે. આત્મા સબધી આટલો અભિપ્રાય ભારતના સધળા સપ્રદાયો કબૂલ રાખે છે

સ્વાભાવિક રીતે અહીં આપણે ઈશ્વરના વિચાર ઉપર આવી પહોંચીએ છીએ, પરંતુ એ વિચાર ધારણ કરીએ તે અગાઉ આત્માના સબધમાં એક ખીજ ખાખત જણાવુ છું જેઓ ઈંગ્રેજ ભાષા શીખે છે, તેમને “મન” અને “આત્મા” એ બે શબ્દોના અર્થમાં ધણો ગુચવાડો ઉભો થાય છે આપણે જોને આત્મા કહીએ છીએ તે, અને ઈંગ્રેજ લોકો જોને ‘આત્મા’ કહે છે તે બન્ને તદ્દન જુદીજ વસ્તુઓ છે આપણે જોને મન કહીએ છીએ એજ પશ્ચિમના લોકોનો આત્મા છે! સંસ્કૃત દર્શનશાસ્ત્રોદ્ધારા તેમને પહેલવહેલો વાસ્તવિક આત્માનો વિચાર સમજાયો ત્યાંસુધી તેમને આત્માના ખરા સ્વરૂપનો ખ્યાલ પણ નહોતો એ લોકો આત્માનો લાવ અને તેનું સ્વરૂપ જાણવા લાગ્યા તેને ક્રૂર વીજળ વર્ષ થયાં છે. આ જે દેખાય છે, તે તો મનુષ્યનું સૂક્ષ્મશરીરજ છે, એ શરીરમાં મન રહેલું છે, પરંતુ એ મન પણ કંઈ આત્મા નથી, એ તો જીવાત્માનું સૂક્ષ્મશરીર છે, અને તે પચભૂતપચતન્માત્રાઓવડે બન્યું છે એજ સૂક્ષ્મશરીર જન્મજન્માતરદારા જુદા જુદા શરીરો ધારણ કરે છે એ મન અથવા સૂક્ષ્મ શરીરની પાછળ “સોલ” અર્થાત્ અનુબંધનો આત્મા રહેલો છે. એ ‘આત્મા’ શબ્દનો અર્થ ઈંગ્રેજના ‘સોલ’ અથવા ‘માઇન્ડ’ શબ્દવડે પૂરેપૂરો સમજાવી શકાતો નથી, એટલામાટે આ વ્યાખ્યાનમાં મૂળ ‘આત્મા’ શબ્દનોજ ઉપયોગ કરવામાં આવશે અથવા આજકાલના પાશ્ચાત્ય પડિતોએ અને દાર્શનિકોએ આત્માનો લાવ સમજાવવામાટે યોજેલા “સેલ્ફ” શબ્દનો હવે પછી વ્યવહાર કરવામાં આવશે તમે ગમે તે શબ્દનો ઉપયોગ કરો પણ તમારા મનમાં એટલો સ્પષ્ટ ખ્યાલ રાખવો કે એ ‘આત્મા’ મનથી જુદો છે, અને શરીરથી બિન્ન છે તે મન અથવા સૂક્ષ્મશરીરની સાથે જન્મજન્માતરમાં ભ્રમણ કરે છે, એક શરીર તજીને ખીજુ શરીર ધારણ કરે છે, અને એમ કરતાં બ્યારે જીવાત્માને પોતાના સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તેના જન્મજન્માતરનો અંત આવી જાય છે એ વખતે તે સ્વતંત્ર બની જાય છે પોતાની હજીજાનુસાર મન અથવા સૂક્ષ્મશરીરને તે ધારણ કરી શકે છે, અથવા સદાને માટે તેનો ત્યાગ કરી અનંતકાલપર્યંત સ્વતંત્ર અને મુક્ત બની રહે છે આત્માનું મુખ્ય નિશ્ચાન-તેનું પરમ લક્ષ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે આપણા ધર્મની એજ ખાસ વિશેષતા છે ખીજા ધર્મોની પેઠે આપણા ધર્મ-વિચારોમાં પણ સ્વર્ગ અને નરક બન્ને છે, છતાં તે શાશ્વત નહિ પણ અતવાળી

છે. સ્વર્ગ અને નરકના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં સહેજે સમજાય છે કે તેઓ નિત્ય શાશ્વત અથવા ચિરસ્થાયી બની શકેજ નહિ. આ જગતથી બિન્ન જે બીજા કોઈ સ્વર્ગ હોય તો તેઓ પણ આપણા જગતની માત્ર પુનરાવૃત્તિજ છે આપણા જગત કરતાં એ સ્વર્ગ વધારે મોટું અને વધારે સારું છે, એમા અહીં કરતાં થોડું વધારે સુખ અને થોડા વધારે વૈભવ તથા ભોગવિલાસ છે, પરન્તુ એથી જીવાત્માના કલ્યાણને બદલે ઊલટું તેનું અકલ્યાણજ થાય છે આપણા જ્ઞાત્રના મત પ્રમાણે આવા સ્વર્ગો અનેક છે જે લોકો ફક્ત મેળવવાની ઇચ્છાથી આ લોકમા કાન-પુણ્યાદિ સત્કર્મો કરે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ પછી એ સ્વર્ગોમાંના એકદર્મા દેવતારૂપે જન્મ ધારણ કરે છે, અને ઉપાર્જન કરેલાં પુણ્યોની પુણના પ્રમાણમાં ત્યાં સુખો ભોગવે છે ઇન્દ્ર અને બીજા દેવતાઓની પેઠે તે પણ સ્વર્ગમાં પરિ-મિતકાળસુધી દેવતાઇ સુખ અને અવતાર ભોગવે છે. દેવતા એ જીવની અમુક સ્થિતિ અથવા પદ્ધતિ નામ છે, અને એ બધા દેવતાઓ પણ એક સમયે ક્ષિનિક કાટીના જીવ અથવા મનુષ્યજ હતા સારા કર્મો કરીને ધર્મબળવડેજ સ્વર્ગલોકમા આવીને તેઓ દેવતા બન્યા છે ઇન્દ્ર, વરૂણાદિ દેવતાઓના નામો કોઈ અમુક સ્થાયી દેવ પુરૂષોના નામ નથી, પણ જે કોઈ જીવાત્મા સત્કર્મના પ્રભાવે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ કરે છે તેઓને એવા અધિકાર મળે છે. તેમનો સમય પૂરો થતાં પોતાનું પદ છોડી તેમને બીજો જન્મ ધારણ કરવો પડે છે એવા હજારો ઇન્દ્રો થયા છે અને ભવિષ્યમાં હજારો થશે નહુપ નામનો આગળ એક મોટો રાજા થઈ ગયો, તે પણ પોતાના પુણ્યપ્રભાવથી મૃત્યુ પછી ઇન્દ્ર થયો હતો અને પાછો સમય પૂરો થતાં પદચ્યુત થયો હતો આ પ્રમાણે ઈંદ્રાદિ દેવો કઇ કોઈ અમુકજ નથી, ઇન્દ્રત્વ અને દેવત્વ એતો માત્ર એક પ્રકારની પદવી અથવા પદકાંબ છે

કોઈ પણ જીવાત્મા સત્કર્મવડે ઉન્નત થઇને ઇંદ્રની પદવી ધારણ કરી શકે છે. પોતાના સત્કર્મોના પ્રમાણમા અમુક સમય એ પદપર તે કામ્ય રહે છે, અને પછી પુણ્ય ક્ષીણ થવાથી મૃત્યુલોકમાં આવીને પાછો તેને મનુષ્યનો જન્મ ધારણ કરવો પડે છે સ્વર્ગ ગમે તેટલું સારું હોય, દેવતાઓને ગમે તેટલો સુખ વૈભવ હોય, પણ તે બધું મનુષ્યજન્મની મહત્તાને પહોંચી શકે તેમ નથી. મનુષ્ય જન્મ સર્વોત્તમ કલ્પો છે માનવદેહ આર્યજાતોના મત પ્રમાણે દેવદુર્લભ છે । અસ્તુ સ્વર્ગના કોઈ કોઈ દેવતા પણ સ્વર્ગના મર્યાદિત સુખોની વાસના તજીને હિંચે ચડવાનો યત્ન કરે છે—સુકિત મેળવવાને માટે મથન કરે છે, પરન્તુ જેની રીતે આ આપણા મૃત્યુલોકમા મનુષ્યોના મોટા ભાગને કચન, કામિની, કીર્તિ, પદવી અને સુખવૈભવની પ્રબળ લાલચો ભાન બુલાવી દે છે તથા મન લોભાવીને. આગળ વધવા નથી દેતી, એવીજ રીતે સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ અર્થસ્થ અને સુખ

વૈભવના મદમાં ભાન ભૂલીને આગળ વધવાનો કે સુકિત મેળવવાનો યત્ન કરી શકતા નથી તેમનાં શુભકર્મોનાં ફલ એ પ્રમાણે જ્યારે પૂરેપૂરા ખવાઈ ચવાઈ રહે છે, ત્યારે પાછો આ પૃથ્વીમા તેમને મનુષ્યજન્મ ધારણ કરવો પડે છે. ખાસ એજ હેતુથી આપણાં શાસ્ત્રોએ આ પૃથ્વીને કર્મભૂમિ કહી છે મનુષ્યજન્મ ધારણ કરીને આ પૃથ્વીરૂપી કર્મભૂમિમાંજ આપણે સંપૂર્ણ સુકિત પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે સ્વર્ગપ્રાપ્તિથી કંઈ વિશેષ લાભ નથી, ત્યારે કંઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને વિશેષ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ? માત્ર એકજ અને તે એ કે સ્વતંત્રતા અથવા સુકિત આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે -“ ઉચ્ચામા ઉચ્ચ સ્વર્ગમા પણ તમે ગુલામ છો. પ્રકૃતિના, સમયના, ઇન્દ્રિયોના, મનના, વાસનાના અને તૃષ્ણાના ગુલામ છો ” વીસ હજાર વર્ષસુધી તમે રાજા બની રહો તેથી શુ થયું ? જ્યાં સુધી તમને શરીરનું બંધન છે, જ્યાંસુધી તમે વાસનાના ગુલામ છો, જ્યાંસુધી દેશ અને ક્ષત્ર પોતાનો અધિકાર તમારા ઉપર જમાવી બેઠા છે, લાંસુધી તમે ખરેખર ગુલામજ છો એજ કારણથી, એજ ગુલામગીરીનું બંધન તોડવાને માટે, બાહ્ય અને આંતર જગત ઉપર જય મેળવી સ્વતંત્ર-સુકિત થવાની જરૂર છે પ્રકૃતિ તમારે આધીન બનીને તમારા પગમા પડી રહે, અને તમે તેને પગ નીચે કચડી તેની સત્તાની ચર્ચાદામાથી બહાર નીકળી, સ્વતંત્ર બનીને તમારા પોતાના માંદમા-વડે સુકિતનો આનંદ સર્વદા અખડ ભાવે ભોમવી શકો તે માટેજ તમે સર્જ્યા છો ! એ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તમારે જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી અને જન્મ-તનાં ક્ષણિક સુખો તેમજ હૃદય વિદારનારા દુઃખ પણ નથી. એમાં જે નિત્ય સુખનો અને અહ્યાનદનો આનંદ છે, તે સર્વથા અનિર્વાચનીય છે શબ્દોમા એ શાશ્વત, સર્વાતીત, અવ્યક્ત આનંદનું કદિ પણ વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી એજ અખડાનદના તમે અધિકારી બનો છો આ જગતમા આપણને જે કંઈ સુખ જણાય છે, તે તો એ આનંદના માત્ર એક રજકણ જેટલુંજ છે એ નિત્યસુખજ આત્માનો એ અનંત આનંદજ આપણું પરમલક્ષ છે

આત્મા આનંદરૂપ છે, સર્વ બેદોથી રહિત છે તે સ્ત્રી પણ નથી કે પુરૂષ પણ નથી સ્ત્રી પુરૂષનો ભેદ તો માત્ર શરીરમાંજ છે તેનામા કોઈ કાળે કરોજ ફેરફાર ન થતા સર્વદા એકરૂપજ રહે છે ત્યારે એ આત્મા કર્મબંધનમા બધાંબને શામાટે આ જગતમા જન્મ લે છે ? આપણા શાસ્ત્રમા માત્ર એકજ જવાબ છે-આ બધા બંધનોનું કારણ અજ્ઞાન છે એ અજ્ઞાને આપણને બાંધી લીધા છે જ્ઞાન એ બંધનની લોખંડી બેડીયો તોડી નાખે છે અને આપણને સામે પાર ઈશ્વરના અમૃત પ્રદેશમા લઈ જાય છે. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શુ છે ? પ્રેમભક્તિદાગએ અનંત જ્ઞાનના દરવાજા ઉઘડી જાય છે. ઈશ્વરની ઉપાસનાથી

અને પ્રાણીમાત્રને પ્રભુમૂર્તિના મદિરસ્વરૂપ માનીને તેમના પર પોતાના જેવો પ્રેમ રાખવાથી જરૂર એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે પરમાત્મા સર્વ પ્રાણીઓમા એક સરખી રીતે વસી રહ્યા છે.

આપણા શાસ્ત્રોમાં ધર્મરત્ના એ પ્રકારના સ્વરૂપો વર્ણવેલા છે પહેલું સાકાર અને બીજું નિરાકાર. સાકાર ધર્મરત્ના સખધમા આપણાં શાસ્ત્રોનો એવો મત છે કે, આ જગતના સર્વવ્યાપી ઉત્પાદક, સંરક્ષક અને સહારક પણ તેઓજ છે તેઓજ આ જગતના અનાદિઅનંત માતપિતા છે, અને તે છતાં પણ તેઓ આપણાથી તથા જગતથી પર છે. મુક્તિનો અર્થ એ કે તેમના સમીપ જવું અને તેમનામાજ રહેવું, તેથીજ તેને સામીપ્ય અને સાલોક્ય મુક્તિ કહી છે.

નિરાકાર નિર્ગુણબ્રહ્મ વર્ણન કરતી વખતે ધર્મરત્ન પ્રત્યે લગાડવામા આવતા વિશેષણો અનાવસ્થક અને ચુકિતહીન સમજીને પડ્યા મૂકવા જોઈએ એ સર્વવ્યાપી નિર્ગુણ પુરૂષને જ્ઞાની કહી શકાય નહિ, કારણ કે જ્ઞાનનો સખધ તો મનુષ્યના મનની સાથે છે તેમને વિચારશીલ કરી શકાય નહિ, કારણકે વિચાર તો સીમામા બધાએલા જીવને જ્ઞાન મેળવવાના ઉપાયરૂપજ છે તેમને સકલ્પ વિકલ્પ કરનારા કહી શકાય નહિ, કેમકે તર્ક પણ સીમાથી બધાએલા અને દુર્બળતાના ચિહ્નરૂપ છે તેને સંશ્લિષ્ટતા પણ કહી શકાય નહિ, કારણ કે જાતે બંધન સ્વીકાર્યા વગર કશું પણ ઉત્પન્ન કરી શકાતું નથી ત્યારે તેમને શું બંધન હોય ? સ્વેચ્છાની સદ્વૃત્તા સિવાય તેમને કંઈ બંધનજ નથી ત્યારે તેને ક્ષમ્બા જ્ઞાની છે ? કોઈ પણ જાતનો અભાવ દૂર કરવા અને અમુક જરૂર પૂરી પાડવા માટેજ કોઈ પણ કાર્ય કરવામા આવે છે, ત્યારે તેમને અભાવ અથવા જરૂર શું હોઈ શકે ? વેદમા તેમને માટે ‘તત્’ના નપુસકલિંગનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે, તેનો હેતુ એ છે કે, વેદ તેને નિર્ગુણનિરાકાર દર્શાવવા માગે છે જો પુસ્તિમ “સ” શબ્દનો વ્યવહાર કરવામા આવ્યો હોત તો, તેમને વ્યક્તિવિશેષરૂપે અથવા કોઈ સાકાર શરીરધારી ધર્મરત્ન સમજીને મનુષ્યો ભ્રમમાં પડે, માટેજ ‘તત્’ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને જીવજગતથી તેમનું સંપૂર્ણ પૃથક્કર દર્શાવેલું છે એ ‘તત્’ શબ્દનો વેદમા જ્યાં જ્યાં પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે, ત્યાં ત્યાં નિર્ગુણ પરમાત્માનેજ સંબોધન કરેલો છે એ મતને અદ્વૈતવાદ કહે છે.

એ નિર્ગુણ-નિરાકાર પુરૂષ સાથે આપણો શું સખધ છે ? તેની સાથે સખધ હોવાથીજ આપણે અસ્તિત્વ ભોગવીએ છીએ. આપણે સર્વથા તેનાથી અલિનન છીએ. આપણે પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્ર તેના સ્પૂલ વિકાસરૂપજ છીએ. સર્વ પ્રાણી-પદ્ધતિના અધિષ્ઠાનરૂપ તેજ છે. જેટલા પ્રમાણમાં આપણે નિર્ગુણ-નિરાકાર અનંત પરમાત્માથી આપણને પોતાને દૂર અથવા લિનન માનીએ છીએ; તેટલાજ

પ્રમાણમાં આપણને હું ખ જોગવવું પડે છે. એ અદ્ભુત નિર્ગુણસત્તાની સાથે આપણે જ્યારે એક ચંદ્ર શરીરમાં છીએ-તેની સાથેનું અભેદજ્ઞાન જ્યારે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણે સર્વ હું ખોથી મુક્ત થઈને સ્વતંત્ર બનીએ છીએ. એજ મુક્તિનું સ્વરૂપ છે આ વાત પર અહીં ખાસ ધ્યાન આપવા જેવું છે કે નિર્ગુણબ્રહ્મવાદ ઉપરજ નૈતિક સિદ્ધાંતોના પાયો બાધી શકાય તેમ છે ઉચાર્યા ઉચ્ચ નીતિશાસ્ત્ર અભેદવાદવડેજ ફેલાવી શકાય છે જગતની પ્રત્યેક પ્રજામાં અતિ પ્રાચીનકાળથી એજ મહાન સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે કે, તમારા જાતિયધુઓને, સંઘના મનુષ્યધુઓને તમારી પોતાની પેઠેજ ચાહો, પરંતુ ભારતવર્ષમાં એવો ઉપદેશ અપાતો આવ્યો છે કે, માત્ર મનુષ્યજ નહિ, પણ સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તમારા પોતાના જેવોજ પ્રેમ રાખો. આપણા ધર્મમાં મનુષ્ય અને છતર પ્રાણીઓવચ્ચે કશો પણ ભેદ રાખવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો નથી. સંકળ જીવ-જતુ ઉપર આત્મવત્ પ્રેમ રાખવાનો રથેજ રથેજ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે આ પ્રમાણે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પોતાના જેવો પ્રેમ રાખવાથી શુદ્ધ થવાનું છે ? એક માત્ર વેદાન્તની તત્ત્વવિદ્યા-નિર્ગુણબ્રહ્મવાદજ તેનું કારણ સમજાવવાની શક્તિ ધરાવે છે તમે હિન્દુવાસીઓ એ બરાબર સમજી શકો છો કે આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ અખંડ એકરૂપ છે, સર્વત્ર એકજ આત્મતત્ત્વ વ્યાપી રહ્યું છે, અને પદાર્થમાત્રના જીવનનું ઝંરણ એ અનંત આત્મભાગરમ્યાંથીજ વહે છે આમ જાણવાથી સમજાય છે કે કોઈને પણ પૃથક્ સમજી નુકસાન કરવાથી આપણું પોતાનુંજ નુકસાન થાય છે, અને સર્વને પોતાના આત્મારૂપ સમજી તેમનાપર પ્રેમ કરવાથી આપણે પોતાના આત્મા અને સર્વવ્યાપી વિરાટ સ્વરૂપ ઉપરજ પ્રેમ કરીએ છીએ આવા એકાત્મભાવમાંથી અને નિર્ગુણબ્રહ્મવાદના ઉચ્ચ આદર્શ-માંથીજ નીતિશાસ્ત્રના ઉજ્જવલ સિદ્ધાંતો આપણને મળી આવે છે નીતિસિદ્ધાંતોની ભવ્ય ઇમારત એ એક મૂળમત્ર ઉપરથીજ બાધી શકાય છે બીજા કોઈનું અહિત કરવું તે મારું પોતાનુંજ અહિત અને બીજાનું હિત કરવું, બીજાની સેવા ઉઠાવવી, બીજાના ઉપર પ્રેમ રાખવો એ મારુંજ કલ્યાણ છે, કારણ કે એ બધામાં હું પોતેજ બેઠો છું, મારોજ આત્મા એ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે આવી દૃઢ ભાવના બધામાં પછી મનુષ્ય કોને નુકસાન કરી શકે છે ? ઉજ્જવલ નીતિસિદ્ધાંતોનો આથી મજબૂત પાયો બીજો કયો હોઈ શકે ?

અદૈતવાદનો પ્રસંગ નીકળતાં બીજી અનેક વાતો વચ્ચે આવે છે અહીં સાકાર ઇશ્વરનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે ઇશ્વરના સાકારવાદવડે સંગ્રહી ઇશ્વરમાં વિશ્વાસ રાખવાથી પવિત્ર અને અપૂર્વ પ્રેમનો કેવો અદ્ભુત પ્રવાહ વહેવા લાગે છે, તે હું બરાબર સમજી છું. જુદા જુદા સમયની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા

માટે ભક્તિનો પ્રવાહ અને તેની શક્તિ મનુષ્યના હૃદય ઉપર કેટલું બધું કાર્ય કરી શકે છે, તે કુ સપૂર્ણ રીતે સમજી શકું છું તેમ જ્ઞાતા પણ આપણા દેશમાં હાલની દેશ-કાળસ્થિતિને લક્ષમાં રાખીને હાલ કંઈ વસ્તુની મુખ્ય જરૂર છે ? હૃદયહાર ગ્રેમમાં ઉન્મત્ત બનીને એકબીજાને મળે બાકી રહતા બેસી રહેવામાં અથવા પ્રજ્ઞાના વિરહની હૃદયદ્રાવક કલ્પના કરી ગોપીઓની પેઠે દિન-રાત કુરી મરવા કરતા કંઈક વિશેષ બળ મેળવવાની જરૂર છે કોમળ હૃદયથી રહવાનો સમય નથી, પણ પગલું પડતાં ધરતી ધૂળે એવા વીરભાવની આવશ્યકતા છે અદ્વૈતવાદના નિર્ણયબલમાં સપૂર્ણ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવાથી અને સર્વ માં સ્વરૂપ છે એવો પ્રયત્ન ઉદારભાવ જગૃત થવાથી, પોતાની શક્તિને માટે મનુષ્યનું હૃદય કેટલું બધું ગારવ ધારણ કરી શકે છે તેનું માપજ થઈ શકે તેમ નથી એ અદ્વૈતવાદને યોગેજ મનુષ્યનું મન અતુલ બલ મેળવી શકે છે, તથા બધા વહેમો, ભય અને કુસસ્કારોને ભાત મારી દૂર ફેંકી દે છે પોતાની દીનતા અને હીનતાનો ખ્યાલજ તેને ધૂણી ઉપજાવે છે, અને મનુષ્ય ચૈતન્યવાન બનીને નીડ-રતાથી પોતાનાજ પત્રપર ઉભો રહે છે. 'સમગ્ર જગતના આત્મસ્વરૂપ નિર્ણય બલ કુ પોતેજ છું' એ વિચારથી જગૃત થએલા બળવડે તેની જાતી કૃષ્ણાંજ્ઞ જાય છે. ભય અને ભીરૂતાના વિચારોજ તેની સામેથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે એ વખતે તે બોલી ઉઠે છે કે - "કુ અવિનાશી આત્મા છું, અનાદિ અને અનંત છું, મને કોણુ ભય પમાડી શકે તેમ છે ? મને આ ત્રિજીવનમાં કોનો ભય છે ? કુદરતી નિયમોની પણ કુ દરકાર કરતો નથી, મૃત્યુ તો મારી નજરમાં એક હસવાની વસ્તુ છે " આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આવી રીતે મનુષ્ય પોતાનાજ મહિમામાં મસ્ત બનીને પોતાની આત્મશક્તિ ઉપર મેરૂની પેઠે અડગભાવે અચળ ઉભો રહે છે જે આત્મા અનાદિઅનંત છે, જે જરા, મૃત્યુ અને દુઃખથી રહિત છે, જેને જગતનું કોઈ પણ હથિયાર વીધી શકતું નથી, જેને બીજી કોઈ પણ સત્તા સ્પર્શી શકતી નથી, જેને પ્રબળવાયુ સૂકવી શકતો નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી કે પાણી પલાળી કે પીગળાવી શકતું નથી, એવા જન્મ, જરા અને મૃત્યુ-રહિત અજરામર આત્માને આ બ્રહ્માંડમાં કોણુ ડરાવી શકે તેમ છે ? વળી જે આત્માના પ્રભાવ અને વિસ્તાર આગળ અનેક સર્વમંડળ અને ચદ્રમંડળો માત્ર સમુદ્રની સામે ધરેલા બિન્દુજેવા જણાય છે, જે આત્માના મહિમા આગળ અનંત જણાતી દશે દિશાઓ પીગળીને અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અનંત જણાતો કાળ પણ જેના આગળ અનંતવાન બનીને અતર્હિત થઈ જાય છે, જે આત્મા આદિ તેમજ અતરહિત છે તે અજરામર આત્માને કોણુ ભય પમાડી શકે ? માટે આપણે આત્મજ્ઞાન મેળવીને આપણા પોતાના સર્વથી અધિક ગૌરવવાળા

આત્મામાજ દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એ આત્મવિશ્વાસ અને આત્મવિચાર-
 માથીજ બલ, વીર્ય અને પ્રભાવના પ્રયજન પ્રવાહો વહે છે તથા અપરિમિત
 આત્મશક્તિ જન્મત થાય છે. માત્ર ઇચ્છાશક્તિજ એ આત્મશક્તિના જાડરની
 ચાવી છે જેવી ઇચ્છા તમે કરશો અને જેવા વિચારો તમે રાખશો તેવાજ તમે
 જરૂર થશો જો તમે પોતે નબળા છો એવો વિચાર કરશો, તો જરૂર તમે નિર્માત્ય
 અને નબળા બની જશો, અને જો તમે વિચારશો કે તમે સંપૂર્ણ બલવાન છો,
 તો જરૂર તમે બલવાન અને તેજસ્વી બની શકશો જો તમે પોતાને અપવિત્ર
 વિચારશો તો પરિણામે તમે અપવિત્રજ થશો અને પરમપવિત્ર વિચારશો તો
 પવિત્રજ નિવડશો સકલપસિદ્ધિનો આ મત્ર-આત્મજ્ઞાનનો આ મહાન સિદ્ધાન્ત-
 આપણને સ્પષ્ટ રીતે સીધવે છે કે, પોતાને માટે કદિ પણ આપણે હલકા વિચારો
 કરવા ન જોઈએ, આપણને પોતાને દુર્બળ અને નિર્માત્ય સમજવા ન જોઈએ,
 પરંતુ હૃદયેશાં દૃઢ વિચારથી એમજ સમજવું જોઈએ કે આપણે બલવાન, સર્વ-
 શક્તિમાન અને સર્વજ્ઞ છીએ. મારા પોતાના આત્મામાજ તમામ શક્તિઓ
 ભરેલી છે. હજી સુધી તેઓ કદાચ વિકાસ પામી ન હોય, તેનો બહાર પ્રકાશ
 પડતો ન હોય તો તેની કંઈ ફિકર નહિ, પરંતુ તેઓ મારા હૃદય અને આત્મામા
 ભરેલી છે તેમા તો કંઈ પણ શંકા નથી મારા પોતાના અતરત્તમામા સઘળું
 જ્ઞાન, સઘળું વીર્ય, સર્વ શક્તિ, સંપૂર્ણ પવિત્રતા અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા વિરાજી
 રહી છે હું એ બધા જ્ઞાન અને બળનો પ્રકાશ શામાટે નથી કરી શકતો ?
 કારણ કે મને તેનામાં પૂરો વિશ્વાસ નથી જો પૂરેપૂરો આત્મવિશ્વાસ હોય તો
 તેનો આત્મપ્રકાશ થયા વગર રહેજ નહિ આત્મવિશ્વાસના વિશાળ તથા ઉદાર
 દ્વારમાંથી પ્રકટ થતા પ્રભાવસૂર્યનો કોઈ પણ અવરોધ કરી શકે તેમ નથી, માટે
 આવો આપણે આત્મશક્તિમા સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીએ, અને નિશ્ચય રાખો કે
 તેમ કરવાથી તે જરૂર પ્રકાશીને ઝળહળી રહેશે આત્મજ્ઞાન તેમજ નિર્મુખ પર-
 માત્માનો વિચાર આપણને આ પ્રકારનું શિક્ષણ આપે છે બંધુઓ ! એ દિવ્ય
 શિક્ષણના બીજ તમારાં બાળકોની હૃદયજ્વલિમાં છેક બાહ્યાવસ્થાથીજ વાવીને
 તેમને મજબૂત બનાવો. તેમને તેજસ્વી અને ઉદાર વિચારના બનાવો આત્માનો
 પ્રકાશ તેમના હૃદયપ્રકાશમા રેલાવો નબળા અને બાંધાવિચારો તેમના હૃદયને
 અડકી પણ ન શકે તેની પૂરી સલાહ રાખો બહારની નકામી ક્રિયાઓ અને
 વખત તથા વિત્તનો વ્યર્થ વ્યય કરાવનારા નિરુપયોગી અનુબાનોનું તેમને શિક્ષણ
 ન આપો તેમને બહાર અને બળવાન બનાવો તેઓ પોતાનાજ પગપર ઉભા
 રહે તથા પારકી લાચારી અને બિહ્વાવૃત્તિ બુદ્ધી જમ, એવો તેજસ્વી આત્મરસ
 તેમની નસેનસમા સીચો, જેથી તેઓ નિર્ભય, સાહસિક, દૃઢ મનના, સર્વના ઉપર

જ્ય મેળવનારા અને સધળું સહન કરનારા ખરેખરા આર્થરતો નિવડી શકે, એવી રીતે તેમને તૈયાર કરવામાટે પહેલવહેલો આત્માના મહિમાનો મહામત્ર તેમને શીખવી દો. એ મત્ર માત્ર વેદાન્તમાજ મળી શકે તેમ છે વેદાન્તજ તેનું સ્થાન છે એજ વેદાન્તશાસ્ત્રોમાં ખીજા ધર્મોમા હોય છે તેવા પ્રેમ, ભક્તિ, ઉપાસના વગેરે ધાર્મિક વિચારોનો પશુ ઠંકઠંકાણે ઉપદેશ કરેલો છે. વખતે ખીજા ધર્મો કરતાં વિશેષ પશુ હશે, પરંતુ એ સર્વમાં સર્વથી ઉપયોગી તો આત્મજ્ઞાનજ છે આત્મશક્તિનો એ વિચારજ નવું જીવન આપનારો, અતુલ શક્તિ પ્રેરનારો તથા અપૂર્વ અને અતિ અદ્ભુત છે. ફક્ત એક વેદાન્તવાદમાજ એવા મહાન અને પ્રયત્ન વિચારો ભરેલા છે કે જે સમગ્ર જગતના વિચારોમા મહાન ફેરફારો કરી દેશે, અને જડવાદી જગતના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની સાથે ધાર્મિક વિચારોનું સામજસ્ય સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ કરી બતાવશે.

અધુરો ! તમારી સમક્ષ આપણા ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય વિચારો, આપણા ધર્મની મુખ્ય મુખ્ય બાબતો રજુ કરવાનો અને વેદાન્તના સિદ્ધિતોને ટાકી બતાવવાનો મેં ચત્ન કર્યો છે હવે તેમને આપણા જીવનમા આવહારિક રીતે ઉપયોગી કરવામાટે આપણે શુ કરવું જોઈએ, તેના સખધમા મારે તમને થોડા શબ્દો કહેવાના છે આપણે જોયું તે પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનની હાલની પરિસ્થિતિમા અહીં ધણા મત-પ્રદાયો હિલા થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે આપણે જોઈએ છીએ કે ધણા પન્થો થયા પશુ છે, અને આશ્ચર્યસહિત આપણે એ પશુ જોઈ શકીએ છીએ કે એ બધા મત-પન્થો પરસ્પર કમ્મલ કે વિરોધ કર્યા વિના વેદાન્તને ઝાઝલી ગભીર શાન્તિ જાળવી રહ્યા છે શૈવો એમ નથી કહેતા કે “વૈષ્ણવો બધા ખોટા છે અને તેમનો અંધ પાત થવાનો છે” એવીજ રીતે વૈષ્ણવો પશુ નથી કહેતા કે “દરેક શૈવોની આખરે અધોગતિ થવાની છે.” તેઓ એક ખીજને કહે છે કે “અમે અમારો ધર્મ માનીએ છીએ, તમે તમારો ધર્મ માનો, અમે અમારે માર્ગે ચાલીએ છીએ, તમે તમારે માર્ગે ચાલો” પરિણામે પરમાત્માના ધામમાં આપણે એકજ સ્થાને એકઠા થઈશું ભારતના સધળા મત-પ્રદાયો આ વાત સારી રીતે સમજે છે, સ્વીકારે છે અને અનુસરે છે. આવી ઉદાર ધર્મપદ્ધતિનું નામજ ઉત્તમ પદ્ધતિ છે. અતિ પ્રાચીનકાળથીજ આપણા લોકોના સમજવામાં આવ્યું છે કે ધર્મરોપાસનાની વિવિધ પ્રણાલિઓ છે, તેમજ એ પશુ સમજવામાં આવ્યું છે કે રુચિભેદે જુદા જુદા સ્વભાવને માટે જુદી જુદી પ્રણાલિ અને પદ્ધતિની જરૂર છે ધર્મરની પ્રાપ્તિમાટે તમે સ્વીકારેલી પ્રણાલી કદાચ મને પસંદ નહિ પડે, વખતે ઉલટી મને તે નુકશાનકારક પશુ નિવડે, માટે સર્વને પોતાની રુચિઅનુસાર ધર્મ પાળવાની સપૂર્ણ સ્વતંત્રતા હોવી જોઈએ સધળા લોકોને

માટે માત્ર એકજ માર્ગ છે અને એકજ પ્રણાલિ બધાએ સ્વીકારવી જોઈએ, એવો વિચાર ધણેજ નુકસાનકારક, છેકજ અર્થહીન, કદિ પણ ન પાળી શકાય તેવો અને તદ્દન તજી દેવા યોગ્ય છે જો જગતના સંઘળા લોકો એકજ પ્રકારના ધાર્મિક વિચારો રાખે, એકજ ધર્મને માને અને એ એકજ માર્ગમા સાથે ચાલવા જાય તો જગતના અને લોકોના કમનસીબ તથા દુ ખોનો કંઈ પારજ નહિ રહે. એમ થવાથી તો લોકોની સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને ખરો ધર્મભાવ ભયકર રીતે નાશ પામશે, કેમકે ‘વિવિધતા,’ વિચારોનું બહુપણ એજ આપણી જીવંતીના આધાર છે, અને એજ આપણા જીવનનો આત્મા છે એ ‘વિવિધતા’ અને બહુપણના લોપની સાથે તો આ સૃષ્ટિનો પણ લોપ થશે ન્યાસુધી વિચારોની એ ‘વિવિધતા’ અને વિભિન્નતા ટકી રહેશે, લાસુધીજ આપણે હયાત રહીશું માટે વિચાર-બેદ કે મતબેદને લીધે આપણે વિરોધ કરવાની કે હાડી મરવાની કંઈ પણ જરૂર નથી. તમારો માર્ગ તમારે માટે ધણો સારો છે પણ તે મારે માટે સારો નથી મારો માર્ગ મારે માટે બહુ સારો છે અને તે તમારે માટે સારો નથી આ જગતમા કોઈ પણ ધર્મ સાથે આપણને કશો વિરોધ નથી આપણામાના દરેકને પોતપોતાનો ‘ઇષ્ટ માર્ગ’ છે, એ યરાયર ધ્યાનમા રાખજો. આપણે જોઈએ છીએ તેમ બહારના દેહોડ ડાહ્યા માણસો ભારતમા આવીને કહેવા લાગે છે—“આ અમારો પથજ ખરો છે,” અને વળી એટલું કહીનેજ ખેસી ન ગ્રહેતા ભારત જેવા ઉદાર ધર્મવિચારવાળા દેશમા શિરજોરીથી, પોતાના ધર્મવિચારો આપણા ગળામા ખોસવા લાગે છે ભારે મને બહુજ હસવું આવે છે. એ ડાહ્યા પુરૂષોને માટે મારે એક બે શબ્દ કહેવાની જરૂર છે જે હૃદયહીન લોકો પોતાનાજ માનવ-બધુઓનો, તેઓ ઈશ્વરપ્રાપ્તિને જીદે માર્ગે જતા જણાય છે એટલાજ માટે વિનાશ કરવા ચાહે છે, તેમને મોઢે પ્રેમ, બ્રાતુભાવ અને ઉદાર લાગણીની વાતો છેક હસવા જેવીજ લાગે છે—બિલકુલ શોભતી નથી. તેમના એ ઉપલક્ષ પ્રેમની જગ પણ કિમતજ નથી જે મનુષ્ય વિધર્મી માનવબધુનો વિચારબેદ પણ સહી શકતા નથી, તેઓ પ્રેમનો પ્રચાર શુ કરશે ? જો એવાજ ઈર્ષ્યાભાવને પ્રેમ કહેવામા આવે તો પછી ધિક્કાર કોને કહેવો ? છતાં તેઓ પોતાના ઉદાર પ્રેમની વાતો કરે છે, એ પણ આ નવા યુગનું એક નવું આશ્ચર્ય છે. અસ્તુ પણ આપણે તો જગતના કોઈ પણ ધર્મ સાથે વિરોધ નથી કોઈ ધર્મ ભલે ખિસ્તને અવતાર ગણીને તેને પૂજવાનો ઉપદેશ આપે, કોઈ બુદ્ધને, કોઈ મહમદને અને એવીજ રીતે જેને જે યોગ્ય જણાય તે અવતાર, મહાત્મા કે આચાર્યને પૂજવાની ભલે તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરે. હિન્દુ તો બધાને કહે છે કે, “પધારો ભાઈ, હું તમને તમારા માર્ગમા મદદ કરવા ચાહું છું, પણ મને તો કૃપા કરીને

મારે પોતાનેજ માર્ગે જવા દેજો, કેમકે ધૃતિરતે ધેરથી નિર્માણ થયેલુ એજ માર્ગે 'દૃષ્ટમ્' છે તમારો માર્ગે ધણો સારો છે એમા કંઈ શક નથી, પણ તે તમારેજ માટે. મારે માટે વખતે તે હાનિકારક નિવડે. ક્યો ખોરાક અને ઠીક પડશે એ હું મારા પોતાનાજ અનુભવને પૂછીશ, અને મારો અનુભવ એ બાબતમા જે કહેશે તેટલુ વૈધ અને ડોક્ટરોની એક મોટી સેના પણ કહી શકવાની નથી એવીજ રીતે મારે માટે ક્યો માર્ગ અને ક્યો પથ ઉત્તમ છે તે હું મારા પોતાના અનુભવથીજ સારી રીતે જાણી શકું છું આજ ખરી પદ્ધતિ છે, એજ ઉત્તમ ધોરણ છે એથીજ આપણે કહીએ છીએ કે કોષપણ મંદિર, કોષપણ દેવળ, કોષ પણ સદા, કોષ પણ મહાત્મા કે કોષ પણ મૂર્તિ તમારા અંતરમા વસતા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરવામા મદદગાર થતા હોય, તો તમે ધણી ખુશીથી તેની ઉપામના કરો. જો જરૂર હોય અને તમારી ઇચ્છા હોય તો ભલે ખસો પ્રતિમાઓ એક સાથે રાખો. જો અમુક આચારવિચાર, અમુક રીતિરિવાજ કે અમુક ક્રિયા-પદ્ધતિ હૃદયદેવતાનો સાક્ષાત્કાર કરવામા તમને સહાયક થતી હોય તો તમે ખુશીથી તેનુ અનુસરણ કરો. પરમાત્મા તમને તેમા સહાય આપીને સફળ કરે. જે કોષ ક્રિયા અથવા અનુદાનપદ્ધતિ, જે જે વિચારો અને જે જે સિદ્ધાંતો તમને ધૃતિરતી સમીપ લાઇ જતા હોય તેમનુ તમે ખુશીથી અવલખન કરો જે દેવમંદિર અથવા આશ્રમમા જવાથી તમારા ધૃતિરપ્રાપ્તિના મગ્ગ કાર્યને વિશેષ અનુકૂળતા અને સહાયતા મળતી હોય ત્વા જમને આનંદથી પૂજ-ઉપાસના કરો, પરંતુ તેને માટે નકામા ઝગડાટ ટાળ ન કરો. તમારા ધર્મ કે તમારી માન્યતાનુ પોટલુ ખીજની મરદનપર નાખવાનો ચત્તન કરીને વિનાશકારણુ વેરઝેગ ના વધારો. કલહકકાસથી ધૃતિરના મંદિરજેવા આ સંસારને બાદ કરી નરકાગાર ના ખનાવો જે ક્ષણે તમે ખીજ સાથે તકરાર કે વિરોધ કરવા જાઓ છો, તેજ ક્ષણે તમે ધૃતિર તરફ ન જતા પાછા ફરીને શ્વેતાન અને હેવાન તરફ જાઓ છો, માટે એ મહાપાપના કાર્યથી દૂર રહો.

આપણા ધર્મના થોડા મુખ્ય મુખ્ય વિચારો મે તમને કહી સંભળાવ્યા તમે જોઇ શકો છો કે આપણા ધર્મ કોષનો તિરસ્કાર કરીને બહિષ્કાર કરતો નથી, પણ દરેકને પ્રેમથી બોલાવીને પોતાનો કરી લે છે જે કે આપણી વિવિધ જાતિઓ અને જુદી જુદી સરથાઓ દેખીતી રીતે આપણા ધર્મના અંગરૂપજ જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એમ નથી એ બધી સરથાઓ આપણુ એક મૂળ તરીકે રક્ષણ કરવામા બહુ જરૂરની છે અને એ આત્મરક્ષાની આવશ્યકતા બ્યારે પૂરી થશે ત્યારે તેઓ પણ પોતાની મેજે કુદરતી રીતેજ અહીંથી ચાલી જશે, કેમકે અમુક દેશ-કાળ અને સ્થિતિના ધર્મો તેમજ આચાર-વિચાર ને ને દેશ-કાળની

સ્થિતિની સાથેજ આવે છે, અને તે જતા તે પણ તેમની પાછળજ ચાલ્યા જાય છે મારૂ કહેવાનું એ છે કે, જેમ જેમ મારી વય અને મારો અનુભવ વધતા જાય છે, તેમ તેમ એ બધી ભારતની પ્રાચીન સંસ્થા અને પ્રથાઓ મને વધારે મારી, વધારે હિનકારક અને વધારે આવશ્યક સમજાય છે એવો પણ એક સમય હતો કે જ્યારે તેમના ધણા આચાર-વિચાર અને પ્રથાઓને હું નિર્માલ્ય અને નિરુપયોગી સમજતો હતો, પણ જેમ જેમ હું મોટો થતો જાઉં છું તેમ તેમ મારા વિચારો બદલાતા જાય છે, અને કાંઈ પણ પ્રાચીન પ્રથા કે આચાર વિચારનો દોષ કહાડી તેની નિંદા કરવાનું દ્વિપિત કાર્ય કરવાથી મારૂ મન પાછું હટી છે મારા અનુભવપરથી હું જોઈ શકું છું કે તેમની પ્રત્યેક સંસ્થા અથવા પ્રથા અનેક સૈકાના અનુભવરૂપેજ પ્રચલિત થયેલી છે, અને ધર્મ તથા પ્રજાને ટકાવી રાખવાનું બલ તેમા ઉઠા રહસ્યરૂપે રહેલું છે. એક નાનું બાળક મારી પાસે આવીને મારી બધી ચોજનાઓ બદલી નાખવાનું મને કહે, અને હું એ નિર્બોધ બાળકની સલાહ સ્વીકારીને તેના નાદાન વિચારો પ્રમાણે મારી બધી કર્મપ્રણાલિ એકાએક બદલી નાખવાને તૈયાર થાઉં, તો એથી હું પોતેજ મૂર્ખ બનું, બીજી દોષ નહિ અને બહાગના ભુદા ભુદા દેશોમાંથી આપણે મારે જે બધા ઉપદેશોના અને શિખામણોના પારસલો આવે છે તેમાંનો મોટો ભાગ એજ પ્રકારનો છે પગ નીચે બળતું હોલવ્યા વિનાજ લકાની આગ યુગાવવા નીકળેલા એ બધા દોષ ડાહ્યાઓને ડહો કે - “ભાઈ, પ્રથમ તમે જરા તમારી પોતાનીજ સમાજને સુધારો, પછી હું તમારી શિખામણ સાલળીશ તમે માહોમહિજ એક બીજાના વિચારને સહન કરી શકતા નથી, અદર અદર લડો છો, નિષ્ફળ જાઓ છો અને પ્રેમના વિચારને ફરિયાના પાણીમાં વહેતો કરો છો ! પહેલા તો અમારી સમાજજેવું તમારૂં પોતાનું દંઢ બંધન કરો, એવા ધારા, ધોરણ, સંસ્થા, પ્રથા અને નિયમોની સ્થાપના કરો કે જેના ઉપર સેકડો સૈકાના અત્યાચાર અને ઝઝાવાત પમાર થઈ જાય છતાં પણ તે ટકી રહે પછીજ આ વિષય ઉપર અમારી સાથે વાતચિત કરવાનો તમને અધિકાર મળશે જ્યાંસુધી એમ ન થાય ત્યાં સુધી તો અમારી નજરમાં તમે માત્ર નાદાન બાળકજ છો ! તમારો પોકળ ઉપ દેશ મંભળીને અમે માત્ર હસીએ છીએ, તેને ગ્રહણ કરી શકતા નથી ”

આપણા ધર્મવિષે મારે તમને જે કંઈ કહેવાનું હતું તે કહી દીધું છે છેવટે હવે આજના જમાનાને જે વિષયની બહુજ અગત્ય છે, તેજ વિષયની તમને યાદ આપીને હું મારૂ કથન સમાપ્ત કરીશ. મહાભારતપ્રણેતા ભગવાન વેદવ્યાસનું ભલું થાઓ કે તેમણે આ કલિયુગમાં દાન જેવા મહાન પ્રુણ્યને ધર્મના એક માત્ર બાકી રહેલા પાદરૂપે જાણીવ્યું છે આગલા યુગમાં કઠોર તપસ્યા અને જે જે

ક્રિડિત યોગસાધનાઓ કરવી પાતી તેનું આ યુગમાં કંઈ પ્રયોજન નથી આ યુગની મોટામાં મોટી જરૂર અને મોટામાં મોટો ધર્મ 'દાન' છે 'દાન' વગર બીજાને દેવું, હૃદયની લાગણીથી બીજાને મદદ કરવી, એજ મહાન ધર્મ છે દાન શબ્દનો યથાર્થ શુ અર્થ થાય છે? સર્વથી મોટામાં મોટું દાન તે 'ધર્મદાન' છે જેથી આત્માનું આશ્વત કલ્યાણ થાય એવી અધ્યાત્મવિદ્યા અને ધાર્મિકશિક્ષાનું દાનજ મર્વોત્કૃષ્ટ છે ત્યારપછી બીજું નગરે વ્યાવહારિક વિદ્યાનું દાન છે. ત્યારપછી પ્રાણુદાન, અભયદાન અર્થાત્ જીવદયાનો નખર છે, અને અન્ન, જળ, વસ્ત્રાદિનું દાન સર્વથી છેલ્લા નખરનું છે જેઓ ધર્મ અને આત્મજ્ઞાનનું દાન આપે છે, તે દાન લેનાર જીવાત્માને અનેક જન્મના દુઃખ અને મૃત્યુમાથી બચાવી લાક તેના આત્માનો ઉડા આશીર્વાદ મેળવે છે જેઓ વ્યાવહારિક વિદ્યા અને વ્યાવહારિક જ્ઞાનનું દાન આપે છે, તેઓ દાન લેનારને વ્યવહારના અનેક સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આપે છે, અને ધર્મજ્ઞાન મેળવવાને તેની આખો હિંચાડે છે આનું પુણ્ય પણ ઘણું વિશેષ છે બાકી બીજા દાનો આથી ઉતરતા છે પ્રાણુદાન પણ તેમાંજ આવી જાય છે, અર્થાત્ કોઇના પ્રાણુ બચાવવા કરતાં પણ તેને ધર્મજ્ઞાન અને વિદ્યાદાન આપી તેના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનું કાર્ય મહાન પુણ્યરૂપ છે માટે તમારે એજ જાણવાની જરૂર છે કે તમારે આત્મજ્ઞાન મેળવવું તેમજ ફેલાવવું, અને આત્મવિદ્યાના દાન કરતાં બીજા બધા કામ અને પ્રવૃત્તિ ઉતરતા તથા થોડી કિંમતનાં છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો બને તેટલો વિસ્તાર કરવાથી મનુષ્યજાતિને મોટામાં મોટી મદદ આપી છે એમ સમજવું આપણા પવિત્ર પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં આધ્યાત્મિક વિચારોના અતંત ઝરો ભરેલો છે પૃથ્વીની સપાટીઉપર આ સ્વાર્થત્યાગની પ્રજા જીવનાવાળા દેશ સિવાય બીજા કોઈ પણ દેશમાં વ્યાવહારિક વેદાન્ત, અભવિદ્યા અને ધર્મની અપરોક્ષ વિભૂતિના ઉમદા દષ્ટાંતો મળી શકતાં નથી મારા વચનોમાં વિશ્વાસ રાખો બીજા બધા દેશોમાં વાતો બહુ મોટી મોટી થાય છે, ધર્મનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરનારા મહાપુરૂષો તો અહીંજ ઉત્પન્ન થાય છે જેણે ધર્મને પોતાની નસેનસમાં વહેવડાવી મૂક્યો છે અને ધર્મનેજ પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું છે, એવા ઉદાર પુરૂષો તો ફક્ત આ એક પુરાણપ્રસિદ્ધ, પવિત્ર ભારતભૂમિમાંજ મળી આવે છે મોહાની જલ્પના અને મોટી મોટી વાતોથી કંઈ ધર્મ સિદ્ધ નથી થતો. પાળેલા પોપટ બહુએ સાડે સાડે બોલે છે અને આ નવા જમાનામાં તો જડચત્રો પણ બધું સાડે સાડે બોલતા શીખ્યા છે, પરંતુ ઉગ્ર આત્મત્યાગનો પ્રત્યક્ષ વેદાન્તનો પ્રભાવ તથા સહનશીલતાથી સખળા સકંટો ઉઠાવીને પણ ધર્મને વળગી રહેનાર અને સ્વાર્થરહિત પ્રેમયુક્ત ઉજ્જવલ હિંમ જીવન કયાં છે? બતાવો, અને બતાવો! એ પ્રકારનું જીવનજ અધ્યાત્મજ્ઞાની પુરૂષનું ખાસ લક્ષણ છે.

આવા ઉદાર વિચારો અને આવા વ્યાવહારિક ઉમદા દાખલાઓનો આપણે પવિત્ર દેશ એક અખૂટ ભંડાર હોવા છતાં, જે એ મહાપુરૂષોના પવિત્ર હૃદય અને જ્ઞાનનો ભંડાર લૂટાવવામાં ન આવે, જે જગતમાં ઘેર ઘેર તેના દ્વારો ન પહોંચાડવામાં આવે, હિન્દુસ્તાન તેમજ બહારના વિશાળ જગતમાં એ બધા અમૂલ્ય રત્નોને છૂટે હાથે વહેંચીને ધનિક કે ગરીબ, હિંદુ કે નીચ, અમીર કે ફકીર, બાળ કે વૃદ્ધ, સ્ત્રી કે પુરૂષ, ગમે તે સ્થિતિ, ગમે તે ધર્મ અને ગમે તે કોમના દરેક દરેક મનુષ્યને માટે, જે આપણી એ પ્રાચીન આપણને વહેંચી દેખે સમગ્ર માનવજાતિની સામાન્ય મિલકતરૂપ તેને ન બનાવી દેવામાં આવે તો મોટા અફ-સોસની વાત છે । મોટી શરમની વાત છે । આ આપણી એક મોટામાં મોટી ફરજ છે તે ફરજ તમારામાંના પ્રત્યેકે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાલન કરવી જોઈએ, અને તે પાળતા જશો તેમ તેમ તમને જણાશે કે તમે જેટલી બીજાને વધારે મદદ કરતા જાઓ છો, તેટલુંજ તમે પોતાનું વધારે કલ્યાણ કરતા જાઓ છો । જે તમે તમારા સ્વધર્મ અને સ્વદેશને હૃદયપૂર્વક ચલાવતા હો તો તમારે માથે રહેલી મોટામાં મોટી ફરજ એ છે કે હવે વધારે વખત આગસમાં ઉઠી ન રહેતાં, તમારે ધાર્મિક જગતમાં જાતે ચંદને ઉત્સાહથી કાર્યમાં જોડાવું જોઈએ, અને તે કાર્ય કરતી વખતે તમારી અધારા ખુણામાં પડી રહેલી જુની પોથીઓમાં જે અમૂલ્ય રત્નોના ખજાનાની શેલી છે, તેને જગતના ક્ષેત્રમાં અને સૂર્યના પ્રકાશમાં બહાર બેચી લાવવાનો તેમજ તેના ખરા હકદાર સર્વ મનુષ્યોમાં તેને સમભાગે વહેંચી આપવાનો, મહાન ઉદાર વિચાર કદિ પણ તમારા મનજામથી દૂર કરવો જોઈએ નહિ । એ બધા ઉપરાંત બીજી પણ એક વાત વધારે જરૂરી છે । આજે અનેક વર્ષો થયા, અરે યુગો થયા બચકર ઈર્ષ્યાગ્નિમાં આપણે સળગ્યા કરીએ છીએ । આપણે અંદર અંદર સદા એક બીજાને માટે ઈર્ષ્યાનું બચકર વિષ છુટતાજ રહીએ છીએ । અમુક માણસ મારા કરતા આગળ કેમ વધી ગયો અને હું શા માટે પાછળ રહી ગયો ? ઈશ્વરની ઉપાસનામાં પણ આપણે સર્વથી આગળ આવવાનો દાવો કરી દેશ અને ઈર્ષ્યાથી લડી મરીએ છીએ । આ ઈર્ષ્યારૂપી વિષનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ, પરસ્પરના પવિત્ર પ્રેમથી એ ઝેર ઉતારીને ઘોષ નાખવું જોઈએ ।

જે આ વખતે હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ મોટામાં મોટા પાપનો અધિકાર ચાલી રહ્યો હોય તો તે માત્ર માહોમાહેના દેશ અને ઈર્ષ્યાનો પ્રતાપ છે । દરેક મનુષ્ય હુકમ ચલાવવા માગે છે, પણ કોઈ આજ્ઞા પાલન કરવા તૈયાર નથી આવી બચકર સ્થિતિ થવાનું મુખ્ય કારણ આપણા પ્રાચીન અદ્ભુત પ્રભાવ આપનારા 'અહ્યર્થ'વતનો અભાવ છે । બંધુઓ ! પહેલા તો આજ્ઞા પાળતા શીખો,

અને પછીજ અધિકારી બનવાની ખરી યોગ્યતા એની મેળે આવશે પહેલાં તો સેવક થતાંજ શીખે, એ પછીથીજ તમે સ્વામી થવાને લાયક બનશો. આ મહા વિશાચિની ઈર્ષ્યા રાક્ષસીનો ત્યાગ કરો અને પ્રેમથી કર્તવ્યક્ષેત્રમાં આગળ વધો જે જે મહાન કાર્યો કરવાના બાકી રહ્યાં છે તે એમ કરવાથીજ તમે સિદ્ધ કરી શકશો આપણા પવિત્ર પૂર્વજોએ એવીજ રીતે પ્રેમ, હિતસાહ, ધર્મશુદ્ધિ અને અડગ નિશ્ચયથી ધણા અદ્ભુત કામો કર્યાં છે, તથા મહાન પરાક્રમે કરી બતાવેલાં છે આપણે એ ભૂતકાળની ભવ્યતા તરફ નજર કરીને અભિમાન અને સન્માનપૂર્વક તેમના સફળ કર્તવ્યોનો યશ નિરખીને આનંદ પામીએ છીએ, પરન્તુ હવે માત્ર આપણે તે યશને જોષ્ઠ-જાણીને બેસીજ રહેવાનું નથી. આપણે પણ એવીજ રીતે એવાં મહાન કાર્ય દૃઢ સકલ્પથી સિદ્ધ કરીને સમગ્ર જગતને ચક્રિત બનાવી દઇશું, અને ભવિષ્યમાં બીજાઓ પણ આપણા તરફ અભિમાન અને સન્માનથી આશીર્વાદ વરસાવશે. મારી અતિમ યાચના એ છે કે, પરમાત્માની પૂર્ણ કૃપા અને શુભાશિષ્યથી તમારામનો દરેક જણ એવા અદ્ભુત કાર્યો કરવાને શક્તિમાન થાઓ કે જેના તેજસ્વી પ્રભાવ આગળ, તમારા પુનીત પૂર્વજોનાં એ બધાં પ્રાચીન પરાક્રમે તેમજ મહાન મહિમાન્વિત કામો પણ ઝાખા દેખાય ! પ્રભુ તમને એ પ્રકારની સફલતામાં સર્વથા સહાયક થાઓ ॐ તત્ સત્.

ભારતમાં પદાર્પણ.

સિંહલદ્વીપમાંના સ્વામીજીના સત્કાર તેમજ સન્માનના પ્રસંગોનું સંક્ષેપમાં વર્ણન પૂર્વે થયું કાલમ્બોથી જાફના સુધીમાં સર્વત્ર હિંદુ તેમજ અન્યાન્ય લોકોએ હૃદયના હિતસાહપૂર્વક એકવાક્યે અને મુક્તકંઠે સ્વામીજીને સન્માન આપ્યું. સિંહલદ્વીપમાં પૂર્વે કોઇ પણ સ્વામીજીને યોગ્યપણું નહોતું. એ દેશ કાંઈ સ્વામીજીની જન્મભૂમિ નહોતી, તેમ ત્યાં કોઇ તેમનું પરિચિત પણ નહોતું કોઇ તેમને આગળનો સહવાસી તો શું પણ એ વખતે ત્યાં કોઇ બગાલી પણ નહોતો, કે જેથી એક દેશબંધુ તરીકેનું પણ કંઈક આશ્વાસન મળી શકે ! એ ઉપરાંત લંકાદ્વીપનાં મોટા મોટા શહેરોમાં એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવાની જોષ્ઠએ તેવી સગવડ કે લોકોની બહુ આવબંધ પણ નહોતી, કે જેથી સ્વામીજીના સમાચાર સામાન્ય જનસમાજને સરલતાથી મળતા રહે, છતાં પણ તેમનો જે ભવ્ય સમારોહસહિત સર્વત્ર સત્કાર થયો, એ ખરેખર આશ્ચર્યકારક ગણી શકાય સિંહલપ્રવાસના થોડાજ દિવસોમાં પોતાના સરલ સ્નેહી સ્વભાવ

અને જ્ઞાનપ્રભાવથી ત્યાંના લોકોમાં સ્વામીજીની એવી ઉત્તમ છાપ પડી ચૂકી હતી કે, ત્યારપછી થોડા સમયને અંતરે ‘શ્રીરામકૃષ્ણ મિશન’ ના સ્વામી શિવાનંદજીએ એ દેશમાં જઈને થોડા દિવસો સુધી ધર્મપ્રચારનું કાર્ય કર્યું, ત્યારે લોકોના સ્વામીજી પ્રત્યેના પૂજ્યભાવને યોગે એક ‘વિવેકાનંદસભા’ની પણ ત્યાં સ્થાપના થઈ ચૂકી છે.

જાફનાતુ વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયા પછી સ્વામીજી હિન્દુસ્તાનમાં આવવાની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા જાફનાથી જલમાર્ગે જતા પચાસ માઇલનો રસ્તો છે એ જલપ્રવાસને માટે એક દેશી વહાણ લાડે કરાવવામાં આવ્યા, અને એજ દિવસે રાત્રિના બાર વાગ્યા પછી સ્વામીજીએ અને તેમના અનુભગી જનોએ વહાણ પર આરોહણ કરીને લોકોના જયઘોષ વચ્ચે ભારતની દિશામાં પ્રયાણ કર્યું વાયુ અનુકૂળ હોવાથી વહાણ નાચતું ફૂલતું ત્વરાથી ચાલવા લાગ્યું અને પ્રવાસી જનો આનંદથી પોતાની જન્મભૂમિ તરફ આગળ વધવા લાગ્યા વળતે દિવસે મધ્યાહન પૂર્વેજ વહાણ પાખ્યાનને બંદરે આવી પહોંચ્યું પાછલે પહોરે એક મછનો તૈયાર કરાવીને સ્વામીજી પોતાના અનુભગીઓ સહિત કિનારા ઉપર ઉતર્યા. સમુદ્ર તીરે સુદર કુરળ ઉપર રામનાદ (સેતુબંધ રામેશ્વર) ના શ્રીમાન મહારાજ સાહેબ જાતે સ્વામીજીને સન્માન આપવાને પધાર્યા હતા ડક્કાની નીચેજ વિવિધ પ્રકારના પુષ્પપત્રોવડે એક સુદર મડપ તૈયાર કરીને તેને ધ્વજપતાકાઓવડે આલંકારિક રીતે સુશોભિત બનાવવામાં આવ્યો હતો એ ચન્દ્રાતપ (મડપ) નીચે એકઠી મળેલી એક મોટી સભામાં પાખ્યાનવાસીઓ તરફથી શ્રીમાન નાગલિંગમ પિલે નામના એક સદ્ગૃહસ્થે એક અસરકારક માનપત્ર સ્વામીજીને વાંચી સભાળાવીને સમર્પણ કર્યું.

અભિનન્દનપત્રમાં સ્વામીજીને પોતાના ધર્માચાર્યરૂપે સંબોધીને જણાવ્યું હતું કે—“ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં આપના ધર્મપ્રચારનું યથેચ્છ સફળ પ્રાપ્ત થયું છે હવે આપ કૃપા કરીને દીર્ઘકાલથી નિદ્રિત ભારતને તેની લાખા સમયની અછાન-મોહ-નિદ્રામાંથી જગાડવાને આપનો પ્રયત્ન ચાનદડ ધૂમાવી અમારા આ હતભાગી હિંદ દેશનો સમુદ્ધાર કરો વગેરે ” રામનાદના રાજસાહેબે પણ હૃદયના આવેગપૂર્વક સ્વામીજીને ધણી સારી રીતે સત્કાર કરીને પોતાના તરફથી એક જુદુંજ માનપત્ર પ્રદાન કર્યું, જેના પ્રત્યુત્તરમાં સ્વામીજી તરફથી નીચે પ્રમાણે એક ટુંક વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું

પામ્બાનના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર.

આપણી પવિત્ર માતૃભૂમિ તે ધર્મ અને તત્ત્વવિદ્યાની પણ માતૃભૂમિ છે. મહાન ધર્મવીર અને અસામાન્ય તત્ત્વચિંતકોની તે જન્મભૂમિ છે એજ એક આત્મત્યાગની જ્વલત સાધના જગાવનારી દિવ્ય ભૂમિ છે. એજ ભૂમિમાં આતિ પ્રાચીનકાલથી તે છેક વર્તમાનકાલ પર્યાંત મનુષ્યની દષ્ટિ સામે દિવ્ય જીવનના હિસાબે હિસાબે આદર્શ પ્રકટ થતા રહ્યા છે હુ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં અનેક સ્થળે જમણું કરી ત્યાંની ધણી પ્રજા તેમજ જાતિઓના પરિચયમાં આવ્યો છું તેમાં મારા જોવામાં આવ્યું કે પ્રત્યેક પ્રજા અને જાતિને પોતપોતાના ખાસ સ્વતંત્ર આદર્શ હોય છે. એ આદર્શજ તેમના રાષ્ટ્રીય જીવનના મુખ્ય આધારરૂપ હોય છે અને પ્રજાના જીવનની નસેનસમાં એજ આદર્શનો મહિમા વ્યાપી રહેલો જોવામાં આવે છે રાજનીતિ, સૈન્યબળ, યુદ્ધ, વ્યાપાર, હુન્નરઉદ્યોગ, વિજ્ઞાન કે મનશક્તિ જેવા પાશ્ચાત્ય ઇચારૂપ કોઈ પણ આદર્શ, ભારતના મૂલ આધારરૂપે રહેલો નથી, પણ માત્ર એક ધર્મજ તેના આધાર અને આદર્શરૂપે રહેલો છે ધર્મજ ભારતવાસીઓનું સર્વસ્વ છે ભારતની ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિ સર્વોત્તમ સંપત્તિ એ ધર્મ અને તેમાં સમાવેલી આધ્યાત્મિકતાજ છે, કેમકે આધ્યાત્મિક જીવન એજ ભારતનું ખરૂં જીવન છે શારીરિક શક્તિને યોગે અનેક અદ્ભુત કાર્યો કરી શકાય છે એ મત્ય છે, તેમજ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની સહાયક મત્ર વગેરેની રચના કરીને યુદ્ધબળવડે એથી વિશેષ કાર્યો પણ કરી શકાય છે એ સત્ય છે, પરંતુ એ શરીર અને યુદ્ધની શક્તિ, આત્માની શક્તિ આગળ કંઈજ હિમાયમાં નથી, કેમકે આધ્યાત્મિકશક્તિ આ જગતમાં જેટલો પોતાનો પ્રભાવ બતાવી શકે છે, તેટલો બીજી શક્તિ અથવા બીજી કોઈ બળ બતાવી શકતું નથી.

આપણી હિન્દુ જાતિનો ઇતિહાસ બતાવી આપે છે કે, હિન્દુસ્તાન હમેશાં કાર્યકુશળ દેશ છે આજે જે બહારના મનુષ્યો તરફથી 'આપણે હમેશાં વીર્યહીન ગરીબ અને આળસુ છીએ' એવું આપણને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેમને આપણા સખધમાં વિશેષ જાણવાની ધણી જરૂર છે. તેમની બુલબરેલી શિક્ષાનું એજ રૂળ આવ્યું છે કે બીજા દેશોના લોકોમાં પણ હિન્દુઓ વીર્યહીન, બલહીન, ગરીબ આળસુ અને સુસ્ત છે, એવી સામાન્ય કહેવત થઈ પડી છે ભારત કોઈ પણ સમયે સુસ્ત અને નિષ્ક્રિય પડી રહ્યું હોય એ વિચારનો હું કોઈ પણ રીતે સ્વીકાર કરી શકતો નથી. સ્ફુર્તિ, ક્રિયાશક્તિ અથવા કામ કરવાની ચયજતા જેટલા પ્રમાણમાં આપણી પવિત્ર જન્મભૂમિમાં નજરે પડે છે, તેટલી આ જગતના બીજા

કાંઈ પણ દેશમાં જણાતી નથી એ કર્મપરામણ્યતા તેમજ સ્ફૂર્તિનો સર્વથી મોટો પૂરાવો એ છે કે આપણી પ્રાચીન અને ભવ્ય હિન્દુજાતિ હજારો વર્ષના પ્રયત્ન ઝગમગત સહન કરવા છતાં પણ હજી સુધી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જેવી ને તેવી ટકી રહી છે પોતાની ગૌરવભરેલી કારકિર્દીમાં જ્યારે જ્યારે તેને યોગ પ્રાપ્ત થયો છે ત્યારે ફર વખતે કદિ પણ ક્ષય કે વિનાશ ન પામે એવું થોવન, નવું ચેતન અને નવું જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. એ કાર્યશક્તિ હિન્દુસ્તાનના ધર્મક્ષેત્રમાં ૨૫૯ ઝળહળી રહી છે પણ માનવજાતિનો સ્વભાવજ એવો છે કે બીજાની ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિને, તેઓ પોતાનીજ ખાસ માની લીધેલી ક્રિયાશક્તિવડે નક્કી કરે છે માનવ પ્રકૃતિની એ ખાસિયતજ છે પોતે જે કાર્ય કરે છે અને સાફ સમજે છે, તેજ કાર્ય સમગ્ર જગતમાં વાસ્તવિક કાર્યરૂપે ગણાવું જોઈએ, એવી ભ્રમિત માન્યતાને લીધે બીજાની ક્રિયાના અથવા સ્ફૂર્તિના મહત્ત્વ તરફ તેવું લક્ષ્ય જવું નથી.

દાખલા તરીકે એક મોઝી તરફ નજર કરો.તે માત્ર જોડાજ સીવી જણે છે. તેની સઘળી ક્રિયા-કુશળતા એ જોડાની કારીગીરીમાંજ સમાઈ રહી છે. તે સમજે છે કે જોડા બનાવવા સિવાય આ જગતમાં બીજું કંઈ કામજ નથી અથવા એના જેવી ઉંચી કારીગીરીનું બીજું કામ નથી એવીજ રીતે એક કડીઓ પાથર, ઇંટ અને ચૂનાથી ધર ચણવાનું કામજ આખી જી હગી સુધી કરે છે તેની સઘળી ક્રિયા-શક્તિ એજ કાર્યમાં રોકાઈ રહી છે જગતમાં બીજું કંઈ સમજવા કે કરવા જેવું છે, એ વાતનો વિચાર કરવા જેટલો તેને વખત મળતો નથી આવી રીતે દરેક કામ કરનાર પોતાના કામની કુશળતાથીજ મનુષ્યમાત્રની જી હગી અને ક્રિયાશક્તિનું આપ કરે છે વળી હિન્દુસ્તાનને માટે ખોટો મત બાધી બેસવાનું બીજું પણ એક કારણ છે જ્યારે પ્રકાશના આન્દોલન બહુજ તીવ્ર હોય છે ત્યારે તેમને આપણે જોઈ શકતા નથી, કેમકે આપણી દ્રષ્ટિના સામર્થ્યની પણ એક સીમા છે, એ સીમાથી બહારની અતિ સૂક્ષ્મ વસ્તુને આપણે જોઈ શકતા નથી. આવીજ રીતે એ ખોટો મત બાધનારાઓની ઝાઝી સમજશક્તિ પણ અહીંની વિશેષતા ન સમજી શકીને તેને કનિષ્ઠતારૂપે માની લે છે.

પણ હવે સમય આવી પહોંચ્યો છે, દુનિયાની આખો વધારે જગત થઈ છે, અને આધ્યાત્મિક પોષણ મેળવવામાટે અધ્યાત્મવિદ્યાના ભંડારરૂપ આ ભરતભૂમિ તરફ સમગ્ર જગત જોઈ રહ્યું છે જગતની બધી પ્રજાઓને એ આધ્યાત્મિક પોષણ આપણે ભારતવાસીઓએજ પૂરું પાડવાનું છે માનવજાતિના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શો આ દેશમાંજ વિદ્યમાન છે, અને પશ્ચિમના પડિતા આજકાલ આપણા સંસ્કૃત સાહિત્ય અને અધ્યાત્મવિદ્યાના ક્ષેત્રમાં ચળકી રહેલા તેમજ યુગયુગાન્તરમાં ખાસ લક્ષ્યરૂપે બની રહેલા સનાતન આદર્શોને સમજવાનો પ્રયત્ન પ્રમત્ત કરી રહ્યા છે.

આજનું સુધરેલું જગત જેને ઇતિહાસ કહે છે, એ ઇતિહાસના (ઐટલે કે હિંદની પડતીના) સમયથી તે આજ સુધીના હિન્દુસ્તાનનો કોઇ પણ ધર્મપ્રચારક હિન્દુધર્મના સિદ્ધાંતોને પ્રચાર કરવામાં કદાચ હિન્દુસ્તાનની હદ છોડીને બહાર ગયો નથી, પણ હવે એક અદ્ભુત ફેરફાર આપણને ઘેરી લેવા લાગ્યો છે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે, ન્યારે ન્યારે ધર્મની શક્તિ ઘ્યાપ્ત થાય છે અને અધર્મનીતિ ચોતરફ વ્યાપીને પ્રમળ થઇ પડે છે, ત્યારે હું જગતને મદદ કરવાને વારંવાર અવતીર્ણ થાઉં છું, અને ધર્મનું પરિત્રાણ તથા અધર્મનો વિનાશ કરીને ધાર્મિક જગતનું કલ્યાણ કરું છું ધાર્મિક ચર્ચા અને શોધખોળ ઉપરથી સિદ્ધ થઇ ચૂક્યું છે કે, જગતના જે કોઇ દેશમાં નીતિના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો નજરે પડે છે, તે બધા આપણી પાસેથીજ ગ્રહણ કરેલા છે, તેમજ જગતના કોઇ પણ ધર્મમાં આત્માની અમરતા વિષે જે મારા વિચારો નજરે પડે છે, તે પણ બધા આડકતરી રીતે આપણા દેશ માથીજ ત્યાં ગએલા છે

છેલ્લી ઓગણીસમી સદીના પાછલા ભાગમાં નળજા અને ગરીબ લોકો ઉપર નિષ્કર અને બળવાન લોકોનો જેવો જુલમ ચાલી રહ્યો હતો, અને બિલકુલ બેપરવાઈથી બળવાન લોકો નિર્બળ જનો ઉપર જેવી ભયંકર લૂટફાટ ચલાવી રહ્યા હતા, તેવી સ્થિતિ જગતના ઇતિહાસમાં બીજે કોઇ પણ ઠેકાણે નજરે પડતી નથી દરેક માણસે જાણવું જોઈએ કે પોતાની ઇચ્છા અને વાસના વશ ક્યાં વિના કદિ પણ મોક્ષ મળવાનો નથી માયાના જડ બંધનમાં જે લોકો ફસી પડ્યા છે, તેમનો કદિ પણ એ વજ્રબન્ધનમાંથી હિંદાર થવાનો નથી. પ્રવૃત્તિના જેઓ દાસા-નુદાસ છે તેઓ કદિ પણ સ્વતંત્ર કે સુક્ત બની શકતા નથી આ મહાન સત્ય બધી પ્રજાઓ સમજવા લાગી છે, અને એ મૂલ્યવાન વસ્તુની કદર કરવા લાગી છે શિષ્ય એ સત્યને ગ્રહણ કરવાનો અધિકાર મેળવે છે કે તરતજ તેના ઉપર ઝડપી થાય છે અને તેને સફલતા આપનારો ગુરુમત્ર મળે છે પરમાત્મા સર્વ ધર્મના લોકો ઉપર અનંત દયા દર્શાવીને પોતાના માનવ આળસને હમેશા સહાય કરે છે, એ દયાનો ઝરો કદિ પણ અટક્યા વિના બધા દેશોમાં અને બધા ધર્મોમાં એકસરખો વહા કરે છે આપણો ઇશ્વર જગતના સઘળા ધર્મોના ઇશ્વર છે આ હિંદાર વિચાર સમગ્ર જગતમાં ભારતનો પોતાનોજ છે હું ખાતરીથી કહું છું કે જગતના બીજા કોઇ પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં એ હિંદાર વિચાર તમે કદિપણ મેળવી શકશો નહિ

વિધાતાના વિચિત્ર વિધાન અનુસાર આજકાલ આપણે હિન્દુઓ એક અતિ વિકટ અને નાણુક અવસ્થામાં આવી પહોં છીએ. પશ્ચિમની પ્રજાઓ આધ્યાત્મિક સહાય મેળવવાને માટે આપણે આગળે આવવા લાગી છે. ભારતનાં સુપુત્રો

ઉપર એક મહાન ધાર્મિક કર્તવ્ય આવી પડ્યું છે એ કર્તવ્ય, મનુષ્યજનના ઉડ રહસ્યો જગતને શીખવીને જગતની મધ્યમાં પ્રજાઓને આત્મજ્ઞાનથી આજી નાખવાના મહાન કાર્યને માટે પોતાને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરવાનું છે ન્યાય અને ધર્મની નજરે સમગ્ર જગતને ધર્મનું જ્ઞાન અને જ્ઞાન આપવાને તેઓ બધાએ જાણે છે એક આખત 'ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે બીજા બધા દેશોના સભ્ય અને મહાન પુરુષો પોતાના પૂર્વજ તરીકે, પર્વતના દુર્ભેદ કિલ્લામાં રહેનારા અને તક મળે ત્યારે તેમથી વખતે વખતે બહાર નીકળીને રસ્તે જનારા મુસાફરોને લુટી ખાનારા લૂંટારા જેવા અમીરોના પોતાને વશજે કહેવરાવવામાં ધણુ અભિમાન સમજે છે, ત્યારે બીજી તરફ આપણે ભારતવાસી હિન્દુઓ, પ્રાચીન ઋષિ-મુનિ અને મહાત્માઓ કે જેઓ પર્વતની ગુફા અથવા ઝાડીઓમાં રહી વલકલના વણે પહેરી ફલ-મૂલ ઉપર નિર્વાહ કરીને સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્માના ધ્યાનમાં નિરન્તર મગ્ન રહેતા હતા, તેમના વશમાં ઉત્પન્ન થવામાં ગૌરવ માનીએ છીએ કાળબળે આપણી અધોગતિ થઇ છે અને પૂર્વનું પરાક્રમ આપણે ગુમાવી એકા છીએ, પરન્તુ ગમે તેવો અથ પાત થયો હોવા છતાં પણ જો આપણે ધર્મને માટે ખરા અત કરજીવી કાર્ય કરવા લાગીએ, તો પાછા થોડાજ સમયમાં આગળના જેવા મહાન અને પ્રબળ પ્રતાપી થઇ શકીએ તેમ છે માટે હૃદયપૂર્વક ધર્મનું અવલમ્બન કરો એ ધર્મજ્ઞ ભારતનો ત્રાતા છે.

તમે ગ્રેમ અને ભાવપૂર્વક મને જે માન આપ્યું છે, તેને માટે હું પણ અતકરજીવી આભાર દર્શાવું છું, અને તમને અનેક આશીર્વાદસાથે ધન્યવાદ આપું છું રામનાદના શ્રીમાન રાજસાહેબે મારા જેવા એક બિંદુ ઉપર જે ગ્રેમ બતાવ્યો છે, તેને માટે તેમનો આભાર મારાથી શબ્દોમાં વંચી શકાય તેમ નથી જો મારાથી કંઇ પણ સારું કામ બની શક્ય હોય તો તે બધો એ સંપૂર્ણપણે પ્રતાપ હોઇને તેને માટે ભારતવાસી એમના સંજ્ઞાના ઋણી છે અને ચિકિત્સા મોકલવાનો વિચાર પહેલો તેમનાજ મગજમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, અને તેમણેજ અમેરિકા જઈને ધર્મસેવાનું કાર્ય બજાવવામાટે આગ્રહ અને ઉત્તેજનપૂર્વક મને અમેરિકા જવાની સગવડ કરી આપી હતી મારી પાસે ઉભા રહીને આજે પણ તેઓ પોતાના હમેશના ઉત્સાહ અને સદ્ભાવપૂર્વક વંધારે ને વંધારે કામ કરવાના રૂઝ ઉત્સાહથી મને ઉત્તેજિત કરી રહ્યા છે હું ધન્ય છું કે આપણી પ્રિય માતૃભૂમિના હિતને માટે ખરી કાળજીથી કામ કરનારા અને આપણા દેશની વ્યાવહારિક તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માટે આગ્રહમરેલો ઉત્સાહ રાખનારા, આપણા દેશના બીજા જો અર્ધો ડાઁન રાજ તૈયાર થાય તો આપણા બન્ધ મનોરથ સફળ થવામાં વિલંબ ન લાગે ॐ તત્ સત્

સ્વામીજીનું ભાષણ પૂરું થયા પછી તેઓ ગાડીમાં બેસીને રાજ સાહેબના બગલા તરફ વિદાય થયા ગાડી ચાલવાની તૈયારી હતી તેવામાં જ રાજસાહેબની ધમ્મી અને ધંધારાથી લોકોએ ધસી આવીને ગાડીના ધોડા છોડી નાખ્યા, અને સર્વ મળીને સ્વામીજીની ગાડી શહેરમાં બેઠી ગયા. લોકોની સાથે રાજસાહેબ પણ સ્વામીજીની ગાડી બેઠવાના કાર્યમાં જોડાયા હતા. ધન્ય છે એવા ધર્મવીર રાજાઓને કે જેઓ સત્તા, સપત્તિ અને રાજ્યાધિકારની શ્રેષ્ઠતાને પણ ધર્મના પવિત્ર ચરણમાં ઝુકાવી દઇને નિરંતર ધર્મમેવાને માટે નિરલિપ્ત થઈ પડે છે. એવા રાજાઓને શરીરધારી મનુષ્યો નહિ પણ અવતારધારી દેવતાજ કહેવા જોઈએ રામનાદમ સ્વામીજીને ત્રણ દિવસ રોકવામાં આવ્યા એ ત્રણે દિવસ એ નાના સરખા પણ શ્રદ્ધાળુ શહેરમાં આનન્દોત્સવ ઉજવાઇ રહ્યો નજીકના પાંચ્ચાન, રામેશ્વર વગેરે શહેરના હિન્દુ નગરજનો નિગ્નતર સ્વામીજીના દર્શન કરવાને ટેળા-ખંધ આવતા હતા અને દર્શન તેમજ વેદવચનનો પ્રસાદ મેળવી પોતાને કૃતાર્થ થયા સમજતા હતા એ સમયમાં જ એક દિવસ સ્વામીજી સુવિખ્યાત રામેશ્વરના મંદિરમાં દર્શન કરવાને ગયા એ વખતથી આશરે પાંચ વર્ષ અગાઉ સ્વામીજી એકવાર પગે ચાલતા યાત્રાપ્રસંગે આવ્યા હતા, પગે જઈને એ વખતે ત્યાંના લોકોમાં બિલકુલ પરિચિત નહોતા આજે તેમના દર્શનને માટે ત્યાં હજારો માણસોની ભીડ જામી હતી સ્વામીજીની ગાડી મંદિર નજીક આવી પહોંચી ત્યારે ચારેમેર મનુષ્યોની એક મોટી મેદની જામેલી નજરે પડી હાથી, ગરિયા, ધોડા, મંદિરના ચિત્રવાળી પતાકાઓ અને ત્રાસા, નગારા વગેરે દેશી વાજીત્રોની ચારેમેર ધૂમ મચી રહી હતી ભગવાન રામેશ્વરની કૃપાથી રામેશ્વરના લોકોને આજે સ્વામીજીના દર્શન થયા છે, એમ સમજીને આસપાસના બધા લોકો સ્વામીજીને હૃદયપૂર્વક સત્કાર કરવાને એકઠા મળ્યા હતા મંદિરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી યોગ્ય આમનપર બેસાડીને મંદિરના હીરા, રત્ન, મણિ, માણેક, મોતી વગેરે ઝવેરાતના અલકારો સ્વામીજીને તેમજ તેમના શિષ્યોને બતાવવામાં આવ્યા મંદિરમાં ચારેમેર ફરીને તેની અદ્ભુત કારીગીરી દેખાડવામાં આવી મંદિરના હજારો સ્તંભ ઉપર સ્થાપિત કરેલી સુદર કોતરકામની શૂર્તિઓ જોઇને સ્વામીજીનું મન પ્રસન્ન થયું બધી તરફ ફરીને સમગ્ર મંદિરનું નિરીક્ષણ કરી લીધા પછી મંદિરના વિશાળ ચોમાનમાં તેમને માટે ખાસ તૈયાર કરવામાં આવેલા આસનપર તેમને બેસાડવામાં આવ્યા અને એકઠા થયેલા લોકોને વચનામૃતનું પાન કરાવવાની તેમને પ્રાર્થના કરવામાં આવી સ્વામીજી પોતાનું ભાષણ ઉચ્છેદમાં આપતા હતા અને મહાશય નાગલિંગમ તામિલ ભાષામાં તરજુમો કરીને, પોતાના દેશવાસી શ્રદ્ધાળુ શ્રોતાઓને સ્વામીજીના ઉપદેશોને અર્થ સમજાવતા હતા.

મક્તિનું સ્વરૂપ.

(શ્રી રામેશ્વરના મંદિરમાં આપેલું વ્યાખ્યાન.)

ખરો ધર્મભાવ હૃદયના પ્રેમમાં રહેલો છે, બહારની ક્રિયાઓ અથવા અનુજ્ઞાનમાં નહિ. હૃદયના પવિત્ર, નિસ્વાર્થ અને નિષ્કપટ પ્રેમભાવમાં જ ધર્મનો નિત્ય નિવાસ છે. જ્યાંસુધી શરીર અને મન તદ્દન નિર્મલ અને પવિત્ર ન થાય ત્યાંસુધી મંદિરમાં આવીને શિવના દર્શન કે શિવની પૂજા કરવાથી કંઈ પણ ફળ મળતુ નથી જેમના શરીર અને મન વિશુદ્ધ હોય છે તેમનીજ પ્રાર્થના શિવજી સંભળે છે, અને તેમનીજ સેવા-પૂજા સ્વીકારે છે વળી જેઓ પોતે તન-મનથી અપવિત્ર હોવા છતાં બીજાને ધર્મનું શિક્ષણ આપવા જાય છે, પોતે વિકારી હોવા છતાં બીજાના ધર્મગુરૂ થવા ચલાય છે, તેમના સંધળો પ્રયાસ બ્યર્થ જાય છે અને અતે તેમની દુર્ગતિ થાય છે. બહારની પૂજા-ઉપાસના તો માત્ર માનસિક પૂજાની મઠાફળ હોઈને, શુદ્ધ માનસપૂજા અને તન-મનની પવિત્રતાજ ખરી દેવપૂજા છે એજ ખરી વસ્તુ છે. તેના વિના બહારની પૂજા અને બહારનો આડખર વૃથા છે એ બધી ઉપયોગી વાતો તમારે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવી ત્યારેજ પૂજા-ઉપાસના અને ધર્માચરણ સફળ થાય છે આ કરાલકલિકાલમાં લોકોના વિચારો એટલા બધા હલકા થઈ ગયા છે કે પોતાની મરણ પ્રમાણે ફાવે તેમ વર્તીને, પછી એક વખત તીર્થના પવિત્ર જળમાં નાહી લેવાથી તેમના સંધળાં પાપ ધોવાઈ જતાં હોય એમજ તેઓ માને છે, પરંતુ પાપ કંઈ એમ ધોવાતાં નથી જો કોઈ મનુષ્ય અપવિત્ર મનસહિત તીર્થ-મંદિરમાં જાય તો તેણે ફરેલા પાપોમાં ઉલટી વૃદ્ધિ થાય છે, અને ત્યાં બીજા માણસોના જે પાપ હોય તેમનો બોળે પણ તેમની ગરદનપર આવી પડે છે આમ થવાથી ઘર છોડતી વખતે જેટલા પાપોનો તેના શિરપર પોટલો હતો, તેના કરતાં તીર્થયાત્રા કરીને વધારે પાપોનો બોળે લઈને તેઓ ઘેર પાછા ફરે છે તીર્થસ્થળોમાં પવિત્ર સાધુપુરુષો વાસ કરે છે, તેમજ બીજા બધી પવિત્ર વસ્તુઓજ હોય છે, અને એવી બધી જાતની પવિત્રતા હોવાથીજ તીર્થનો મહિમા છે કોઈ અસુક સ્થળે પવિત્ર સાધુ-મતો રહેતા હોય અને ત્યાં મંદિર ન હોય તોપણ તેને તીર્થસ્થળજ સમજતુ જોઈએ જગતમાં તીર્થસ્થળ ગણાતા કોઈ અસુક સ્થાનમાં સેકડો મંદિરો હોવા છતાં, જો ત્યાં અપવિત્ર મનુષ્યોજ રહેતા હોય તો તે સ્થળનો મહિમા, તેનું 'તીર્થત્વ'-જનતું રહે છે તીર્થસ્થળમાં નિવાસ કરવો એ પણ બહુ કઠિન અને સાવચેતી રાખવાનું કામ છે, કેમકે ન્યન્યત્ર ફરેલાં પાપોનો તીર્થસ્થળમાં ક્ષય થાય

+ “ અન્યક્ષેત્રે કર્તૃં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ।

તીર્થક્ષેત્રે કર્તૃં પાપં વજ્રલેપો મવિશ્યતિ ॥ ”

છે, પણ તીર્થમાં ફરેલા પાપો તો વળમથ બની જાય છે સધળા પ્રકારની પૂજા-ઉપાસના અને તીર્થયાત્રાનો એજ સાર અને એજ હેતુ છે, કે શુદ્ધિત બનીને બીજાનું કલ્યાણ કરવું જે પુરૂષ મરીયોમા, નિર્બલમા, રોગી અને અનાથ લોકોમા સાક્ષાત્ શિવમૂર્તિનાં દર્શન કરી શકે છે, એજ શિવનો ખરો પૂજારી છે એજ સાચો ભક્ત છે તેની પૂજા-ઉપાસના સર્વથા સફલ થાય છે જે મનુષ્ય માત્ર લિંગ કે પ્રતિમામાજી શિવની મૂર્તિ કંઈપીને તેની પૂજા કરે છે, તે માત્ર પ્રાથમિક ઉપાસકજ છે તેની ભક્તિ અને પૂજાની હજી શરૂઆતજ છે. જે મનુષ્ય જાતિ, ધર્મ, કોમ કે દેશના બેદનો લેશ પણ વિચાર ન કરતા દરેક મરીય અને દુખી મનુષ્યમાં શિવને સાક્ષાત્ એકલા જોઈને તેને હૃદયપૂર્વક સહાય કરે છે, તેના ઉપર શિવજી, માત્ર તેમને મંદિરની મૂર્તિમાજી જોઈ શકનારા મનુષ્ય કરતા વિશેષ પ્રસન્ન થાય છે.

એક શ્રીમાન મનુષ્યનો એક બાગ હતો અને તે બાગની સલાળ રાખનાર બે માળી હતા એ બે માળીમાંનો એક ધણો આળસુ અને હરામખોર હતો તે કંઈ કામ કરતો નહોતો, પણ જ્યારે જ્યારે તેનો શેઠ બાગમાં આવે ત્યારે એ પ્રમાદી માણસ તરતજ તેમની પાસે જઈ હાથ જોડી ખુશામત કરતો કે—વાહ, આરા શેઠ સાહેબનો ચહેરો કેવો સુંદર છે ! તેમનો કેવો યુગ્મપ્રભાવ છે ! વગેરે પ્રશ્નસાવાક્યો બોલી પોતાના શેઠની સામે આનંદથી નાચવા લાગતો ! બીજો માળી એવી કશી ખુશામત—અકબક નહોતો કરતો એ તો માત્ર પોતાના બગીચામાં સખત મહેનત કરીને વિવિધ પ્રકારનાં ફૂલ—ફૂલ, શાક—પાન ઉત્પન્ન કરતો અને સ્વાદિષ્ટ તથા સુંદર ફૂલ—મૂલ તેમજ શાક—ભાજી પોતાને માથે ઉચકીને ઘણે દૂર આવેલા પોતાના શેઠના ઘર સુધી જતે જઈને પહોંચાડી આવતો આ બે માળીઓમા કોના ઉપર તેનો શેઠ વિશેષ પ્રસન્ન થશે ? કહો જોઈએ ! એ બેમાં કયો માળી પોતાના પ્રભુની અધિક પ્રીતિ સંપાદન કરશે ? શિવ બગીચાના માલીક છે અને આ જગત તેમનો બાગ છે, આ બાગમા પણ એવાજ બે પ્રકારના માળી કામ કરે છે એક પ્રકારના માળી આળસુ, દોગી, બહારના પોકળ આડબરવાળા અને માત્ર મોની વાતો કરનારા છે તે કંઈ સગીત કામ કરતા નથી. તેઓ માત્ર પ્રતિમાની સામે અથવા શિવલિંગની મામે હાથ જોડીને નાચ—કૂદ કરી મૂકે છે. શિવના સુંદર તેજો, છટાદાર નાસિકા અને બીજા અગત્યના યુગ્મ—જ્ઞાન કરે છે, ફક્ત મોહાનાં લુખા વખાણો કરે છે પણ બીજા પ્રકારના પ્રમાણિક માળીઓ પોતાના હૃદયના ભાવ—પુષ્પો ચૂંટીને, સત્કર્મરૂપી ફૂલ—મૂલ એકઠા કરીને જગતની મગલ કામનારૂપી શાક—પાનનો ટોપલો ભરીને પોતાના સ્વામીના આ વિશાળ વિશ્વમંદિરમા જતે પહોંચાડી આવે છે, તેમજ પોતાના શિવ સ્વામીના બધા મરીય બાળકોની—દુખી અને નિર્બળ બાળકોની—પ્રાણીમાત્રની અને સમગ્ર

સૃષ્ટિના રનેહપૂર્વક સેવા ઉઠાવે છે દિવસ અને રાત તેમની સભાળ લે છે ત્યારે કહો નોંધ્યો, એ એ વર્ગના માળાઓમા શિવજીના રનેહમાગી-પોતાના સ્વામીના વિશેષ કેમના અધિકારી-કયા વર્ગના લોકો થઇ શકશે ? અવશ્ય એજ લોકો પ્રભુને પ્રિય થઇ પડશે, કે જેઓ પ્રાણુતોડ પરિશ્રમ ઉઠાવીને તથા પ્રભુના યાજ્ઞકાની હૃદયપૂર્વક તન, મન અને ધનથી સગીન અને વ્યાવહારિક સેવા બળવે છે ! જેઓ પિતાને પ્રમત્ત કરવા ચાહતા હોય તેમણે તેના સતાનોની સેવા પ્રથમ કરવી નોંધ્યો, તેમ જેઓ શુદ્ધ ભાવથી શિવની સાચી પૂજા કરવા ચાહતા હોય તેમણે એજ શિવ-જીની સતતિરૂપ આ સૃષ્ટિના સહાયપાત્ર પ્રાણિમાત્રની પ્રેમથી સેવા ઉઠાવવી નોંધ્યો સાક્ષાત્ શિવની મેવાની પણ અગાઉ શિવના સાક્ષાત્ સતાનરૂપ આ જગતના દીન દરિદ્રી અને દુઃખી જીવોની તન, મન, ધનથી સેવા કરવી નોંધ્યો માટે તમે આ વાત ખામ લક્ષમાં રાખજો હું તમને એજ તત્ત્વ પુન પુન કહી સભળાવુ છું કે, જો તમારે શિવના ખરા ઉપાસક થવું હોય, જો તમારે પ્રભુનો પ્રેમ અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા હોય તો મનસા, વાચા, કર્મણુ પવિત્ર બનીને જે કોઇ દુઃખી મનુષ્ય તમારી સહાય કે આશરો લેવા ઇચ્છે તેને કરા પણુ સહાય વિના મદદ કરો આજ સાચી સેવા છે અને આજ સત્કર્મ છે એ પવિત્ર કર્મના પ્રભાવે પ્રભુની સગીપ જવા માટનુ મુખ્ય સાધન અવશ્ય સિદ્ધ થશે, અને તેમ ચતા પ્રત્યેક પ્રાણીમા વસી રહેલી સાક્ષાત્ શિવમૂર્તિના તમને દર્શન થશે-ધટધટમા જાગી રહેલી પરમ જ્યોતિનેા નમને માક્ષાત્કાર થશે. પરમાત્મા કઇ દૂર દેશમા રહેતો નથી, તે તો પ્રાણીમાત્રના હૃદયસિંહાસન ઉપર વિરાજી રહ્યો છે. જીવમાત્રનું હૃદય શિવજીનું કૈલાસ-મંદિર છે માટે શિવના મંદિરરૂપ આપણા હૃદયને પવિત્ર રાખી જીવમાત્રના હૃદયમા બિનાજેલી સાક્ષાત્ શિવમૂર્તિની શ્રદ્ધા અને સદ્ભાવવડે સેવા કરવી નોંધ્યો જો દર્મજીના કાચ ઉપર ધૂળ અને કાદવ ચોટેલા હશે તો તેમા આપણે સ્પષ્ટ રીતે આપણી ઇચ્છા નોંધી શકીશું નહિ એવીજ રીતે આપણા હૃદયદર્મણુ ઉપર અજ્ઞાન, પાપ અને પશુવૃત્તિના થર જામેલા છે એ કાદવ-કચરાની પ્રબલ આડને લીધે હૃદયમંદિરમા બિરાજેલી પ્રભુમૂર્તિના દર્શન આપણે કરી શકતા નથી સર્વથી મોટું પાપ, મર્ગથી અધમ દોષ અથવા કચરો તે આપણો તુચ્છ સ્વાર્થ છે આપણો પોતાનોજ હમેશાં વિચાર કરીને-જાણે આપણું જગત આપણે માટેજ સરજાય હોય એમ સમજીને, જે મનુષ્ય એમ ધારે છે કે બધાની પહેલા હું મારજ પેટ ભરી લઉં, બીજાના કરતાં હુંજ પૈસા એકઠા કરી લઉં, જે કંઇ નજરે પડે તે બધુંજ ઝાડી ઝાપટી, ઝૂટવીખૂચવીને મારા ધરના ખૂણામા ભરી દઉં, આથી તે નીચ વિચાર અને અધમ શુદ્ધિ બીજી કંઇ હોઈ શકે ? વળી જે ધારે છે કે બીજાના કરતાં હું વહેલો વહેલો સ્વર્ગે ચાલ્યો જાઉં અને બીજા બધાથી આગળ હું વહેલો વહેલો

સુકિત મેળવી લઉં, તે માણસ એટલોજ સ્વાર્થી અને હલકો છે જે ખરો નિ સ્વાર્થી મનુષ્ય છે, તે તો પ્રસન્નતાપૂર્વક બીજને પોતાની આગળ રસ્તો કરી આપીને કહે છે કે —“આલો, આનંદથી આગળ વધો, હું તમારી બધાની પછવાડે રહીશ જે સ્વર્ગનો ત્યાગ કરવાથી અથવા ધોર નરકમાં જવાથી પણ મારા ભાઈઓની મારાથી કમ પણ સેવા કરી શકાય તો હું ધણી ખુશીથી નરક યાતના પણ ભોગવીશ હું સ્વર્ગની લેશ પણ દરકાર કરતો નથી” આની ઉદાર નિ સ્વાર્થ વૃત્તિજ વિશાળ માનવહૃદયના ધર્મની કસોટી છે એવી નિ સ્વાર્થ વૃત્તિ જેનામા જેટલે અંશે વિશેષ હશે, તેટલે અંશે તે વિશેષ ધાર્મિક છે, અને શિવની વધારે સમીપ જઈ પહોંચે છે તે વિદ્વાન હોય કે મૂર્ખ હોય, તે શ્રીમાન હોય કે સામાન્ય હોય અને તે પોને જાણતો હોય કે ન જાણતો હોય, તોપણ બીજા બધા કરતા તે શિવની વધારે સમીપ પહોંચી જાય છે બીજા બધાની અગાઉ તે પ્રભુપ્રાપ્તિ કરી શકે છે પોતાના અધમ સ્વાર્થમાજ રચ્યો પચ્યો રહેનારો મનુષ્ય કદાચ દુનિયાના બધાજ દેવમંદિરોમાં ફરી વળતો હોય, તીર્થયાત્રાના બધા સ્થળોમા ભટકી આવ્યો હોય, અને ટીકા ટપકાથી પોતાના શરીરને ભલે એક વાવ કે ચિત્તા જેવું અટાપટાવાળું બનાવતો હોય, તોપણ નક્કી સમજવું કે તે શિવના પ્રદેશથી ઘણો દૂર છે શિવના ખરા મંદિરની હજી તેને જરાપણ ઝાંખી થઈ નથી । માટે યથાર્થ શિવપૂજા કરીને કૃતાર્થ થાઓ કે શાન્તિ: ।

સ્વામીજીનો સ્મરણસ્તંભ.

પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમા ધર્મપ્રચારનું કામ પરિમાપત કર્યા પછી પોતાની જન્મ-ભૂમિ ભારતમાં પુનરાગમન કરતી વખતે પહેલવહેલું તેમણે પામ્યાનમા પદાર્પણ કર્યું હતું એ પ્રસંગના સ્મરણમાટે ગમનાદના રાજા સાહેબે એક સુંદર સ્મરણ-સ્તંભ ઉભો કરાવ્યો છે એ સ્તંભમા જે હકીકત કેનરવામા આવી છે તેનો અત્ર અનુવાદ આપવામા આવે છે

“ પાશ્ચાત્ય પ્રદેશમા વેદાન ધર્મનો પ્રચાર કરવાના પોતાના પવિત્ર કાર્યમા અપૂર્વ સફલતા મેળવ્યા પછી સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના ઇચ્છેજ શિષ્યોમંદિત પાછા ભારતમા પધાર્યા એ વખતે તેમણે પહેલવહેલા જે સ્થાને પગલા કર્યા, તે પવિત્ર સ્થાનમા રામનાદના રાજા શ્રી ભાસ્કર સેતુપતિએ આ સ્મરણસ્તંભ બનાવેલો છે ”

પામ્યાન એ હિન્દુસ્તાનની નજીકનો નાનો સરખો એક બેટ છે, ત્યાંથી વહાણની મુસાફરીદાર સ્વામીજી હિન્દુસ્તાનના કિનારાપર ઉતર્યા ત્યા રામનાદના

રાજ સાહેબના અન્નદેનમાં ભોજનાદિથી પરવાર્યા પછી તિરૂપિલાની નામક સ્થાને પહોંચતા ત્યાંના રહીશોએ સ્વામીજીને થોડો સમય રોકીને તેમનો સત્કાર કર્યો. પાછો પ્રવાસ શરૂ થયો સધ્યા થતા થતામાં તો રામનાદ નજરે પડવા લાગ્યું કિનારે ઉતર્યા પછી સ્વામીજી બેલગાડીમાં બેસીને મુસાફરી કરતા હતા, પરંતુ રામનાદની નજીક પહોંચ્યા પછી તેમને એક મજવામાં બેસીને મોટા તળાવને સામે પાર જવું પડ્યું દક્ષિણના પ્રદેશમાં એવા તળાવો ઠામ ઠામ આવેલા છે રામનાદના એ મોટા તળાવને કોરે સ્વામીજીનો સત્કાર કરવામાટે લોકો મોટી સંખ્યામાં એકઠા થયા હતા એ વિશાળ જનસમુદાયના અગ્રેસર રામનાદના રાજ સાહેબ પોને હતા, તેમણે સ્વામીજીનો ધણી માનસંહિત સત્કાર કરીને રામનાદના પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષો સાથે પરિચય કરાવ્યો, ત્યારથી તેઓ બધા સ્વામીજીની સાથે શહેર તરફ વળ્યા શહેરની નજીક આવતાજ સ્વામીજીના માનમાં તોપેના ગમનભેદી ઘડાકા થવા લાગ્યા એ વખતે સ્વામીજીને તેમના મુસાફરીના વાહનપરથી ઉતારી રાજ સાહેબની ગાડીમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા

સ્વામીજીની આસપાસ રાજના લાઘવગેરે રાજના અગરહોકો ગોળવર્તુળમાં બિરાજ્યા હતા ગામમાં આવ્યા પછી બધા નીચે ઉતરીને પગે ચાલવા લાગ્યા રાજ સાહેબ પણ એકઠા થએલા લોકોના નેતારૂપે સ્વામીજીની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા રસ્તાની બન્ને બાજુએ તેજસ્વી મશાલો પ્રકટી રહી હતી અને દેશી તેમજ વિદાયતી બન્ને પ્રકારના વાજ ત્રો નેરસૌરથી વાગી રહ્યા હતા તેઓએ મજવામાંથી ઉતર્યા પછી નગરમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાંમુધી બેન્ડ વાજુ વાગતું હતું, અને નેમા—“ જુઓ વગડાવીને ડાકો, વિજેતા વીર આવે છે । ” એ ગાયન મુખ્ય ગાવામાં આવ્યું હતું અર્ધા રસ્તામુધી એ પ્રમાણે ચાલ્યા પછી રાજ સાહેબના અત્યાગ્રહથી તેમને એક સુદર પાલખીમાં બેસાડવામાં આવ્યા એ પ્રમાણે તેઓ રાજના શકરવીલા નામના મોટા મહેલમાં આવી પહોંચ્યા થોડો મુમય એ સુદર સ્થળમાં વિશ્રામ લીધા પછી રામનાદના વિશાળ વ્યાખ્યાનમંદિર તરફ બધા લોકોની માથે વિદાય થયા સ્વામીજીના આગમન અગાઉજ એ સ્થળે લોકોની બહુ મોટી ભીડ જામી રહી હતી સ્વામીજીને નજરે દેખતાજ તેઓએ મોટે અવાજે જયઘોષ કર્યો ત્યાર પછી યથારીતિ ચોળેલા સુદર આસનપર સ્વામીજીને પવરાવી રાજ સાહેબે સ્વામીજીના શુભાનુવાદ અને હૃદયના ભાવપૂર્વક પ્રશંસા કર્યો પછી, પોતાના ભાઈ શ્રીમાન રાજ દિનકર સેતુને સ્વામીજીને માટે તૈયાર કરવામાં આવેલું માનપત્ર વાંચી સભળાવવાની આજ્ઞા કરી માનપત્ર પૂઝ વચાઇ રહ્યા પછી તેને એક સુદર કારીગીરીવાળા ચાહીના દામડામાં બૂંટીને તે સન્માનપૂર્વક સ્વામીજીને સમર્પણ કરવામાં આવ્યું એ માનપત્રનો અનુવાદ હવે પછી આપવામાં આવે છે

રામનાદનું માનપત્ર અને તેનો ઉત્તર.

શ્રીમત્ પરમહંસ યતિરાજ, દિગ્વિજયકેલાહલ, સર્વમતમત્પ્રતિપક્ષ પરમ યોગીશ્વર, શ્રીમદ્ ભગવદ્છીરામકૃષ્ણપરમહંસકરકમલસંભવત, રાજાધિરાજ—એવિત શ્રીવિવેકાનંદસ્વામિપૂજ્યપાદેષુ—
સ્વામિન્ !

આ અતિ પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક સંસ્થાન શ્રી સેતુબંધ ગમેશ્વર જેને ગમનાથપુર અથવા રામનાદ તરીકે ઓળખવામા આવે છે, ત્યાંના અમે સર્વ અધિવાસી જનો આ પવિત્ર માતૃભૂમિમાં આપનું સાદર સ્વાગત કરીએ છીએ જે સ્થાનને મહાન ધર્મવીર, આપણા પરમભક્તભાગ્જન, રત્નકુળતિલક પ્રબલ પ્રતાપી પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રે, પોતાના પવિત્ર પદાર્પણથી પ્રાચીનકાળમા પાવન કરેલું છે, એજ સ્થાને આપને આ ભારતભૂમિમા પ્રથમ પદાર્પણ કરતી વખતે અમારા હૃદયની શ્રદ્ધા-ભક્તિ સમર્પણ કરવાને અમે મમર્થ થયા છીએ, એથી અમને પોતાને અમે પરમ સૌભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ

આપણા પુરાણપ્રસિદ્ધ મહાન સનાતનધર્મનું ખરેખર મહત્ત્વ અને તેની ઉત્તમતાની દૃઢ છાપ પશ્ચિમના સર્વશ્રેષ્ઠ પંડિતોના હૃદયોમા અક્ષિત કરવામાટે આપે જે ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે, તેની શતમુખે પણ પ્રશંસા થઈ શકે તેમ નથી. એ પવિત્ર પ્રયત્નોમા આપને સપૂર્ણ સફલતા મળેલી હોવાથી અમારા હૃદયને નૈસર્ગિક અભિમાન અને અત્યાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે આપે અપ્રતિમ છટાથી સ્વચ્છ અને મરસ ભાષામા યુરોપ અને અમેરિકાના વિદ્વાન શ્રોતાઓને ડોકા વગાડીને જાહેર કર્યું છે, તેમજ તેમની ખાત્રી કરી આપી છે કે, હિન્દુધર્મજ વિશ્વના એક મામાન્ય ધર્મના આદર્શરૂપ છે સમગ્ર જગતના એક મામાન્ય ધર્મનું પદ પ્રાપ્ત કરવામાટે જે ઉદાર વિચારો અને મહાન નિરવોની જરૂર છે, તે બધા ભારતના મહાન ધર્મભાજ વિદ્વાન છે, તેમજ એ હિન્દુધર્મજ જગતની બધી જાતિ અને બધા ધર્મોના આબાલવૃદ્ધ સર્વ સ્ત્રી પુરૂષોને પગ્મ ઉપયોગી છે તેમના સ્વભાવને અનુસરતી રીતે તેમની સઘળી જરૂરિયાતોને એજ ધર્મ પૂરી પાડી શકે તેમ છે સ્વાર્થરહિત ધર્મવૃત્તિની પવિત્ર પ્રેરણાથી ઉત્તેજિત થઈને ઉંચા અને ઉદાર હેતુઓપૂર્વક પ્રબલ સ્વાર્થત્યાગ દર્શાવીને આપે સાત સમુદ્ર અને ગ્રીતેજ નદીઓની પેલી પાર આવેલા ઐશ્વર્યશાલી યુરોપ અને અમેરિકાની પ્રજાઓને મહાન સત્ય અને જ્ઞાન્તિનો સંદેશો પહોંચાડયો છે, અને એ મહાન દેશોમા ભારતના આધ્યાત્મિક વિજયમહિમાનો પ્રચંડ ધ્વજ સ્થાપિત કર્યો છે આપશ્રીએ ઉપદેશ અને

દષ્ટાન્તથી ઉભય રીતે સમગ્ર વિશ્વમા બ્રાતૃભાવ રાખવાની આવશ્યકતા અને સગ-
લતાભરેલી અનુકૂળતા સિદ્ધ કરી આપી છે એ ઉપરાંત પશ્ચિમમા આપના પ્રયત્ન
પુરૂષાર્થથી આડકતરી રીતે હિન્દના અર્વાચીન ઉદ્ધાસ અને અક્રિય સતાનોના
હૃદયમા, પોતાના પૂર્વજોના ધર્મનું મહત્ત્વ અને તેનો પ્રભાવ પ્રયત્ન ભાવે આપે
જાગૃત કર્યો છે, તેમજ તેમના કર્મહીન જીવનમા પોતાના પ્રિય અને અમૂલ્ય
ધર્મના નિરીક્ષણ તથા અભ્યાસની રૂચિ અને પ્રીતિ પ્રકટ કર્યા છે

આ પ્રકારે પૂર્વ અને પશ્ચિમ બન્ને બાબુના દેશોમા ધર્મના પુનરુત્થાનમાટે
જે નિસ્વાર્થ અને પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ કર્યો છે, તેને માટે અમારો આભાર અને
લાગણી દર્શાવવામાટે ભાષામા પૂરતા શબ્દો પશ્ચુ નથી અમારા માન્યવર રાજ
સાહેબ જે આપના એક ચુસ્ત શિષ્ય છે, તેમના ઉપર આપ જે અપૂર્વ પ્રેમ
અને મમતા દર્શાવતા રહ્યા છો, તેનો પણ અત્ર ઉલ્લેખ કર્યો વિના આ માનપત્ર
અપૂર્ણ રહી જાય તેમ છે આપે અનુગ્રહ કરીને ભારતમા આવીને પહેલવહેલા
પગલા તેમના રાજ્યમા કર્યા, એથી અમારા નરેશ પોતાને અતુલ માન અને ગૌરવ
મળેલુ સમજે છે, તેમજ પોતાને કૃતાર્થ થયા માને છે

ઉપસહાર કરતી વખતે અમે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ
છીએ કે, જે કલ્યાણ કાર્ય આવી સુદર રીતે આપે આરંભ્યુ છે તેને ચાલુ
ગામવામાટે તેઓ આપને લાલુ આયુષ્ય, નિર્દોષી શરીર અને અતુલ જ્ઞાન આપે
આપના પરમભક્ત અને આરાધકારી શિષ્યો સપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પ્રેમસંહિત આપને
આ માનપત્ર સમર્પણ કરે છે

રામનાથ, તા. ૨૫ મી જાન્યુઆરી, ૧૮૯૭.

આ માનપત્રનો સ્વામીજીએ જે સવિસ્તર ઉત્તર આપેલો છે, તેનો અનુવાદ
નીચે પ્રમાણે છે —

ભાગતભૂમિપર આવે પડેલી લાખી રાત્રિ પૂરી થતી જણાય છે મોટી મુશ્કેલી
અને મહાન દુઃખોના અન્ત આવતો હોય એમ લાગે છે મોહાધીન મુકુદ જાણે
ફરીથી જીવન મેળવીને જાગૃત થતુ હોય એમ જણાય છે । ઇતિહાસની વાત તો
હર રહી, પરંતુ દતકથાઓ પશ્ચુ જેના ગાઢ અધિકારને બેદી શકે એમ નથી,
એવા અનિ આચીનકાલમાથી આવતી દિવ્ય વાણી સંભળાવા લાગી છે જ્ઞાન,
ભક્તિ અને કર્મના એક અનત હિમાલયરૂપ આપણી જન્મભૂમિ ભારતના દરેક
શિખરમા પડકા પાડતી એ પવિત્ર વાણી, મુકુ, દંઠ તેમજ સ્પષ્ટ ભાષામા પોતાનું
વક્તૃત્વ સંભળાવે છે જેમ જેમ દિવસો જતા જાય છે તેમ તેમ એ વાણી વધારે
સ્પષ્ટ, વધારે ગંભીર અને વિશાળ રૂપ ધારણ કરતી જણાય છે જાણે હિમાલ-
યના જીવનપ્રદ વાયુના સ્પર્શવડે એ મુઠ્ઠાના હાકપિન્દરમા પશ્ચુ પાછો પ્રાણ-

મચાર થયો હોયને ! એવો ભાસ કરાવતુ તે શય જાગ્રત થાય છે અસાધવાનતાની જડતા ક્રમે ક્રમે દૂર થાય છે માત્ર જેઓ અધ છે તેઓજ અથવા તો જેનુ મસ્તક ઠેકાણે નથી તેઓજ આમ જોઇ શકતા નથી, બાકી સમગ્ર જગત આખો ઉધારીને જોઇ રહ્યું છે કે આપણી આ પ્રાચીન માતૃભૂમિ પોતાની લાખા મમયની ગાઢ નિદ્રાનો ત્યાગ કરીને જાગ્રત થાય છે તેની ગતિને હવે કોઇ અટકાવી શકે તેમ નથી નિદ્રા તેનાઉપર હવે અધિકાર જમાની શકવાની નથી કોઇ બહારની શક્તિ હવે તેને અટકાવી શકે તેમ નથી કુલકર્ણુની નિદ્રા ભાગી ગઇ છે અને વિશ્વ-આપી અનત શક્તિ ભારતની નસે નસમાંથી ઉભી થવા લાગી છે

રામનાદના નરેશ અને રહીશ મહાગૃહસ્થો ! તમે મમના અને પ્રેમસહિત મને મન્માન આપ્યુ છે, તેને માટે હું મારો ખરા અત કરજીનો આભાર જાહેર કંઠ છું અને ધન્યવાદ આપુ છું તમે મને ખરેખરા ભાવથી માન આપો છો અને મારા પર તમારી માત્ર બહાગની નહિ પણ આન્તરિક પૂરેપૂરી મમતા છે એ હું જાણી શકું છું, કારણ કે મોહાના શબ્દો કરતા હૃદયની વાતો હૃદય સારી રીતે નમજી શકે છે આત્મા કશા પણ શબ્દોચ્ચાર વિના મૂગે મોઢે જરા પણ ભૂલ વિના બીજા આત્માની સાથે સ્પષ્ટ વાર્તાલાપ કરી શકે છે શ્રીમાન રામનાદનરેશ ! પશ્ચિમના દેશોમા જે આપણી માતૃભૂમિ અને આપણા ધર્મદેવતાની સેવામા મારા જેવા અલ્પ શક્તિમાનની જે કંઇ પણ બની શક્યુ છે, જે અમૂલ્ય ખજાનો આપણા પોતાના ધરમા વર્ષો થયા દટાએલો છતા જેમને પોતાને તેની કરી ખખરજ નથી, તે તરફ આપણા સ્વદેશી બહુઓનું ધ્યાન ખેંચી તેમની લાગણી જાગ્રત કરવાનું મારાથી જે અલ્પ કાર્ય બની શક્યુ છે, અજ્ઞાનના અધારામાં તૃપાથી તરફડી મરવા કરતા અને પારકે ઘેર ગટરમા વહેતુ ગદ્દુ પાણી પીવા કરતા, તેમના પોતાનાજ ધરમા અનત પ્રવાહમાં વહેતા અમૃતના નિર્મળ ગ્રામાંથી હચ્છાતુસાર સુધાપાન કરીને પોતાની તૃપા નિવારવામાટે જે કંઇ પણ ચલનથી તેમને ઓલાવવામાં આવ્યા છે, કર્તવ્યપરાયણ થવાને માટે આપણા લોકોને જાગ્રત કરવાનું જે કંઇ અલ્પ સ્વલ્પ કામ બન્યુ છે, દરેક કાર્યમા, દરેક વસ્તુમા એક માત્ર ધર્મજ ભારતના જીવનરૂપ છે, અને એ જ્યારે જતા રહેશે ત્યારે ભારત પણ તેની સાથેજ નાશ પામશે, સામાજિક સુધારા, રાજનીતિનું આન્દોલન અને વ્યવહારિક વિજ્ઞાન એ ગમે એટલું વધારવામા આવે, તેમજ કુબેરનો અનત ભાગર તેના પ્રત્યેક બાળકના મસ્તક ઉપર રેડી દેવામા આવે, તોપણ ધર્મ વિના ભારત કદિ પણ ટકી શકશે નહિ, એવું તેમને જે કંઈક સમજાવવામા આવ્યુ છે, અને આ હેતુ સિદ્ધ કરવાને માટે મારાથી જે કંઇ અલ્પ-સ્વલ્પ બની શક્યુ હોય તથા તેને માટે ભારત અને બીજા જે જે દેશમા કંઇ પણ કાર્ય થયુ હોય, તો

તેને માટે એ બધા દેશો, હે રાજન ! મુખ્ય કરીને તમારાજ આભારી છે

ઢાંચા કે માગ મગજમા એ વિચારના પહેલ વહેલી પ્રેરણા તમેજ કરી છે, અને પુનઃ પુનઃ એ કાર્ય સિદ્ધ કરવાને તમેજ મને આગ્રહપૂર્વક ઉત્તેજિત કર્યો છે જાણે તમે અતઃકલ્પિતવડે શુ થવાનું હતું તે આગળથીજ જાણીને એ કાર્યને માટે મારો હાથ પકડી હમેશા એક સરખી રીતે સહાય કરતા રહ્યા હો. મારા હૃદયમા ઉત્સાહ સીચવાના કાર્યમા તમે કદિ પણ અટક્યા નથી. એથી મારી સફલતાવડે આપ પ્રથમજ આનંદ દર્શાવો છો અને ભારતમા પગ મૂક્યા પછી હું પહેલવહેલો આપનાજ ગળયમા આવી પહોંચ્યો છું એ યોગ્યજ થયું છે. આપ સાહેબે હમણાજ કહ્યું તે પ્રમાણે મહાન કાર્યો આપણે કરવાના છે ભારતની અદ્ભુત શક્તિનો વિકાસ આપણે ખતાવવાનો છે, અને બીજી પ્રજાઓ તેમજ જાતિઓને ઘણી બાબતો આપણે શીખવવાની છે દર્શનશાસ્ત્ર, અધ્યાત્મવિદ્યા, મધુરતા, નમ્રતા અને નિસ્વાર્થ પ્રેમ જેવા ઉચા સદ્ગુણો અને ઉત્તમ નૈતિક મિલ્કાતોની ભારત માતૃભૂમિ છે માનવજાતિના ઉદાર વિચારોના બીજ પહેલવહેલા આપણી પુણ્યભૂમિમાજ રોપાયા છે. એ બધા મહદ્ ગુણો ભારતમા હજી સુધી ઉજ્જવળરૂપે વિદ્યમાન છે અને મારો સમગ્ર જગતનો અનુભવ મને દઢતા તેમજ સાહસપૂર્વક બોલવાની ફરજ પાડે છે કે, હિન્દુસ્તાન હાલ પણ એ બધી બાબતોમા પૃથ્વીની બધી પ્રજાઓ કરતા ક્રિષ્ઠ અને સર્વોત્તમ છે એક આ નાનું સરખા અમતકાળ તરફ નજર કરો. છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષમા જગતમા અનેક રાજનૈતિક ફેરફારો થયા છે પશ્ચિમના બધા દેશોમા મહાન નવા સપ્રદાયો ઉત્પન્ન થઇને યુરોપના જુદા જુદા બધા દેશોમા ચાલતી આવેલી બધી સરચાઓ અને આચાર-વિચારોને ફરવી નાખવાને મહાન પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, અને અમુક અશે તેમને મફલતા પણ મળી છે આપણા દેશવાસીઓને પૂછો કે તેઓ એ બાબતમાં કંઈ જાણે છે ? એ વિષે તેમણે કંઈ વાચ્યું કે સાંભળ્યું છે ? ના, એ સંબંધમા તેઓ ડરુ જાણતા નથી પણ અમેરિકાના ચિકાગો શહેરમા એક મહાન ધાર્મિક પતિ-પદ્ધતિ હતી અને હિન્દુમાંથી એક સંન્યાસીને એ ધર્મસભામા ભારતનો મહેશો સભળાવવા મોકલવામા આવ્યો હતો અને તેનો એ જડવાદી સુધરેલા દેશમા પણ ઘણો મારો મત્કાર કરવામા આવ્યો હતો, એ વખતથી એ સંન્યાસી પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એજ કાર્ય કરતો રહ્યો છે, એ વાત અહીંનો એક ભિક્ષુક અથવા ગરીબ મજુર પણ જાણે છે. લોકો કહે છે કે, -“ હિન્દુ બહુ સ્વચ્છ અને જડશુદ્ધિવાળા છે તેઓ કોઈ પ્રકારના સુધારા કે કેળવણીમા આગળ વધવા ચાહતાજ નથી, આ વિશાળ દુનિયામા શુ ચાલે છે, તેનું તેમને ભાનજ નથી, અને એ બધી બબર મેળવવાને તેમને કશી દરકાર નથી ” પહેલા મારૂ પણ એજ મત તરફ

અનુભવની ખામીને લીધે વલણ હતુ, પણ હવે મને જાણાય છે કે અનુભવનું શિક્ષણ કોયળાખધ કદિપત વિચારો કરતાં અથવા ઉતાવળથી જગતનો પ્રવાસ કરી ઉપર ઉપરની તપામ કરનારા તરફથી લખાએલા અનેક પુસ્તકો કરતાં, બધું સગીન અને વસ્તુના ખરા સ્વરૂપને જતાવનાર છે એ અનુભવરૂપી ગુરૂએ મને શિખવ્યું છે કે, આપણા લોકો જડ કે સ્થૂલભૂદિના નથી તેઓ ઠંડા, ધીમા કે આળસુ પણ નથી પૃથ્વી ઉપગ્ની કોઇ પણ ખીજ પ્રજાના જેટલાજ તેઓ ચારે તરફની ખખર મેળવવાને હમેશા આતુર છે, પરંતુ તેમની પસદગી અને તેમનો ક્રમ જુનો છે આ જગનના મહાન યત્રમા નાના નાના ચક્ર જેવી પ્રત્યેક પ્રજાએ પોતપોતાનો પાઠ લગવવાનો છે સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રત્યેક જાતિનો ખાસ ઉદ્દેશ હોય છે, તેનું ખાસ દૃષ્ટિગિન્દુ અને તેનું વ્યક્તિત્વ ખીજ બધી પ્રજાઓથી વિશેષતાવાળું અને કષ્ટક જુદુંજ હોય છે હરેક પ્રજા અથવા જાતિ વાજીત્રના એકેક ખાસ સૂર જેવી હોય છે બધી પ્રજાઓના સૂર આ વિશ્વસગીતમા અનુક્રમે ચોળાએલા છે એ બધી જાતિના બધા સૂર મળીને એકતાનું વાજીત્ર બને છે એજ પ્રત્યેક જાતિની જીવનશક્તિ છે, એજ ખાસ સ્વભાવ તેના પ્રજાકીય જીવનના મૂળ આધારરૂપ છે એજ નિયમ પ્રમાણે આ પવિત્ર દેવભૂમિમા, તેના પાયારૂપ, તેના મૂળ આધારરૂપ, તેના જીવનના મધ્યમિદુસ્વરૂપ, ધર્મ—એક માત્ર ધર્મજ છે ખીજ પ્રજાઓને રાજનીતિની વાતો કરવા દો, ધર્મ—રાજમારથી રેલાતા ધનના હગલાઓ એકઠા કરવા દો, વ્યાપારના વિસ્તારથી શક્તિ અને સપ્તિનો વિસ્તાર કરવા દો અને શારીરિક સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ કરવા દો, પણ એ બધો વ્યાવહારિક કોલાહલ હિન્દુહદય ખિલકું નમજી શકતું નથી અને સમજવા મહાત્મ પછી નથી ધર્મ, અધ્યાત્મવિદ્યા, ધર્મ, આત્મા, પરમાત્મા, સુક્તિ અથવા આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતાના વિષયને જરા સંખો પણ સ્પર્શ કરો તો તમને ખાતરી થશે કે, આ દેશનો એક માધારણ અભણ ખેડૂત પણ આ વિષયોમા ખીજ દેશોના કહેવાતા ફિલસૂફો અને પડિતો કરતા વિશેષ માહિતી ધરાવે છે એ બધા વિષયોમા તેમને સારું જ્ઞાન છે, અને એજ વિષય સબધી વિશેષ જાણવાને તે સર્વદા આતુર રહે છે ભદ્ર પુરૂષો ! એથીજ મેં નમને કહ્યું છે કે, આપણે હજી પણ જગતને કષ્ટ મહત્વનું જ્ઞાન આપવાનું છે, અને એવી પ્રયત્ન ધર્મભાવના હિન્દની નસે નમમા વ્યાપી રહી છે તેથીજ સેકડો વર્ષોના નેરજીવમને અને લગભગ હજાર વર્ષના વિદેશી રાજયકારભારના દુખોને આ પ્રાચીન જાતિ મૂંઝે મોઢે અને હસતે ચહેરે સહન કરતી જાણે અમર હોય તેમ જીવતી હોયેલી છે

પ્રિય બન્ધુઓ ! હજારોવર્ષસુધી તોફાની વટોળાયા માથાપરથી વહી ગયા છતાં આપણી હિન્દુજાતિ જેવી ને તેવી સજીવન રહી છે, તેનું કારણ માત્ર એજ

છે કે તેણે આજ સુધી ઈશ્વરનો કદિ પણ ત્યાગ કર્યો નથી. પોતાના મૃતસજીવની શક્તિવાળા, ધર્મ અને આધ્યાત્મિક વિદ્યાવાળા અમૂલ્ય રત્નને તે જીવથી વિશેષ સમજીને સાચવી રહી છે.

આપણી એ પુરાણી પવિત્ર માતૃભૂમિમા જે ધર્મ અને અધ્યાત્મવિદ્યાના અખડ ઝરાઓ વહે છે, તેમાંથી મહા પ્રવાહો છૂટીને નજીકના ભવિષ્યમા સમગ્ર જગતને પોતાના દિઅરસમા ડૂબાવી દેશે. નવજીવન અને નવુ ચેતન પશ્ચિમના તેમજ બીજા દેશોની જે જે પ્રજાઓ રાજદારી મહત્વાકાંક્ષા, રાજબોલ, સામાજિક યોજના અને તુચ્છ સાસારિક ઝીંજોમા લુબ્ધ બનીને અર્ધમરેકી હીન-દશામાં આવી પડી છે, તેવી બધી પ્રજા અને જાતિઓને નવુ જીવન, નવી દ્રષ્ટિ અને નવુ ચેતન આપશે વિવિધ મન-સપ્રદાયોના અગણિત જુદા જુદા સ્વરથી ભારતનું વાતાવરણ ગાજી રહ્યું છે, તેમાંનો કોઈ સર બરાબર તાલમા છે અને કોઈ તાલથી બહાર ઝળઝળી ઉઠતો જણાય છે, પરંતુ એ બધામા સ્પષ્ટ રીતે એક પ્રબલ અને મુખ્ય સૂર-સમગ્ર જગતને ગળવી મૂકતો, રમે રગમા નવુ કેપન ઉડાવતો, મધુર ભૈરવીના પચમ તાન જેવો-અઘ્ઘાડબેદી તાનથી ગાજી રહ્યો છે. બીજા બધા સૂરો એ સૂરમા લય પામતા તેની માથે મળી જાય છે એ નિશાબેદી મધુર ભૈરવીનો સ્વર 'સાગલાવના' છે ત્યાગના ભૈરવી તાન પાસે જાણે બીજી બધી નાની મોટી વિવિધ ભાવનારૂપ રાગણીઓ લગ્ન અને સંકાયથી મુખ છૂપાવી દેતી હોય તેમ એકાએક વિક્ષીન થઈ જાય છે 'વિષયાન્ વિષવત્ ત્યજ' વિરાગભાવનાથી બધાનો સાગ કર, છોડ છોડ, આ જુદા જગતને શુ પકડી બેઠો છે ' ભારતના બધા ધર્મેશો આ મહામત્ર છે ભારતના બધા શાસ્ત્રોના આ મુદ્રાલેખ છે કુનિયા બે દિવસનું સ્વપ્ન છે, આ જગતની સકલ લીલા માયારૂપ છે, જીવગીતો ક્ષણનો પણ ભરસો નથી, પાણીના પરપોટા જેવી કાચી કાચા અને મિથ્યા પદાર્થોથી ભરેલી આ સસારરૂપી માયા, વૃક્ષની સખ્યા સમયની છાયાની પેઠે જોતજોતામા જતી રહેનારી છે, માટે મોહને વશ થઈ એ પળવારના સ્વપ્નમાં ડૂબી ન જા છોડ, છોડ, જગતની જુદી માયાને છોડી દે, અને જે અનત છે, અજરામર છે, અરા સુખ અને શાન્તિના ભંડારરૂપ છે, અનતકાળ ટકી રહેનારા આનંદને આપનાર છે, તે અપાર અને અનત અહારાબ્ય, જે આજગતની માયાજગતની પેલી પાર આવેલ છે તેની પ્રાપ્તિને માટે તૈયાર આ તેને શોધી કઢાડવાને માટે દંઢ પગલે આગળ વધ જગતના આપણા ખડમા જે સ્થાને એ મહારાબ્ય આવેલું છે, ત્યા પહોચીને અનેક અલૌકિક ભુદ્ધિશાળી, નિર્ભય અને બહાદુર વીરપુરુષોએ પોતાની દિવ્ય હૃદયવ્યોતિઓને ઝળહળાવી દીધી છે, જે પરાક્રમી વીર પુરુષો આ અનત કહેવાતા વિશાળ વિશ્વને પણ એક કાદવના ખાઓ-

મીઆ જેવું સમજે છે, તેઓજ અદ્વિતીય ધ્વજપ્રાપ્તિને માટે આત્મપ્રેક્ષ તરફ આગળ વધી શકે છે બધાની મર્યાદા બાધનારો અનતકાળ પશુ તેમની દૃષ્ટિમા હયાતી ધરાવતો નથી અને એ કાળની સીમા ફૂટી જઈને તેઓ હમતા હસતા આગળ ને આગળ વધે જાય છે અનત દેશ પશુ તેમની દૃષ્ટિમા કંઈ વિસા- તમાં નથી. એ દેશની પશુ મર્યાદા તોડીને તેઓ અનતધામને કિનારે પહોંચવાને આગળ વધે છે. મહાન ધર્મનું એજ ગૂઢ રહસ્ય છે મનુષ્યના મહત્વનો એજ ખરો ભેદ છે આ માયાને ભેદીને સકળ ધ્વજાડની પેઠી પાર ન્યા અનત જગતી જ્યોતિ સર્વદા ઝળહળી રહી છે, અને અનત અમૃતધારાના પ્રવાહો વહી રહ્યા છે, ત્યાં દૃઢ પગથે આગળ વધી પહોંચીને આત્મસ્વરૂપના અમૃતપાનથી અમર- પદ પ્રાપ્ત કરી લેવું એજ આપણા ઉદાર ધર્મનો ઉચ્ચામા ઉચ્ચો ઉદ્દેશ છે, અને એજ ધર્મમાત્રનો ખરો આત્મા છે માયાજાળને તોડવાના અને પ્રકૃતિના બળનું ઉલ્લંઘન કરી જવાના પવિત્ર પ્રયત્નો જે રીતે કરી શકાય, જેટલી હાનિ અને જેટલા દુઝો વેડીને તે પ્રયત્નો સાધી શકાય, તે પ્રકારે સાધવાનો આપણો દૃઢ જાતિસ્વભાવ છે કોઈ પશુ પ્રકારે પ્રકૃતિના મુખ ઉપરનો ધૂમ્રો દૂર ખસેડી નાખી છેવટ એકવાર પશુ-ગમે તે જોખમો વેડીને ગમે તેટલા ભોગો આપીને પશુ-પરમજ્યોતિના દર્શન કરવા એજ આપણી પવિત્ર પ્રજ્ઞની ખાસ પ્રવૃત્તિ છે. એજ આપણો ઉચ્ચ આદર્શ છે આ દેશના બધાથે માણસો એવો સંપૂર્ણ આત્મત્યાગ નહિ કરી શકતા હોય છતાં પશુ તમે એમ નહિ કહી શકો કે, 'આત્મ- ત્યાગ' એ આપણી પ્રજ્ઞનો તેના હૃદય અને આત્મા સાથે મળી ગયેલો ખાસ સ્વભાવ નથી જો તમે અમારી જાતિને ઉત્સાહથી ઉદ્દીપ્ત કરીને મસ્ત બનાવવા ચાહતા હો તો તેને ફક્ત એ ત્યાગના અનત રાજ્યનો સવાદ પહોંચાડો અને પછી જુઓ તે કેવા મતવાળા બની જાય છે ! તમારી રાજનીતિની સૂઝી વાતો, તમારા સમાજ-સુધારાના હવાઈ વિચારો, ચચક્ષ હક્કમીને કેદ પૂરી રાખવાના તમારા ક્ષણિક ખ્યાલો અને તમારા વેપાર-રાજગારની મોટી મોટી વાતો તેઓ એક કાને સાલળી થીજે કાને કાઢી નાખશે ધડની પીડપર પડતા પાણીની પેડે નમારી એ બધી પાર્શ્વિક પ્રવૃત્તિ તેમના ત્યાગની પીડપરથી પળવારમાં ઢળી જશે માત્ર તેમના હૃદયજાડરમાં ઉજળવલ ધર્મનો અમૂલ્ય રત્નલડારજ સચવાઈ રહેશે બંધુઓ ! ધર્મ એજ તમારી મહાન સંપત્તિ છે એ અમૂલ્ય ધર્મ અને તત્ત્વ વિષયો તમારે સમગ્ર જગતને શિક્ષણ આપવાનું છે

અહીં પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે જગત પાસેથી આપણે પશુ કંઈ શીખવાનું છે કે નહિ ? હા જે બ્યાવહારિક જગતની આજસુધી આપણે ઉપેક્ષા કરતા આવ્યા છીએ તેને કંઈક સ્વચ્છ બનાવવામાટે આપણા અધ્યાત્મમાર્ગની

અનુકૂળતા પૂરતું વિજ્ઞાનનું ભૌતિક જ્ઞાન આપણે ખીજી જાતિઓ પાસેથી શીખવાનું છે સમાજના બધારણ્યમાટે બ્યાવહારિક નિયમોનું બળ, વિવિધ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાને માટે સ્વૈચ્છિક શરીર અને મનનું બળ, તેમજ થોડા પ્રયત્નથી યાત્રિક કળાની પેઢે ઉત્તમ પરિણામ કેવી રીતે લાવવા તથા આપણા પુરુષાર્થમાં લક્ષ લગાવી મિદ્ધિ ન મળે ત્યાંસુધી દૃઢ કેવી રીતે રહેવું, એવી કેટલીક બાબતો પશ્ચિમની પ્રજા પાસેથી આપણે જરૂર શીખી લેવાની છે છતાં એમાં એટલું યાદ રાખજો કે, આ પવિત્ર ભારતમાં જો કેાઈ પણ મનુષ્ય ખાન-પાન અને મેળ-મજાનું સુખભોજનોજ પરમ પુરુષાર્થરૂપે પ્રચાર કરવા જાય, અથવા આ જડ જગતની જડ શક્તિનેજ આદર્શ બતાવી તેની ઉપાસના કરવાનું ભારતને શિક્ષણ આપવા નય તો જરૂર તે મોટો મિથ્યાવાદી છે એમ જાણવું જગતને સર્વસ્વ સમજનારા એવા વિષયોનું આ પરમ પવિત્ર ભારતભૂમિમાં સ્થાનજ નથી ભારતનું હૃદય તેમનો એક શબ્દ સરખો પણ સાભળવા રાજી નથી, કેમકે ત્યાગ અને મુક્તિની ઉદાર ભાવનાજ ભારતનો હૃદય આદર્શ છે પશ્ચિમના સુધારાનો ગમે તેટલો પ્રભાવ અને દેખીતો ચળકાટ હોય અને સારી રીતે પોલીશ કરીને ઐહિક શક્તિનો ગમે તેટલો અદ્ભુત પ્રકાશ દેલાવવાનો તેઓ દાવો કરતા હોય, પણ હું તેમને આ મહાના હૃદય આસન પર ઉભો રહીને તેમના મોઢાપરજ કહું છું કે, તેમનું એ બધું બળ મિથ્યા છે, કેમકે જગતનો સત્ત્વો વૈભવ ક્ષણિક અને બાન્તિરૂપ છે નેમની બધી શક્તિ અને સપત્તિ ઝાકળના બિન્દુ જેવી ક્ષણિક છે આ બધી વિશ્વલીલા એક પ્રકારની બાન્તિજ છે તેનું ખરી રીતે અસ્તિત્વજ નથી માત્ર તે દૈન્ય-તે સત્ય-ને આત્માજ સત્ય છે તેના માક્ષાત સાધનરૂપ ફક્ત તત્ત્વચિંતનજ છે એજ મત્યને તમારા પૂર્વજો હજારો વર્ષસુધી ધારણ્ય કરી રહ્યા છે તમે પણ એજ સત્યને દૃઢતાથી વળગી રહો તુચ્છ જગત અને તેના સુખ-વૈભવોને નિરૂપયોગી જાણા જેવા મમજીને લાગની પ્રગટ ફૂકથી દૂર ઉડારી દો.

મદ્દશ્વસ્તે ! એ ખરૂં છે કે જડ તત્ત્વોનું થોડું ધણું જ્ઞાન, જે આધ્યાત્મિક મહાન સત્યોને ગ્રહણ કરવા જેટલી પરિપક્વ સ્થિતિને નથી પામી શક્યા એવા આપણા કેટલાક બધુઓને માટે આશીર્વાદરૂપ થઇ પડે, અને આપણી સામાન્ય બ્યાવહારિક જરૂરિયાતોને પૂરૂં પડી શકે તેવું છે, અને તે પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી ગ્રહણ કરવું જોઇએ.

મમત્ર દેશોની સઘળી પ્રજાઓમાં એક મોટી જૂલ હમેશા ચાલી રહેલી જણાય છે અને વિશેષ દુખની વાત એ છે કે આ વિચારપ્રધાન ભારતમાં, જ્યાં આગળ એ બ્રમની છાયા પણ નહોતી, ત્યાં પણ કેટલોક સમય થયાં કેાણ જાણ્યું ક્યાંથી એ બધું જૂલ ઘૂસી ગયું છે ! એ જૂલ તે આધ્યાત્મિક મહાન સત્યોને ગ્રહણ

કરવાને હજી તૈયાર ન થઇ શક્યા હોય, એવા અનધિકારી-અપકવ-મનુષ્યોના ઉપર પણ શિરનેરીથી એ સત્યોનો બોલો મૂકવાની છે બધાનો માર્ગ એકસરખો અને એકજ ન હોઇ શકે નાના બાળકનું અને વિશ્વવિદ્યાલયના સરકારી વિદ્યાર્થીનું શિક્ષણ એકજ ન હોઇ શકે મારી શિક્ષણપદ્ધતિ તેમજ મારા અભ્યાસના સાધનો એક સરખી રીતે તમને પણ ઉપયોગી નજી બની શકે તમે સઘળા સારી રીતે જાણો છો કે, હિંદુજીવનનું પરમ લક્ષ્ય અને તેનો ઉત્તમ આદર્શ સંન્યાસાશ્રમજ છે, અને શાસ્ત્રાત્મક પ્રમાણે દરેક હિંદુ પોતાની છેલ્લી અવસ્થામાં વ્યવહારના ત્યાગપૂર્વક સંન્યાસ લેવાને બધાએલો છે દરેક હિંદુ આ સંસારતરૂનાં કટુ ફળ ચાખ્યા પછી જીવનના પાછલા ભાગમાં ત્યાગ સ્વીકારવાને બધાએ છે. જો તે આશ્રમનું યથાર્થ પાલન ન કરે અને યથા સમયે સંન્યસ્ત ન લે તો તેનું હિંદુપણ નષ્ટ થાય છે, પોતાને હિંદુ તરીકે ઝોળખાવવાનો તેનો હક તે યુગમાં બેસે છે, કેમકે તેણે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો છે જગતને જોઈ તેના નાશ વત પ્રાણી-પદાર્થોનો અનુભવ મેળવી તેનો ત્યાગ કરીને સત્યશાશ્વત વસ્તુને માટે પોતાનું શેષ જીવન સમર્પણ કરવું, એ આર્યધર્મનો આદર્શ તમારા જાણવામાં છે ન્યારે અનુભવ અને ઉપભોગવડે હૃદયમાં ખાત્રી થાય કે આ સંસાર છેક અસાર છે, જડતત્ત્વના ગોળામાં વચ્ચે બધું પોકળજ છે અને માત્ર ધૂળ-માટી માથી બનેલા જગતમાં ધૂળ-માટી સિવાય બીજું કંઈજ નથી, ત્યારેજ સંસાર છોડીને પોતાના મૂળ દેશ તરફ મનુષ્યોનો આત્મા પાછો વળે છે ત્યારેજ ભ્રમથી રત્ન સમજી ગ્રહણ કરેલા કાચના ખોટા કંકડાને દૂર ફેંકી અમૂલ્ય આત્મરત્નની શોધને માટે તે અરણ્યની એકાન્ત જગ્યામાં ચાલ્યો જાય છે એ વખતે સંસારની મોહમાયા ગમે તેટલી પ્રબળ હોવા છતાં ધર્મપ્રાણ હિંદુના દબ હૃદયને બાંધી શકતી નથી હિંદુધર્મનો એજ આદર્શ છે. એ વખતે મન કે જે પ્રથમ સ્વાર્થના વર્તુલમાં ફર્યા કરતું તથા વિષય અને ઈંદ્રિયોની દિશામાં જતું, તેજ મન હવે પોતાની ગતિ ઉલટાવીને ઉલટા આટા કરતું પરમજ્યોતિના પ્રદેશ તરફ ગતિ કરે છે. પ્રવૃત્તિ હવે શાન્ત થાય છે અને નિવૃત્તિનો આરભ થાય છે કોલાહલ, અશાન્તિ, દોડાદોડી અને દુખના તરંગો શમી જાય છે અને તેને સ્થાને અવિચ્છિન્ન આનંદ, શાન્તિ અને નિત્યસુખના પ્રવાહ વહેવા લાગે છે હિંદુઓના આદર્શની એમાંજ સફળતા છે, પરંતુ કંઈક સાધના અને દુખભોગ વિના એ આદર્શને સહજમાં સફલ કરી શકાતો નથી ત્યાગ જો કે મહાન સત્ય છે, પરંતુ એ સત્ય આપણે બાળકને શિખવી શકીએ તેમ નથી. જન્મે ત્યારથી બાળક સંસારને પોતાનું સર્વસ્વ અને સુખરૂપ સમજે છે, તેનું સઘળું જીવન ઈંદ્રિયોમાં બાંધી રહ્યું છે દિવસ પછી દિવસ જાય છે તેમ તેના જીવનનો પ્રવાસ વિષયસુખ

તરફ વધતો જાય છે. આવા છેક બાળક જેવાજ મનુષ્યો દરેક સમાજ અને જાતિમાં અનેક મળી આવે છે, તેમને આ જગતના મિથ્યા સુખોના થોડા ધણા અનુભવની ખાસ જરૂર છે જ્યારે જગતના સ્વાર્થી મિથ્યાપણાનો તેમને પૂરેપૂરો કડવો અનુભવ મળશે ત્યારે ત્યાગની જ્યોતિ તેમના હૃદયમાં આપોઆપજ જળી ઉઠશે એ વખતે તે વનમા વૈરાગ્યને શોધતો નહિ જાય, પણ વૈરાગ્યજ તેને શોધતો આવશે આપણા જ્ઞાત્રીઓ તેને માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા સૂચવેલી છે, પરંતુ દુર્ભાગ્યે હાલમાં સન્ધ્યાસને ઉપયોગી વેદાન્તના સિદ્ધાંતો અને વિધિનિષેધના નિયમોવડે હિન્દુજાતિના સર્વસામાન્ય જનસમાજને બાધી રાખવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે ભારતવાસીઓની એ એક મોટી ભૂલ થઈ છે ભારતમાં આજે દુષ્ટ, દારિદ્ર અને દીનતામાં જે દર્શન થાય છે તે એજ ભૂલના પરિણામે ઉત્પન્ન થયા છે ગરીબ અને નિર્બળ મનના છેકજ છેલ્લા દરજ્જાના મનુષ્યની જીદગી પણ એવા પ્રયત્ન આધ્યાત્મિક અને નૈતિક નિયમોથી બાંધવાનો યત્ન થયો છે, કે જેનું એ બિચારા બાળક જેવા મનુષ્યોથી કદિ પણ પાલન થઈ શકતું નથી અને જેનો તે ઉપયોગ પણ કરી શકે તેમ નથી તે વસ્તુ ઉઘટી તેના હકમાં નુકસાનરૂપ થઈ પડે છે. ઘણે ઠેકાણે વેદાન્તના દિવ્ય સિદ્ધાંતો એજ કારણથી ગ્રાન્ત મોઢાની વાતોમાંજ સમાઈ રહેલા જણાય છે દૂર કરો, એ બધા હાથીને બાંધવાના દોરડા કીડીઓની કમરોપરથી દૂર કરો ! ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના તીવ્ર બંધનોથી સામાન્ય લોકોને મુક્ત કરો એ દીન, દુર્બલ, પામર મનુષ્યોને સસારસુખનો છૂટથી ઉપભોગ લેવા દો જ્યારે સસારના અનુભવના તીક્ષ્ણ કાટા તેના કાળજમાં કટારની માફક ભોંકાવા લાગશે કે તે આપોઆપજ રસ્તો બદલીને ઉપર ચડવા લાગશે નીચેના રસ્તાને મિથ્યા અને દુષ્ટરૂપ સમજીને આપોઆપજ તે તેનાથી દૂર ભાગશે એ વખતે વૈરાગ્ય અને ત્યાગ જે પહેલા બળાટકારે શીખવતા નહોતા સ્વીકારતા, તેને પ્રેમથી છાતીએ દાખશે. એ કુદરતી ત્યાગ તેમને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે. સસારના અનુભવની એવી સામાન્ય સાધનાઓમાં પશ્ચિમ આપણે ગુરૂ થઈ શકશે સુખભોગના ચતોડા કેવી રીતે સફળ થાય, તે આપણે પાશ્ચાત્ય જાતિ પાસેથી કંઈક શીખી શકીએ તેમ છીએ એ સામાન્યિક કુશળતા તેમની પાસેથી શીખતી વખતે આપણે બહુ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે, કારણ કે બંકરે કાઢતા બેટ પેસી જવાનો પણ એ શિક્ષણ લેતી વખતે બહુ ભય રહે છે મારે દિલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે, આજના જમાનામાં પશ્ચિમની પદ્ધતિસર શિક્ષણ લેનારા અને પાશ્ચાત્ય વિચારોને ગ્રહણ કરનારા મનુષ્યોનું જીવન ધણા દાખલાઓમાં થોડું કે વિશેષ નિષ્ફળ થયેલું જણાય છે ભારતમાં આપણા રસ્તાની (ધર્માનુકાન) ની બન્ને બાજુએ બે મોટી આપત્તિઓ ઉભેલી છે એક તરફ જીની રૂઢી અને અમુક વહે-

મોને મકોડાની પેઠે વળગી રહેનારો વર્ગ પોતાના કલિપત કર્મ-ધર્મની કરોળા આની જળ પાથરીને આસપાસ ઉડતી અનેક મન મક્ષિકાઓને યુગળાવી મારે છે, ત્યારે બીજી બાજુ ચાલુ જમાનાની ઉપરની ટાપડીપ અને પોલીશવાળો નવો સુધારો મોટા ગ્રાહની પેઠે મો વિકાસીને પડ્યો છે. આપણે એ બંનેની વચ્ચેથી આપણો માર્ગ શોધી કઢાડવાનો છે પણ ચાલુ સ્થિતિમા તો જો કોઇ પણ તરફ નજર ઢળતી હોય તો હુ તો જુના વિચારના પણ તરફ જ અભિપ્રાય આપી શકું તેમ છું હિન્દુસ્તાનને યુરોપ બનાવી દેવાની નવી સુધારાની પદ્ધતિથી હુ તમને દૂર રહેવાનીજ લક્ષ્યમણ કરું છું, કેમકે જુના વિચારનો માણસ વખતે અજ્ઞાની અને વહેમી હશે અને તેની રીતભાત કષ્ટક વિચિત્ર અને હાસ્યપાત્ર જણાયશે, પરંતુ એ સામાન્ય દોષો હોવા છતાં તે એક માણસજ છે, છેક પથુ નથી, કેમકે તેનામા શ્રદ્ધા છે દેવ, સુર અને શાસ્ત્રમા તેને વિશ્વાસ છે, તેનામા અચલ મનો-બલ છે અને તે હમેશા પોતાના પગપરજ ઉભો રહેવાનો યત્ન કરે છે, પરંતુ છેકજ માહેજ લોક બની જઇ નવા સુધારાની ધ્વજ ફરકાવનારા મનુષ્યને કરી આધારજ નથી તે આ લોકને પણ સિદ્ધ કરી શકતો નથી, તેમ પરલોકને પણ સિદ્ધ કરી શકતો નથી, કેમકે ચારે મેરથી ફેટલાક દમઘડા વગરના ભેળસેળ વિચારોનું બૂસુ તેના મગજમા ભરાઇ ગયેલુ હોય છે તે વિચારો તેના આચાર-વ્યવહારમા પણ ગડબડ કરી મૂકે છે તેમાં કોઇ નિયમ કે ધોરણ હોતુ નથી- દેશ-કાળબેદે એ વિચારોનું પાલન થઇ શકતુ નથી અને જગતના કે પોતાના દેશના સૂઝ માથે પોતાનો સૂર મેળવી શકતો નથી તે લોકો પોતાના પગપર ઉઘા રહી શકતા નથી, અને તેમનું મગજ દિન-રાત આમતેમ ઘૂમતુ રહે છે એ બધા વિચિત્ર કાવ્યકલાપનું ગૂઢ કારણુ યુ છે, તે તમે જાણો છો ? આમ ચક્રપર ચડાવીને ઉલ્લગળરડીઓ ખવરાવીને કોની પ્રેરણા ધુમાવે છે એ તમે કદંબી શકો છો ? બન્ધુઓ ! આપણા કર્તા હર્તા અને ભાગ્યવિધાતા સાહેબ લોકામાના થોડા ગૌરાંજ દેવો તેની વખતે વખતે પીઠ ઠોકીને-વાહ વાહ બોલાવીને તેમની પાસે એ બધી વિચિત્ર લીલાઓ કરાવે છે તેમની વિચિત્ર કાર્યકળાનું એજ એક મજબૂત મૂળ છે એવા દમઘડાવિનાના સુધારકો સસારસુધારાના ક્ષેત્રમાં અજાજતા અને તરગી ખ્યાલોના ધોડાપર સ્વાર થઇને આગળ વધે છે, અને સારાસાર વિચાર્યા વિના આપણી પરાપૂર્વની ચાલતી આવેલી શુભ પ્રથાઓ ઉપર ઉન્નતની પેઠે પગ મૂકીને તેની વિરુદ્ધમા તીવ્ર આક્ષેપો કરે છે તે બધું વિદેશી સાહેબોના પીઠ ઠોકીને અપાતા ઉત્તેજનના પ્રતાપેજ આપણા કેટલાક રીતિ-રિવાજો અને આચાર-વિચારોને દુષ્ટ અને ખરાબ કહેવામા આવે છે શા માટે ? તેનું પરિણામ ખરાબ જોઇને, તેની પૂરી તપાસ કરીને કે અન્ય કોઇ કારણથી ? નહિ, કાર્ય-કારણ

જોવાની કે પરિણામ તપાસવાની ખટપટ કોણ કરે? યુરોપના અમુક પડિને મત આપ્યો કે તે ખરાબ છે, તો તે ખરાબ છે એવા ઉસ્તાદ ગુરૂનો મત મળ્યા પછી બીજી તપાસની જરૂર શી છે? આપણા રિવાજ અને આચાર વિચારો ખરાબ હોવાનું મુખ્ય એજ પ્રમાણ અને કારણો તેઓ ખતાવે છે અફસોસ છે કે તેમના એવા પ્રમાણ અને કારણને હું ગ્રહણ કરી શકતો નથી જે કંઈ તમારું પોતાનું છે, તેના ઉપરજ આધાર રાખીને-તમારા પોતાનાજ પગપર મરતા સુધી ઉભા રહો જે જમતમા કોઈ મોઢામાં મોઢું પાપ હોય તો તે મનની નખળાઈ છે નખળા ખનીને આત્મવિશ્વાસ ન ગુમાવો ધરના ઋષિઓને છોડી બહારના ગુરૂઓ શોધવા ન જાઓ. સર્વ પ્રકારની નિર્બળતાનો ત્યાગ કરો, કારણ કે નખળાઈ એ માત્ર પાપજ નથી, પાપથી પણ તે વધારે ખરાબ છે, સાક્ષાત મૃત્યુજ છે! સમગ્ર જાતિના વિનાશનું મૂળ છે! પ્રાચીન વિચારના માણસો આત્મશ્રદ્ધાવાળા, દૃઢ મનના વાસ્તવિક મનુષ્ય હતા, પરંતુ વિદેશી વિચારોના વિમેષહથી જેમના મગજ વિકૃત બની ગયા છે તેમને શું વિશેષણ આપવું, એ મને કંઈ સૂઝતું નથી! તેમના આચાર વિચારોના કંઈજ દગધડો નથી તેમને હું મરદ, ઓરત, નાદાન, બાળક, પશુ કે શું કહું? સદ્ગૃહસ્થો! મારૂં કંહેતું એમ નથી કે પાશ્ચાત્ય વિચારો ગ્રહણ કરનારા બધા મનુષ્યો છેક આવાજ મધ જાય છે તેમના કૃટલાક અનુકરણ કરવા જેવા શ્રેષ્ઠ પુરૂષોના ઉદાહરણરૂપ છે, અને દેશી વિચારોનું શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાની આપણી હિન્દુજાતિને જે જરૂર હોય તો તેમા પ્રકારનું જ હોવું જોઈએ સમગ્ર ભારતમા તેમના જેવા પરમ નિષ્ઠાવાન અને આઝાદી, આસ્તિક હિન્દુ જવહરેજ મળી આવશે. તેમજ આખા પાશ્ચાત્ય મધળા વિષયનો એક સાથે યોગ્યતાથી ભાવ ગ્રહણ કરનારા તેના જેવા રાજા પણ આ ભારતમા વિરલજ હશે તેમણે સપૂર્ણ નિવેક્ષુદ્ધિ વાપરીને પૃથ્વીના પૂર્વ-પશ્ચિમરૂપ બન્ને છેડાની સાગ સાગ વચ્ચે માચવી રાખી છે ભૂમો-કચરો વહેતા પવનમા ઉડી જવા દીધો છે, અને પૂર્વપશ્ચિમની ઉભય પ્રળયોમાથી જે હિતકર અને સાત્ત્વિક જણાય તેજ મધુ ભ્રમરની રેડે તેમણે ગ્રહણ કરી લીધું છે. “હાલમા હલકી જાતિના મનુષ્ય પાસેથી પણ તેની મપૂર્ણ લકિત કરીને મારૂં જ્ઞાન મેળવી લો, એક આડલ અથવા પારિયા પાસેથી તેની સેવા કરીને પણ મુક્તિનો માર્ગ પ્રાપ્ત કરી લો, અને ખરાબ કુલ અથવા હલકી જાતિમાંથી પણ જે ઉત્તમ સ્ત્રીરત્ન

x “ શ્રદ્ધાનો શુભાં વિદ્યામાદદીતાચરાદપિ ।

અન્યાદપિ પરો ધર્મઃ સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ ॥ ” શ્રી મનુ

“ અમેઘ્યાદપિ કાંચનં ગ્રાહ્યં સદ્વાક્યં ચાલકાદપિ ।

સર્વતઃ સારમાદયાત્સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ ॥ ” વિદુરનીતિ.

મળી શકતું હોય તો તેનું પાલિપ્રતિષ્ઠા કરી લેા ” આ વચનો આપણા મહાન મનુમહારાજે પોતાની સર્વોત્તમ સ્મૃતિમા લખેલા છે ભગવાન મનુનાં એ વચનો સાક્ષાત સત્યસ્વરૂપ છે. તેને હૃદયમા કોતરી આત્મવિશ્વામયી તમારા પોતાના પત્ર પર ઉભા રહીને જ્ઞાથી મળે ત્યાથી જ્ઞાન પ્રહણ કરો દરેક પ્રજા અને દરેક જાતિ પાસેથી જેટલું અને તેટલું શિક્ષણ લેા જે કંઈ તમને યોગ્ય જણાય તે અધુ પ્રહણ કરો છતાં એટલું યાદ રાખજો કે હિન્દુઓના અધા વિષયો-વિચારો તેના પ્રજાકીય વિચારોને અધીન છે, માટે તમે બીજા પાસેથી જે કંઈ શિક્ષણ પ્રહણ કરો, તેને સર્વદા આપણા પ્રજાજીવનના મૂળમત્રસ્વરૂપ ધર્મને અધીન રાખજો. દરેક મનુષ્યને ખાસ કર્તવ્ય હોય છે ધર્મથી મક્કેત અનુસાર તેમજ પોતાના કર્મોના પરિણામરૂપ દરેક મનુષ્યને અમુક કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય છે ગમે તે સ્થિતિમા પોતાના જન્મના એ દૃષ્ટિબિન્દુઉપરથી નજર ખમેડવી ન જોઈએ રામનાદવાસી સદ્ગૃહસ્થો ! તમારામાના પ્રત્યેક મનુષ્યે પણ ખાસ કાર્ય સિદ્ધ કરવા માટે વિશેષ વ્રતસાધનને માટે જન્મ પ્રહણ કર્યો છે જન્મ ધારણ કરતી વખતે તમારા મહાન પૂર્વજોના અનંત લભ્ય જીવનનો અમૂલ્ય વારસો તમને મળેલો છે ઉજ્જવલ ધર્મપાલનથી તેને સફળ કરી ખતાવો તમારા વલ્લભાવધિ પવિત્ર પૂર્વજો તમારા પ્રત્યેક કાર્ય તરફ તાકીને જોઈ રહ્યા છે, તમારા ગજેરજ પુરુષાર્થની તેઓ તપાસ રાખી રહ્યા છે, માટે સાવચેત થાઓ અને પ્રાણ જાય તોપણ કર્તવ્ય માર્ગમાથી પાછા નહકો પ્રત્યેક હિન્દુ બાળકનો જન્મ કયું કાર્ય સિદ્ધ કરવાને થાય છે, તે તમો જાણો છો ? મનુ મહારાજે આજ્ઞાજીને માટે કેવી મ્પર્ધા અને કેવા અભિમાનથી તેના કર્તવ્યવચનો લખેલા છે ને તમે વાચ્યા છે ? ભગવાન મનુ કહે છે કે, + “ ધર્મરૂપ રત્નભાગરતના રક્ષણમાટેજ આજ્ઞાજીનો જન્મ છે ” હું કહું છું કે એ કાર્ય અને એ ફરજ કંઈ એકલા આજ્ઞાજીની નથી, પણ દરેક ભારતમતાન, પછી તે પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય પણ જેણે આ પુરુષજાતિમા જન્મ ધર્યો છે, તે દરેકની છે પ્રત્યેક બાલક ધર્મભાગરતના રક્ષણમાટેજ ઉત્પલ થાય છે બીજી બધી બાબતને આપણા જીવનના એ મૂળ હિદ્દેશનેજ આધીન રાખવાની છે કોઈ સારા સગીતમા એક મુખ્ય સૂર હોય છે અને બીજા અધા સૂર તેને આધીન રહી કામ કરે છે એ અધા મૂરો મુખ્ય સૂરને જ્ઞાસુધી ભરાખર અનુસરતા રહે છે, ત્યાસુધીજ એ સગીતના લય અને તાલ જળવાઈ રહે છે આપણા જીવનસગીતમા પણ ધર્મનો મુખ્ય સૂર છે, અને બીજા અધા વિષયો ગૌણ સૂર-રૂપે તેને અનુચિત રહેવા જોઈએ કોઈ બીજી જાતિના જીવનનો મુખ્ય મત્ર રાજ-

+ “ બ્રાહ્મણો જાયમાનો હિ પૃથિવ્યામભિજાયતે ।

ईश्वरः सर्व भूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये ॥ ” મનુસ્મૃતિ.

નૈતિક ઉન્નતિ હોય તો તે જાતિને માટે ધર્મ અને ધીજી બધા વિષયો ગૌણ રહેવા જોઈએ, પરંતુ આપણી જાતિ ધીજી બધાથી જુદી છે, આપણી પ્રજાનું જીવન ધર્મ, ત્યાગ અને તત્ત્વવિદ્યામાં મગ્ન રહ્યું છે, આપણી જાતિનો મુદ્દાલેખ અધ્યાત્મવિચાર છે, અને મૂલ મત્ર સંસારની અસારતા છે આ જગત બધું ત્રિધ્યા-માત્ર ત્રણ દિવસનું સ્વપ્ન-છે, એમ માનનારી જાતિને માટે રસાયનશાસ્ત્ર કે વિજ્ઞાન, સાસારિક સુખ, ભોગ, ઐશ્વર્ય, નામ, યશ, ધન, દોહન એ બધું તેના મુખ્ય સૂરરૂપ ધર્મના અધિકારમાજ વશવર્તી રહેવું જોઈએ એક ખરા હિન્દુના વર્તનનું મહત્ત્વ પોતાના બધા વિદેશી જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને શિક્ષણને અને પોતાના ધન-માન તથા પદવીને-દરેક હિન્દુ બાળકમાં જે ધર્મભાવ જન્મી જીવે છે, તે-ધર્મભાવ એટલે કે તે તત્ત્વચિંતન અને પ્રજ્ઞશુદ્ધિના મહદ્ભાવને આધીન રાખવામાજ સમાએલું છે આપણામાનો દરેક મનુષ્ય, જે જુના વિચારના જીવનની અદર પ્રજ્ઞના પ્રાણરૂપ અધ્યાત્મવિદ્યાનું ઝરણું વહે છે, તેને સ્વીકારી શુદ્ધ સ્ફટિક જેવા રહેનારા મનુષ્યનેજ પસંદ કરશે જેની દરેક આગળીએ ટેટના હીરા જેવા પશ્ચિમની નકલના ખોટા હીરા માત્ર ઝાખા ઝાખા દેખાય છે, અને જેણે ધર્મ અને અધ્યાત્મવિદ્યાના નવું જીવન પ્રેરનારા સત્યોવડે પોતાનું હૃદય શોભાવ્યું નથી તેને તે મર્વથા નાપસંદ કરશે, કેમકે પહેલા પ્રકારના આધ્યાત્મિક જીવનથીજ આપણી ઉન્નતિની કદક આશા રાખી શકાય તેમ છે આધારભૂત શક્તિ એજ જીવનમ. ગ્રહેલી છે, પ્રજ્ઞનો મૂળ મત્ર તેના હૃદયમાં જાત્રત છે, માટે પ્રજ્ઞમાનો એ પ્રજ્ઞાનો વર્ગ અવશ્ય ટકી રહેશે, પરંતુ ધીજીને વર્ગ ત્રિશકુની ગતિ ભોગવતો આધાર વગરનો હોષ વિનાશ પામશે જેમ અમુક વ્યક્તિના સખધર્મો જે તેને મર્મસ્થાનમ કેઠ ધા ન લાગ્યો હોય તો-અર્થાત્ હૃદય કે મગજના પ્રાણાધાર રૂપ સ્વર્ગમ આધાત થયો ન હોય તો ધીજી સામાન્ય અગ્રોમાં ગમે તેટલું વાગ્યું હે- નોપણુ તે પ્રાણધાતક નિવડતું નથી, તેમ આપણી પ્રજ્ઞના ધર્મ અને આધ્યાત્મિક મર્મસ્થાનમાં જ્યાસુધી ધા નથી લાગ્યો ત્યાસુધી તેના વિનાશનો કશો ભય નથી પરંતુ સાથે સાથે આ વાત પણ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખજો કે જે તમે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતાને ત્વજી દષ્ટને પશ્ચિમના ભપકામધ સૂધારા પાછળ દોડવા માડો, તો હિન્દુજાતિનો આધાર-તમારા જીવનનો મુખ્ય મત્ર શુભાવીને એ ત્રણ પેઢીમાજ આ પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી તમારો લોપ થશે, કેમકે ધર્મજ આપણી પ્રજ્ઞનો પ્રાણ અને આત્મા છે ધર્મ છોડવાથી આપણી પ્રજ્ઞનો મેરૂંડ જ પડી જશે જે મજબૂત પાયા ઉપર હજારો વર્ષના પરિશ્રમથી હિન્દુજાતિની પ્રજ્ઞાની મારત ઉભી કરવામાં આવી છે, તે પાયો મૂળમાંથી ઉખડી જશે અને પરિણામે હિન્દુજાતિનો સંપૂર્ણ નાશ થશે

ત્રિય બધુઓ ! એ વિનાશમાંથી આપણુ રક્ષણ કરવાનો એજ માર્ગ છે કે, આપણા પ્રાચીન પૂર્વજોએ આપણને પોતાના ધર્મધન અને તત્ત્વદર્શનનો જે અપૂર્વ અને અમૂલ્ય વારસો આપ્યો છે, તેને આપણે જીવંતીના ભોજે પણ દબાવી વળગી રહેવું નોંધ્યો. તમે આજ સુધી એવો કોઇ પણ દેશ જોયો કે જે દેશના મહાન રાજાઓ પણ પોતાને એકાન્તસેવી નિષ્કામન ઋષિ-મુનિના વક્ષ ગણાવવામાં માન સમજતા હોય ? તમે એવી કોઇ સાત્ત્વિક ભૂમિ વિષે સાંભળ્યું છે ? એક આજ એવી પવિત્ર ભૂમિ છે બીજા સુધરેલા કહેવાતા દેશોમાં મોટા ધર્માચાર્યો પણ રાજાના વક્ષજે કહેવરાવવામાં માન સમજે છે, ત્યારે અહીંના મોટા ચક્રવર્તી રાજાઓ પણ પોતાને કોઇ ઋષિઅથવા ધર્માત્માના વક્ષના ગણાવવામાં માન સમજે છે ! તમે ધર્મ અને તત્ત્વદર્શનમાં વિશ્વાસ રાખતા હો કે ન રાખતા હો, તોપણ પ્રજાકીય જીવનમાં તે મારે એ ધર્મભાવનાને દબાવી વળગી રહીને તેની આજ્ઞા તેમજ નિયમોને અનુસરવું પડશે ત્યાર પછીજ તમારી આન્તરસંકિતનો બીજો હાથ લાગ્યો અને જે જે ઉપયોગી હોય તે બીજા પ્રજામાંથી ગ્રહણ કરો. બહારની એ દરેક ચીજને તમારા જીવનના મુખ્ય આદર્શરૂપ ધર્મના અધિકારમાં જ રાખવાનું જીવતા નહિ. જો તમે એટલું કરી શકશો તો થોડાજ સમયમાં એક અદ્વિતીય નવું ભારત અપૂર્વ મહિમાવાન બનીને જગતને આશ્ચર્યચકિત કરતું આવિર્ભાવ પામશે મારી દબ ધારણા છે કે એવો સુદર ફેરફાર થવા લાગ્યો છે, અને એ શુભ દિવસ થોડાજ સમયમાં તેજસ્વી ઉદયકિરણથી ચળકી રહેશે મારી દબ ધારણા છે કે અપૂર્વ શ્રેષ્ઠતા અને જાન્યતાથી આ ભારતભૂમિ શોભી રહેશે, અને પ્રાચીન ઋષિ-મહર્ષિઓ કરતાં પણ મહાન પુરુષો ઉત્પન્ન થશે. તમારા સ્વર્ગવાસી પિતૃદેવતાઓ પોતાના વક્ષજને ગૌરવભરેલી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં જોઈને સંપૂર્ણ સતોષ પામશે અને તેમને ગર્વ થશે એ તેજસ્વી દિવસ નજીક આવે છે. તેને માટે તૈયાર થાઓ બધુઓ, એવા ઉજળા દિવસો લાવવાને માટે ભગીરથ પુરુષાર્થ કરો દિવસ અને રાત સતકાર્ય કરો. સમગ્ર જગતમાં વેદાન્તનો સર્વોદય થયો છે હવે આ કંઈ સમ્ર રહેવાનો વખત નથી. વળી એ પણ સાથે લક્ષમાં રાખો કે નજીક આવતું ભારતનું ભવિષ્ય ત્રાપ આપણા ધર્મ ઉદારજ આધાર રાખે છે બધુઓ આપણી પવિત્ર ભારતમાતા ધીમે ધીમે અપ્રોજા ઉઘાડે છે. તમારા પુરુષાર્થની રાહ જોતી તે નજીક આવે છે. જગત થાઓ, માતાને પણ જગત કરો અને નવી જગતિથી નવા પ્રાણ અને નવા જીવનસત્ત્વથી તેને પહેલાંના કરતા પણ વધારે ગૌરવશાળી બનાવી, અહીં તેના હમેશના સિદ્ધાસનપર પધરાવો. જે પરમાત્મા સર્વ પ્રજાના વિરાટ પ્રભુ છે, શિવધર્મોના શિવ છે, વૈષ્ણવોના વિષ્ણુ છે, કર્મકાંડીઓના પ્રભુ છે, બૌદ્ધોના બુદ્ધ છે, જૈનોના જિન-

રાય છે, ખ્રીસ્તીઓના ઝાંડ છે અને યાહુદીઓના મહોવાહ છે, મુસલમાનોના અલ્લા છે અને વેદાન્તીઓના બ્રહ્મ છે, સર્વ ધર્મના, સર્વ પ્રજાના અને સર્વ સંપ્રદાયનાજ પ્રભુ છે, તે સર્વબાપી અદ્વિતીય પરમપુરૂષ કે જોનો સપૂર્ણ મહિમા માત્ર આપણા ભારતમાંજ સોજે કળામાં વિકાસ પામ્યો છે, એ દયામય પરમાત્મા આપણને આશીર્વાદ આપેા એ પ્રભુ આપણને અભયવર આપેા સર્વથા સહાય કરીને સર્વ પ્રકારની આપણને શક્તિ આપેા, કે જેથી આપણે આપણા ઉચ્ચ ઉદ્દેશને આપણા જીવન અને કાર્યમાં પ્રેરી પ્રભુનો સ કેત પાર ઊતારી આપણા જીવનને સફલ કરી શકીએ

ખરૂં ઈશ્વરજ્ઞાન માત્ર ભારતનેજ પ્રાપ્ત થયું છે, બીજી કોઇ જાતિ ખરૂં ઈશ્વરત્વ પ્રાપ્ત કરી શકી નથી તમે કદાચ મારા આ વચનો સાંભળીને આશ્ચર્ય પામતા હશો, પરંતુ બીજા કોઇ પણ ધર્મના શાસ્ત્રગ્રન્થો ખોલીને તેમા જતાવેલા ઈશ્વર તરફ નજર કરો બીજા બધી પ્રજાઓ અને ધર્મોને પોતપોતાની જાતિનોજ એકેક ઈશ્વર અથવા દેવતા છે યાહુદીને મતે યાહુદીનો ઈશ્વર જુદો, આર્ય લોકોને મતે તેમનો ઈશ્વર જુદો, ઇત્યાદિ વળી તેમનો ઈશ્વર બીજી જાતિ અથવા ઈશ્વર સાથે નિરતર યુદ્ધ કરતો જણાશે એવી રીતે એ વિવિધ પ્રજાઓના પરસ્પર વિરોધનો પણ અન્તજ નથી પરંતુ ભારતનો ઈશ્વર કેવો છે ? સપૂર્ણ દયામય, કૃપાનિધાન, આપણા પિતારૂપ, માતારૂપ, મિત્રરૂપ, મિત્રોના પણ મિત્રરૂપ અને આત્માના પણ આત્મારૂપ છે હિન્દુશાસ્ત્રને મતે એ ઈશ્વર માત્ર હિન્દુઓનો નહિ પણ સમગ્ર દુનિયાનો છે દેશ, ધર્મ કે સમયનો તેમને ભેદ પણ ભેદ કે પક્ષપાત નથી. એ પરમાત્મા આપણા ભવ્ય મનોરમ સફલ કરે

આપણે જે કંઈ આજ સુધી શ્રવણ કર્યું છે અને જે જે આપણે અભ્યાસ કર્યો છે, તે સર્વ આપણા પાત્રન થએલા ખોરાકની પેઠે આપણા હૃદયને પુષ્ટિકારક થાઓ દિવ્યશક્તિરૂપે તે આપણામાં પ્રકટ થાઓ. સાહસ અને શૌર્યને પ્રેરનાર થાઓ કે જેથી આપણા ભવ્ય વિચારને આપણે સફલ કરી શકીએ વળી આપણે પરસ્પર સહકારવથી વર્તીએ અને ઈર્ષ્યા કે દ્રેષ્ટી છાયા પણ આપણો સ્પર્શ ન કરે શ્રી હરિ. ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

“ॐ સહ નાથવતુ સહ નૌ મુનકુ સહ વીર્યં કરવાવૈ ।

તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવૈ ॥ ”

ॐ શાન્તિઃ ।

સભાનું કાર્ય સમાપ્ત થયા પૂર્વે રામનાદના રાજ સાહેબે પ્રસ્તાવ કર્યો કે, ‘સ્વામીજી મહારાજનાં પવિત્ર પગલા આ વખતે રામનાદમાં થયા તેના સ્મરણચિન્હ તરીકે આ સભામાંજ એક શ્રેડ એકઠું કરીને, મદ્રાસના દુષ્કાળ ફંડમાં એ રકમ

મોકલવાનો મારો અભિપ્રાય છે. ”

સર્વની સમતિથી એજ વખતે દુષ્કાળનિવારણ હક આણુ કરવામા આવ્યું હતું, જેમા રાજસાહેબે મોટી રકમ ભરી હતી. ત્યાર પછી જયધોષ ગંજવી સભા વિસર્જન થઇ હતી

ત્યાર પછી થોડા દિવસ રામનાદનરેશના આગ્રહથી સ્વામીજી ત્યાં રહ્યા હતા. એ વખતે દરરોજ અનેક લોકો તેમનાં દર્શનમાટે તેમજ શ્રદ્ધા-સમાધાન અને ધાર્મિક કથા-વાર્તામાટે આવતા હતા એક દિવસ ત્યાંની ખ્રિસ્તીશાળામાં સ્વામીજીએ એક સુદર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, અને વળતે દિવસે સ્વામીજીના માનાર્થે રામનાદના રાજમહેલમા એક કબજાભરેલો દરબાર ભરવામા આવ્યો હતો. તેમા પશુ તામિલ અને મસ્કૂતમા લુદી લુદી સસ્થાઓ તરફથી સ્વામીજીને અનેક માનપત્રો આપવામા આવ્યા હતા એ દરબારમા પશુ સ્વામીજીએ એક નાનું સરખું સુદર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તેમા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, - “શ્રીમાન રામનાદનરેશની સસારની દ્રષ્ટિએ ધણી ઉચી પદવી છે, રાજ્યાધિકારના પ્રમાણમાં તેમનાં માન-મર્યાદા પશુ બહુ ઉચી કાટિના છે, તથાપિ તેઓ ધર્મ-સેવાના કાર્યમા સર્વદા સ્વાર્થરહિત સદ્ભાવથી તત્પર રહે છે અને તેમણે મન નિરતર ઇશ્વરના ભક્ત-પૂજનમાજી જોડાએલું રહે છે, માટે તેમને રાજ કે મહારાજ કહેવા કરતા રાજર્ષિનું ઉપનામ વધારે યોગ્ય થઇ પડશે.” વગેરે

ત્યાર પછી પશુ એક સમય સ્વામીજીએ બીજી એક નાનું ભાષણ આપ્યું હતું. તે ફોનોગ્રાફમા ઉતારી લેવામા આવ્યું હતું એ ભાષણમા સ્વામીજીએ ભારતમા શક્તિપૂજનની વિશેષ આવશ્યકતા સિદ્ધ કરી હતી. સ્વામીજીના માનમા છેલ્લો દરબાર રવિવારની સાંજે ભરવામા આવ્યો હતો, અને એજ દિવસની શાન્ત રાત્રિએ તેઓ પોતાના સહવાસીઓની સાથે રામનાદથી વિદાય થયા હતા

પરમકુડિનું માનપત્ર.

રામનાદથી ઉત્તરદિશામાં પ્રયાણ કરતા રસ્તામા પરમકુડિનામક સ્થાને સ્વામીજી જમારે આવી પહોંચ્યા, ત્યારે ત્યાંના રહીશોએ ધણી ધામધમથી સ્વામીજીનો સત્કાર કર્યો હતો, અને તેમના માનમા એક મોટી સભા ભરીને ભાવભરેલું માનપત્ર વાંચી સભાજાવવામા આવ્યું હતું તેમા પ્રાય એવો ઉલ્લેખ કરેલો હતો કે -

શ્રીમત વિવેકાનંદ સ્વામી !

અમે પરમકુડિનિવાસી જનો આપના પાશ્ચાત્ય જનનના આણુ ચાર વર્ષના

ધાર્મિક રસુરંમ પછી, આપના પવિત્ર કાર્યની સફળતાપૂર્વક ન્યારે આપ આ દેશમાં પાછા પધારો છો, એ પ્રસંગે શુદ્ધ હૃદયપૂર્વક અપૂર્વ આનંદસહિત આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ

શિક્ષાગોની મહા ધર્મસભામાં આપણા ધર્મની ગ્રેહતા સિદ્ધ કરી આપવામાટે પરાંપકારવૃત્તિથી તમે જે પ્રયત્ન પ્રયાસ કર્યો છે, અને ધાર્મિક જગતના અગણિત પ્રતિનિધિઓને આપણી પ્રાચીન જૂમિના પવિત્ર ગુપ્ત ખજાનાથી પરિચિત કર્યા છે, તેને માટે અમારા સર્વ હિન્દવાસી બંધુઓની સાથે અમે પણ આનંદપૂર્વક ગૌરવ માનીએ છીએ વૈદિક સાહિત્યના પવિત્ર સત્યો સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવી આપીને આપણી પુરાણપ્રસિદ્ધ ભારતજૂમિ તરફ પશ્ચિમની પ્રજાના જે હલકા વિચારો હતા તે સર્વ દૂર કરી, બધી વયના અને બધી સ્થિતિના શુદ્ધિશાળી મનુષ્યોને માટે આપણા ધર્મ સર્વ રીતે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને સૃષ્ટિના સામાન્ય ધર્મ તરીકે ઉચ્ચપદ લેવા લાયક છે, એવું આપે પ્રબલ રીતે પુરવાર કરી આપ્યું છે

આપની સાથે આપના ઉદાર વિચારોથી મુગ્ધ બનેલા અને આપની ધર્મ-સેવામાં જોડાએલા, પાશ્ચાત્ય શિક્ષો પણ પ્રવાસનાં અનેક સફરો વેઠી આપની સાથેજ રહે છે, એ પરથી સ્પષ્ટ પ્રમાણિત થાય છે કે પશ્ચિમનાં લોકો આપનો ઉપદેશ સાંભળીને તેમજ સમજીને ખેસી રહ્યા નથી, પરંતુ તેના બ્યાવહારિક દુઃખો તેઓ મેળવવા લાગ્યા છે આપના ઉદાર પ્રભાવથી તેમના જીવનનું પણ પરિવર્તન થવા લાગ્યું છે આપની અદ્ભુત શક્તિ જોઈને અમને આપણા પ્રાચીન પ્રતાપી ઋષિ-મુનિઓનું સ્મરણ થઈ આવે છે એ ઋષિ-મુનિઓ જેવી રીતે ઉત્તર તપસ્વી અને પ્રબલ આત્મસંયમવડે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી માનવજાતિના સંસ્કારકર્તા આચાર્યો અને નેતા બની ગયા છે, એવોજ ચારિત્ર્યપ્રભાવ આપના પરાંપકારી દિવ્ય જીવનમાં જોઈને અમે અતીવ આનંદ પામીએ છીએ.

છેવટે કૃપાસિધ્ધ પરમાત્માને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, સમગ્ર માનવ-જાતિને પવિત્ર, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક બનાવવામાટે એ દયાસિધ્ધ આપને દીર્ઘ આયુષ્ય અને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરે

આપના આજ્ઞાધીન અને પરમ આસ્તિક પરમકુડિનિવાસીઓના સાદાગ્ર પ્રણામ.

પરમકુડિના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર.

એ માનપત્રના ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ જે લાગણીભરેલા ઉચ્ચાર દર્શાવ્યા હતા, તેના કેટલાક લાગ બહી આપવામાં આવે છે

પ્રિયબધુઓ !

આપ સંજ્ઞાનેએ જેવા આદરભાવ અને પરિશ્રમથી અને માન આપ્યું છે, તેનો કયા શબ્દોમાં મારે આભાર માનવો ? તેને માટે યોગ્ય શબ્દો પણ મને મળતા નથી. છતાં જો મને જોણવા દેવામાં આવે તો હું માત્ર એટલું જ ઉમેરીશ કે મારી જન્મભૂમિ અને મારા સ્વધર્મી બધુઓને માટે મને એટલો બધો પ્રેમ છે, કે તેઓ કદાચ મને પરમ પ્રેમથી માન આપે અથવા તિરસ્કારપૂર્વક દેશ બહાર કહાડી મૂકે, તોપણ માતૃભૂમિ અને માદીજન્યા બધુઓના પ્રેમમાં એક રજ માત્ર પણ એાછા થાય એમ નથી, કારણ કે ભગવદ્ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ-ભગવાને જણાવ્યું છે કે, — “ સંજ્ઞા કર્મ નિષ્કામભાવેજ કરવા જોઈએ ” તે પ્રમાણે પ્રેમ પણ માત્ર પ્રેમને માટેજ રાખવો જોઈએ પશ્ચિમના દેશોમાં જે કંઈ કાર્ય હું કરી શક્યો છું તે જહુ અદ્ય છે તમારામનો કોઈ વિશેષ યોગ્ય મનુષ્ય મારા કરતાં સોમણ સરસ કામ કરી શક્યો હોત હું આતુરતાથી એ દિવસની રાહ જોઈ રહ્યો છું કે જે પવિત્ર દિવસે જે અધ્યાત્મવિદ્યા અને આત્મત્યાગના દિવ્ય વિમારો ભારતનાં પ્રાચીન અરણ્યોમાં ઉત્પન્ન થયા છે, અને માત્ર ભારતનીજ સપત્તિ બની રહ્યા છે, તે અમૂલ્ય સામગ્રીની જગતના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી આવેલા સમગ્ર દેશમાં ફેટે હાથે લક્ષણી કરવાને, અલૌકિક આધ્યાત્મિક શક્તિવાળા અને પ્રબળ ભુદ્ધિબલવાળા ભારતસતાનો તત્પર ચઇને ઉત્સાહથી એ પવિત્ર કાર્યમાં આગળ વધે

માનવજાતના ઇતિહાસમાં એવા અનેક પ્રસંગો મળી આવે છે કે જ્યારે જગતના સુખ-વૈભવથી ઘેરાઇ રહેલી મહાન પ્રજાઓના હાથ ઉદાસીનતાને એકા-એક પકડી લે છે જગતની ધાધલ અને તેના કાલાહલનો એ વખતે બધી પ્રજાઓને પૂરેપૂરો કટાણો આવે છે. તેઓ ભુએ છે કે તેમની બધી યુક્તિ-પ્રયુક્તિયો રદ જવા લાગી છે. તેમણે બધા લાડથી ઉછેરેલી સસ્યાઓ અને પ્રજાભુત માનેલી પ્રજાઓ ચૂર્ણ-વિચૂર્ણ થઇ માટીમાં મળી જવા લાગી છે, તેમના આશાના દીપક ખૂટાઇ જવા લાગ્યા છે, અને તેમના વ્યાવહારિક સબધો જોતજોતામાં છૂટા થવા લાગ્યા છે. એ વખતે તેમને આ ધ્વણિક સ્થૂલ આપાર કરતા કોઈ કિયા આત્મઆપારની તૃષ્ણા જાગે છે. જગતમાં જે પ્રકારના ભુદા ભુદા પાયા ઉપર સામાજિક જીવનની પ્રમારત ઉભી કરવાના યત્નો દૃષ્ટિએચર થાય છે તેમાનો એક ધર્મના પાયા ઉપર અને બીજો સામાજિક જરિયાતોને પૂરી પાડનારી બ્યવહાર-નીતિ ઉપર આધાર રાખે છે. એકનો પાયો આધ્યાત્મિકતા છે અને બીજોનો પાયો જડવાદ છે. એકનો પાયો છદ્વિયોથી અજોચર એવા આત્મવાદ ઉપર છે અને બીજોનો પાયો પચ્ચૂતના પ્રત્યક્ષવાદ ઉપર છે પહેલો પ્રકાર આ જડ જગતની

મર્યાદા કૂદી જઈને તેની પેલી પાર આવેલા દૂરના અનત પ્રદેશમાં દૃષ્ટિપાત કરે છે, તે એટલે સુધી કે બીજા પ્રકારની સાથે કરશે પણ સખધ ન રાખતા માત્ર આધ્યાત્મિકલાવ ઉપરજ નિર્વાહ ચલાવવાનું સાહસ કરે છે, ત્યારે બીજે પ્રકાર પોતાની ચોપાસ પથરાઈ રહેલી જગતની નાશવત ચીજોમાજ સતોષ પામીને બેસી રહે છે અને મનમાં આશા રાખે છે કે, એ ભૌતિક જગતના પાયા ઉપરજ તેઓ સમાજ અને જીવનની દૃઢ ઇમારત કાયમને માટે બાંધી શકશે વખતોવખત આમાનો કોઈ અધ્યાત્મવાદવાળો પક્ષ પ્રબળ થઈ પડે છે, અને થોડા સમય પછી પાછી તેની ઉપર જડવાદની ગતિ ધસી આવતા જલતરંગોની પેઠે પોતાની જડતા રેલાવી રહે છે. એકજ દેશમાં જુદે જુદે વખતે આ બંને પ્રકારના જુદા જુદા તરંગો અનુક્રમે આવતા જતા જણાય છે જડવાદના વિચારોની ભરતી આવે છે ત્યારે ધન-સંપત્તિ અને મોજ-મજા આપનારી કેળવણી તેમજ ખાન-પાનના વિવિધ પદાર્થો વિશેષ પ્રમાણમાં મેળવી શકાય અને સાસારિક સુખોની વિશેષ પ્રાપ્તિ થાય એવા શિક્ષણનો આદર અને પ્રચાર થવા લાગે છે, વાસનાતૃપ્તિની ઐહિક ભાવનાઓ પોતાનો બહુજ પ્રભાવ જમાવે છે, અને થોડા સમય પછી વળી પાછી તેની અવનતિ થવા લાગે છે ધનસંપત્તિ અને સુખવૈભવની વિશેષતા થવાની સાથેજ માનવજાતિના સાકડા હૃદયમાં છુપાઈ રહેલા ઈર્ષ્યા, દ્વેષ અને તિરસ્કાર પાછા પ્રબળ રૂપ ધારણ કરે છે વેર-ઝેર એ વખતનો યુગધર્મ થઈ પડે છે “સખ સખડી સમાલીયો, મે મેરી ફાડ લેતા હુ” એ તેમનો સુત્રલેખ બની જાય છે, અને ધૈર્ય સ્વાર્થ તથા ભય કર એકઠપેટાપણુ રથળે રથળે વ્યાપી રહે છે જ્યારે આવી અવસ્થામાં લોકો આવી પડે છે ત્યારેજ તેમને સમજાય છે કે તેમણે મહામહેનતે તૈયાર કરેલી સુખી જીવનની ચોજના છોડી બચ્ચ નિવડી છે ધર્મની સહાયતા વિના સુખી જીવનની જે જે ચોજનાઓ કરવામાં આવે તે બધી એવીજ રીતે નિષ્ફળ જાય છે એ વખતે તત્ત્વવિદ્યા અને આધ્યાત્મિક ભાવના તેમના રક્ષણમાટે અવતાર લઇને દુખતા જગતનો હાથ ઝાલી ઉદ્ધાર કરવાનો યત્ન ન કરે તો સમગ્ર જગત વિનાશ પામ્યા વગર ન રહે, પરંતુ ઈશ્વર દયાળુ છે, જેથી તેમની કૃપાથી એવે સમયે ધર્મવિચાર અને અધ્યાત્મવિદ્યા જગતની સહાયમાટે અગ્રેસર થાય છે, અને જડવાદની ઊંડી ખાઈમાં દૂધી મરતા જગતને બચાવી લે છે એ વખતે લોકો નવી આશાથી પ્રેરાઈને, નવા ઉત્સાહથી અને નવનવા ભાવથી નવું શુદ્ધ તૈયાર કરવામાટે નવો પાયો નાખે છે એ વખતે ધર્મ અને આધ્યાત્મિક જીવનની ભરતી પૂર જોશમાં ચડવા લાગે છે.

વળી થોડા સમય પછી જોડ થાય છે એ વખતે પાછા જડવાદના મોજ ચડવા મડિ છે એક અચલ નિયમરૂપે પ્રથમ તો મનુષ્યોનો એક એવો વર્ગ ઉભો

થાય છે કે જે જગતની ખાસ શક્તિઓઉપર માત્ર પોતાનોજ અધિકાર સ્થાપિત કરે છે ધર્મભાવનાને આગળ રાખ્યા કરીને સ્થૂલ પદાર્થોના વિશ્વાસ અને સમઠને વધારવા માટે છે આની તાત્કાલિક અસર એ થાય છે કે (યજુર્વેદોત્તરો જનઃ ની પેઢે) ફરીથી જડવાદ તરફજ લોકો ગતિ કરે છે એથી જુદા જુદા પ્રકારની શક્તિના સ્વતંત્ર હક્ક અને અધિકાર જાહેર કરનારા સેકેડો દાર ખુલી જાય છે છેવટે પ્રજાની આધ્યાત્મિક શક્તિ ક્ષીણ થઈને તેમની વ્યાવહારિક જડ શક્તિ અને તેમના મનુષ્ય તરીકેના હક્ક ઉપર મનુષ્યોની એક નાની સખ્યા પોતાના આધિકારનો દાવો રજુ કરે છે. એ થોડા મનુષ્યો સામાન્ય જનસમાજની ગરદનપર ઉભા રહીને તેમનાપર અધિકાર ચલાવવા માગે છે. એ વખતે જનસમાજ આત્મરક્ષાને માટે યત્ન કરવા લાગે છે, અને જડવાદ એ વખતે વિશેષ સહાયકારક થઈ પડે છે આપણી માતૃભૂમિ ભારત તરફ નજર કરશો તો તરત જણ્યુશે કે આજકાલ અહીં એવોજ પ્રકાર ચાલી રહ્યો છે યૂરોપમાં તમારા ધર્મ અને વેદાન્તનો પ્રચાર કરવાને માટે એક જણ ગયો હતો તેના કાર્યથી તમે સતુષ્ઠ થયા છો અને તેને માન આપવાને આજે તમે એકંડા થયા છો, પરંતુ જો યૂરોપના જડવાદે તેને માટે માર્ગ ખુલ્લો ન કરી દીધો હોત તો એ કાર્ય કદિ સફળ થાત નહિ. જડવાદ આવી રીતે જનસમાજને અચાનક સહાય કરે છે પશ્ચિમનો જડવાદ પણ અમુક દૃષ્ટિએ ભારતનો બચાવ કરવાનેજ અહીં આવ્યો છે તેણે અમુક દિશામાં ભારતના કલ્યાણનો માર્ગ ખુલ્લો કરી દીધો છે હિન્દુ-નીચ સર્વને માટે ઉત્તરના દાર તેણે ઉઘાડી નાખ્યા છે. બ્રાહ્મણાદિ હિન્દુ વર્ણોના ખાસ હક્કનો પક્ષપાતી દાવો તેણે નષ્ટ કરી નાખ્યો છે, અને જે થોડા માણસોએ પોતાના કબજામાં છૂપાવી રાખેલા અમૂલ્ય રત્નોના ખજાનમનો પોતાને માટે પણ ઉપયોગ તજ દીધો હતો, તે મહાન સત્યો અર્થાત વેદના દિવ્ય સિદ્ધિતિને સર્વસાધારણને માટે ખુલ્લા મુકીને તેના ઉપર વિચાર, ચર્ચા તથા અભ્યાસ કરવાના સર્વને સમાન અધિકારી બનાવ્યા છે દુર્ભાગ્યે એ પ્રાચીન અમૂલ્ય ખજાનાનો અર્ધો ભાગ ચોરાઈ તેમજ ખોવાઈ ગયો છે, અને અર્ધો ભાગ “બીડના ફૂતરા” જેવા આપમતલખી લોકોના અધિકારમાં દટાયેલો પડી રહ્યો છે, તેનો તેઓ પોતે પણ ઉપયોગ કરતા નથી અને બીજાને પણ ઉપયોગ કરવા દેતા નથી.

બીજા હાથપર આજકાલ જે રાજનૈતિક ચેતનાઓને માટે આપણે લડત ચલાવી પ્રાણનોડ મહેનત કરી રહ્યા છીએ, તે આજે અનેક વર્ષોથી યૂરોપમાં પ્રચલિત છે. સેકેડો વર્ષ સુધી તેમને અજાણી જોવામાં આવી છે, અને સામાજિક જડ-રિયાતોને પહેંચી વળવાને માટે તે બધી ખાત્રીવાળી તેમજ અપૂર્ણ જણાઈ છે નવી નવી સત્યાઓ, નવી રાજપદ્ધતિઓ, નવા રાજનૈતિક સિદ્ધાંતો અને રાજ-

નૈતિક શાસન સાથે સખધ રાખનારી અનેક પ્રજાલિઓ ઉત્પન્ન થઇ છે અને અનુભવે તે દોષવાળી લાગી છે. યુરોપ હજી સુધી કોઇ નિશ્ચયપર આવી શક્ય નથી. શુ લેવું અને શુ છોડી દેવું, તેમજ કઇ તરફ વળવું તેના કશા પશુ ધોરણ વિના આજતુ સુધરેલુ યુરોપ અશાન્તિના સાગરમાં તણાયા કરે છે. જીવનનો જીલ્મ લયકર થઇ પડ્યો છે. ધન-સપત્તિનો અત્યાચાર અને વ્યભિચાર માનવજીવનની મર્યાદાને ફેલાવીને પરાકાષ્ટાએ જઇ પહોંચ્યો છે. દેશનું ધન, બલ અને શાસન ત્યાંના માત્ર થોડા ધનવાન આજુસોજ દબાવી બેઠા છે, કે જેઓ જાતે કરો શ્રમ ન લેતા બિચારાં લાખો ગરીબ મનુષ્યોની પાસે કામ કરાવી તેમના લોહીના બોગે મિથ્યા મોજ-મગ્ન માણી રહ્યા છે. એ શક્તિવરે તેઓ સમગ્ર પૃથ્વીને લોહીથી ડૂબાવી શકે તેમ છે. ધર્મ અને એવીજ બીજી બધી આધ્યાત્મિક ચર્ચા તેમના પગના તળીયા નીચે દબાએલી છે તેઓજ સર્વોપરિ અને સર્વત્ર અધિકાર ચલાવનારા બની રહ્યા છે. ખરે જોતા પશ્ચિમનું જગત એક સુડી-ભર *શાઇલોકોના સખત શાસનમાં ફસાએલું છે તમે વ્યવસ્થિત બધારણવાળા શાસનની, સ્વતંત્રતાની, સમાન હક્કની, પ્રજાકીય સત્તાની અને પાર્લામેન્ટની મહા-સલાની જે બધી મોટી વાતો ફર બેઠા બેઠા સાંભળો છો, તે બધી ઠકા-મરકરીજ છે ! ખરી રીતે પાશ્ચાત્ય દેશો જેમ યાહુદી “શાઇલોક” જેવા મહાલોભી શાસનના જીલ્મથી ત્રાસ પામી રહ્યા છે, તેમ પૂર્વ તરફના દેશો આચાર્યો, પુરાહિતો અને ધર્મગુરુઓના જીલ્મથી ત્રાસ પામીને રૂદ્ધ કરતા બેઠા છે, અને એક બીજને દાબમાં રાખવાને કટિબદ્ધ થઇ રહ્યા છે.

તમે ધારતા નહિ કે માત્ર એકજ વર્ગ જગતનું કલ્યાણ કરી શકે પણ-પાતરહિત પ્રજાની ન્યાયી સહિમા સર્વને સરખાજ અધિકાર મળેલા છે સર્વને તેમજ સમાનજ બતાવ્યા છે. અતિ અધમ લયકર રાક્ષસ જેવા મનુષ્યમાં પણ ધૃષ્ટિરે કોઇ એકાદ તો એવો સરસ યુજી મૂકેલો હોય છે, કે જે મોટા સત મહાત્મામાં પણ નથી હોતો. નાનામાં નાના તુચ્છ કીડામાં પણ એકાદ એવી કોઇ ચીજ રહેલી હોય છે કે જે સર્વથી મહાન મનુષ્યોમાં પણ નથી હોતી. એક અમણુ ગરીબ મનુરમાં કશા પણ સરકાર નથી, જીદગીના સુખ-વૈભવ કે મોજ-મગ્નનો સ્વાદ જેણે કદિ આપ્યોજ નથી, જેનામાં તમારા જેવી શુદ્ધિ નથી, જે તમારા વેદાન્તની દાર્શનિક ચર્ચાનો એક અદ્ભુત પણ સમજી શકતો નથી, અને દરેક વાતમાં જેને તમે ગરીબ બિચારો કહો છો, છતાં તેની પાસે પણ એક એવી ચીજ છે કે જે તમારી

* “શાઇલોક” એટલે વિશ્વવિખ્યાત અંગ્રેજ કવિ શેક્સપિયરના “મચેન્ટ એક વેનીસ” (વેનીસનો વેપારી) એ નામના નાટકમાંનો એક યાહુદી જાતિનો પક્ષો મારવાહી, જેણે પૈસા કરને આપતી વખતે ફરેલી શરતમાં જે નિયમસર પૈસા પાછા ન મળે તો કરજદારના શરીરનું ત્રાસ કાપી લેવાનો ઠરાવ કર્યો હતો.

પાસે નથી. ખાત્રી કરવાને માટે તેનું શરીર તમારા શરીર સાથે સરખાવો, તમારા નાભુક શરીરની પેઠે તેનું કસાએલું મજબૂત શરીર પરિશ્રમ કે દુઃખનું નામ સાંભળતાં હરી જતું નથી, એટલું જ નહિ પણ જો તેના શરીરમાં સખત ધા લાગ્યા હશે તો તે પણ તમારા ધા કરતા બહુ જલદી રૂઝાઈ જશે. તેનું જીવન અને તેની બાવનાઓ તેના શરીરનાં અવધવોમાં છે, અને એ જીવનનો આનંદ તે પૂર સતોષ અને આનંદથી ભોગવે છે તેનું જીવન ત્રાજવાના કાટાની પેઠે સમાન વજનમાં રહેલું છે, માટે મનમાં નક્કી સમજવું કે શારીરિક, માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિની વહેચણીમાં પરમાત્માએ સર્વત્ર ન્યાયશુદ્ધિ જળવેલી છે એકમાં જે વિશેષ છે તે બીજામાં એછું હશે, તો તેનામાં જે વિશેષ હશે તે પહેલામાં એછું હશે. આમ એક ન્યૂનતાનો બદલો બીજી વિશેષતાથી વાળી આપ્યો છે. પોતાની શક્તિની પ્રભુએ બધામાં સરખી વહેચણી કરી છે આપણે એમ માની લેવું ન જોઈએ કે આપણે જ જગતના ઉદ્ધારક છીએ આપણે જગતને જેમ કેટલીક ચીજો શીખવવાની છે, તેમ બીજાઓ પાસેથી કેટલીક ચીજો શીખવાની પણ છે. આ જમાનામાં જગત જે દિવ્ય વસ્તુની—જે આધ્યાત્મિક ધર્મની—જે પરમજ્યોતિની રાહ જોઈ રહ્યું છે તેનું જ શિક્ષણ આપણે જગતને આપવાનું છે. જે ધર્મના આધ્યાત્મિક પાયા ઉપર પશ્ચિમના ધણુભગુર સુધારાનું બધારણું નહિ કરવામાં આવે, તો ખાત્રી રાખજો કે આવતાં પચાસ વર્ષમાં પાશ્ચાત્ય જગત અને તેના સુધારો હતો ન હતો થઈ જશે માત્ર તલવારના જોરથી આનંદહંકર ઉપર રાજ્ય ચલાવવાનો ચત્ત કરવો એ છેક જ નિરાશાજનક અને નિરુપયોગી છે. તમે જોઈ શકશો કે પશુબળવડે જગત ઉપર અધિકાર કરવાનો વિચાર જ્યાં જ્યાં ઉદ્ભવ પામે છે, તે તે સર્વ સ્થળો પોતે જ અધમ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી છેવટે વિનષ્ટ થઈને ચૂર્ણ—વિચૂર્ણ બની જાય છે જડશક્તિનું લીલાક્ષેત્ર યુરોપ, પ્રકૃતિના સ્થૂલ બલ ઉપર બૂઝનાર યુરોપ, પોતાની સ્થિતિ નહિ બદલાવે અને જીવનનો પાયો ધર્મના આધાર પત્થરથી નહિ બાંધે, તો ચાદ રાખજો કે એ જડવાદી યુરોપ માત્ર પચાસ વર્ષના સમયમાજ ચૂર્ણ—વિચૂર્ણ થઈ માટીમાં મળી જશે.* યુરોપને કાંઈ પણ ચીજ જો બચાવી શકે તેમ હોય તો તે એકમાત્ર ઉપનિષદનો ધર્મ જ છે.

ભુદા ભુદા સંપ્રદાયોના આચાર—વિચારોથી અલગ, ભુદાં ભુદા ધર્મશાઓ, તત્ત્વદર્શન અને દ્વિધસૂત્રીઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર તથા સર્વમાં એક સરખો પ્રવર્તી રહેલો એવો જે આત્મનિષ્ઠાનો અર્થાત્ આત્મામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવાનો સિદ્ધાંત, તે સિદ્ધાંત જ સર્વ સંપ્રદાયોને માટે સામાન્ય છે; અને તે સિદ્ધાંત જ સમગ્ર

* હાલના સ્વાર્થજન્ય યૂરોપીય મુઘ્ધે ૫૦ ને બદલે ૨૦ વર્ષમાં જ આ વચનની સત્યતા દર્શાવી આપી છે. મ. ચી. સ. સ્કા.

જગતના વિચારોના પ્રવાહને બદલાવી શકે તેવો મહાન છે. ભારતમાં હિન્દુ, જૈન, બાહ્ય વગેરે સંપ્રદાયો સંપ્રદાયો એકમતે સ્વીકાર કરે છે, કે આત્મા સર્વશક્તિમાન છે અને સંપૂર્ણ શક્તિઓના આધારરૂપ છે તમે સારી રીતે જાણો છો કે ભારતમાં એવો કોઈ પણ મત કે સંપ્રદાય એમ નથી માનતો અથવા કહેતો, કે શક્તિ, પવિત્રતા અને પૂર્ણતા તમને કોઈ બહારના પ્રદેશમાંથી મળી શકશે. તેઓ સર્વ એકમતે કહે છે કે, “સંપૂર્ણ શક્તિ પોતાના આત્મામાં જ જન્મથી મળેલો તે આપણા વારસો તથા હક્ક છે” સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા આત્મામાં એ બધી શક્તિઓ ભરેલી છે અપવિત્રતા અને અપૂર્ણતાનું કદિપત આવરણ છવાઈ રહ્યું હોવાથી જ તમારો ખરો સ્વભાવ, ખરો પ્રભાવ અને ખરું સ્વરૂપ ઢાંકાઈ રહ્યો છે. એ આવરણ દૂર થતાં તરત જ તમને જણાશે કે તમે પોતે પરિપૂર્ણ છો મેરૂના જેવા અચલ અને બીમના જેવા બલવાન છો ! તમારા પોતાના ઉપર અધિકાર ચલાવવા માટે—આત્મસંયમમાં કોઈ મદદની તમને કશી જ જરૂર નથી જાણીતાં કે અજાણીતાં પણ અનાદિકાળથી તમે સંયમી જ છો જે કંઈ છે તે માત્ર જાણવાનું છે, મેળવવાનું નથી તમે તમારું બળ અને સ્વરૂપ જાણો એટલે તે તમને મળી જ ચૂક્યું છે શક્તિનો જે કંઈ તફાવત જોવામાં આવે છે તે માત્ર પોતાના સ્વરૂપને ન્યૂનાધિક જાણવાના પરિણામરૂપ જ છે જેને લીધે આપણે આપણું સ્વરૂપ નથી જાણી શકતા તે અવિદ્યા છે. આપણા શાસ્ત્રમાં એ અવિદ્યાને જ સર્વ પ્રકારના અજ્ઞાનનું મૂળ કહેવામાં આવી છે ભગવાનમાં અને મનુષ્યમાં, સાધુમાં અને સેતાનમાં, પવિત્ર અને પાપીમાં ભેદ જ્ઞાને ભાસે છે ? માત્ર અવિદ્યાને લીધે અજ્ઞાનને લીધે જ. સર્વ પ્રાણીમાં એક એવા મનુષ્યમાં અને તમારા પગલે ધીમે ધીમે ચાલતા ઝીણા જનુઓમાં તફાવત શાથી ? માત્ર અવિદ્યાથી જ અજ્ઞાન-વડે જ બધો ભેદ ભાસે છે. એ પગ નીચે ચાલતા અદ્ય જીવંતુમાં પણ અનંત શક્તિ, જ્ઞાન, પવિત્રતા અને સાક્ષાત્ પરમ દેવતા પરમાત્મા વસે છે માત્ર તેનામાં તે અવ્યક્તભાવે—અપ્રકટભાવે વસે છે અને તેના પ્રકાશ હવે પછી થવાનો છે ભારત પોતાનું આ મહાન સત્ય સકલ જગતને સ્થિતવશે, કારણ કે તે સત્યનો બીજો કોઈ ટેકાણો આવિષ્કાર થયો નથી એ જ આધ્યાત્મિક ધર્મ છે એ જ તત્ત્વ-દર્શન અથવા આત્મવિજ્ઞાન છે મનુષ્ય ક્યા બળવડે પગપર થઈ કાર્ય કરવાને શક્તિમાન બને છે ? આત્મશક્તિવડે જ ન્યાં જેટલો શક્તિનો પ્રકાશ જણાય ત્યાં આત્માનો જ તેટલો વિકાસ સમજવો શક્તિ, બળ, વીર્ય એ જ આત્માનું મુખ્ય બળ છે. શક્તિ એ જ સાધુત્વ છે નબળાઈ અને દુર્બળતા એ જ મહાપાપ છે. જો ઉપનિષદમાંથી ઓગળી પેઠે કોઈપણ પ્રયત્ન શબ્દ અજ્ઞાનના સમુદાય ઉપર ફૂટી તેને છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખવાને શક્તિમાન હોય, તો તે વેદનો માનીતો અને

ધર્મરતો પ્રેરિત શબ્દ ‘ અમી ’ (અભયતા) છે ‘ અમી ’ એટલે નિરતતા. જો જગતને કોષ્ઠપણુ મહાન ધર્મ શિખવવાની જરૂર હોય તો તે એક માત્ર અમી-નિર્ભયતાનોજ ધર્મ શિખવવાનો છે આ વ્યાવહારિક જગતમાં કે ધર્મના આધ્યાત્મિક જગતમાં ‘ ભય ’ એજ બધા પાપનું અને અધ પાતનું મુખ્ય મારણુ છે, એમાં જરા પણ સંદેહ નથી ભય, ક્રાંચરતા અને બાયલાપણુમાથીજ બધા હુ ખોની ઉત્પત્તિ થાય છે ભયને લીધેજ પડતી, ભયને લીધેજ મૃત્યુ અને ભયને લીધેજ સઘળા પ્રકારની અધોગતિ થાય છે એ ભય ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ? આપણા સ્વભાવ અને સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધેજ ભય ઉત્પન્ન થાય છે રાજા-મહારાજાઓના પણ જે ચક્રચૂડામણિ છે, સમગ્ર ધણાડના જે ભૂપતિ છે, તેના તમે પાટવીકુમાર છો, તેના તમે વારસ છો, અરે એ સર્વસત્તાધીશ પરમાત્માનાજ તમે પોતે અશ્વસ્વરૂપ છો હજી તમારો ભય નથી ગયો ? ત્યારે સાંભળો તમારી શક્તિ એથી પણ અધિક છે વિશ્વવિજયી પ્રબલ અદ્વૈતવાદ કહે છે કે તમે પોતેજ સર્વશક્તિમાન ધર્મર છો અજ્ઞાનને લીધે તમે પોતેજ તમારૂં સ્વરૂપ ભૂલીને તમે પોતાને નાના મનુષ્ય જેવા તુચ્છ સમજો છો અધ્યાત્મવિદ્યાના અરીસામાં તમારૂં પોતાનું સ્વરૂપ જુઓ, તમારી અગાધશક્તિનો વિચાર કરો અને આલોક તથા પરલોકના ભયને સચુદ્ધમાં ફેંકી દો આપણે આપણા સ્વરૂપથી બ્રહ્મ થયા છીએ આપણી પોતાની શક્તિ અને આપણા પોતાના સ્વભાવનું જ્ઞાન શુભાવી દીધું છે, તેથીજ આપણને બેદંભુદ્ધિ સૂઝે છે હું તમારાથી સારો છું અથવા તમે મારાથી સારા છો, એ બધી બેદંભુદ્ધિ ન્યામુધી પોતાની વ્યાપકતા અને આત્માની અતુલ્ય સત્તા સમજવામાં નથી આવી ત્યામુધીજ ટકી શકે છે ન્યારે એ બેદંભુદ્ધિને ખોળામાં લઇને અવિદ્યા અદસ્ય થાય છે, ત્યારે નિર્ભય પ્રબલ આત્મસ્વરૂપ આપોઆપજ જાગી ઉઠે છે. એ અબેદનો અત્ર વેદાન્ત સિવાય બીજો કોષ્ઠ પણ ધર્મ શિખવી શકે તેમ નથી “ પોતાના આત્મામાંજ સઘળી શક્તિઓ અબ્ધકત રીતે સમાયલી છે ” એ મહાન સત્ય તેમજ અબેદનો એ મહામત્ર આપણું પવિત્ર ભારત સમગ્ર જગતને શિખવશે ન્યારે એ અબેદવાદ અને આત્મસ્વરૂપ તમારા સમજવામાં આવશે, ત્યારે સ્મરણમાં રાખજો કે આ સંકળ દસ્મજ બદલાઇ જશે સર્વમાં તમને આત્મસત્તા અને નિર્ભયતાનો ભાવ દેખાશે. તમે નર-નારી, પ્રાણી-પદાર્થ અથવા સમગ્ર જગતને આજ સુધી જોતા હતા એથી જુદીજ આખોએ જેવા લાગશે એ વખતે તમને જણાશે કે આ જગત પર-સ્પર વેરઝેર વધારીને લડી મરવાનું કોષ્ઠ રણક્ષેત્ર નથી. ન્યાં એક જીવાત્મા બીજા જીવાત્મા સાથે જીવતા સુધી લડામજ કરે તથા નખળાનો નાશ થાય અને બળવાનનો વિજય થાય એવી આ કાંઈ અનત મુદ્દભૂમિ નથી એ વખતે આ

જન્મત આપણને એક રમતના મેદાન જેવું જણાયું. આ ક્રીડાક્ષેત્રમાં સ્વયં ભગવાનજી હું, તમે અને બીજા બધાં પ્રાણીઓએ અનેક શરીર ધારણ કરીને ખાળકની પેઠે રમે છે આપણે સઘળા એ રમતના સોબતી છીએ. સાક્ષાત્ ભગવાનની સાથેજ દિનરાત રમીએ છીએ અને આ જન્મતરૂપી લીલાક્ષેત્રમાં તેમના સહાયક છીએ. તમારામાના કાંઈને આ ખેલ-આ લીલા ગમે તેટલી ભયાનક, ગમે તેટલી જોખમદારક અને કુરૂપ જણાતી હોય તોપણ તે બધી રમતજ છે એ રમતને સાચી વસ્તુ તરીકે માની લેવાની નથી. આપણે તેનું ખરૂં સ્વરૂપ જૂઠી ગયા છીએ અને બ્રાંતિવશ થઈને પ્રજાની આ વિચિત્ર લીલાને સત્ય વ્યાપાર સમજી બેઠા છીએ. પણ જ્યારે યાનન્યોતિ જાગે છે અને આપણે પોતાનું સ્વરૂપ ખરા-ખર જાણી લઈએ છીએ, ત્યારે સર્વથી નબળા, હતભાગ્ય, પતિત અને મહા-પાપી પુરૂષના હૃદયમાં પણ આશાનો સચાર થાય છે તમારાજ શાસ્ત્રો તમને કહે છે કે કદિ પણ હતાજ ન માઓ, કારણ કે તમે ઇષ્ટ અનિષ્ટ ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરો પરન્તુ તમે તેના તેજ રહો છો. કાર્મ અથવા તેના ક્ષણિક પરિણામથી તમારૂં સ્વરૂપ કદિ બદલાવાનું નથી. કેષિ પણ દેશ-ક્રાળ-સ્થિતિમાં તમે તમારા સ્વભાવનું પરિવર્તન કરી શકો તેમ નથી. સ્વભાવ પોતેજ સ્વભાવનું હનન કરી શકે નહિ પ્રકૃતિ પોતેજ પ્રકૃતિના વિનાશ કેવી રીતે કરી શકે? તમે સ્વભાવથીજ સિદ્ધ છો. લાખો વર્ષ સુધી તમારી શક્તિ અને તમારો સ્વભાવ અવિદ્યાના આવરણમાં ઢાકાઈને ભલે છૂપા રહે, પરન્તુ છેવટ તે સર્વ આવરણોને મેદાને-સર્વનો વિજય કરીને પોતાના તેજસ્વી સ્વરૂપમાં પ્રકટ થશેજ. આવી રીતે વેદાન્ત સર્વને આશા આપીને ઉત્સાહી બનાવે છે કાંઈને નિરાશ અને નિસ્તેજ કરતું નથી. વેદાન્તનું ગદ્યનું નિર્ભયતાના ડાકથી માણુ હો છે તે ભયના માર્ગમાં નથી વેદાન્ત એમ નથી કહેતું કે ક્ષયતાન હમ્મેશા ખાળપક્ષીની પેઠે તમારાપર ટાપી રહ્યો છે, અને એક પગલું ભૂલ્યા તો તરત તમારી ગરદન ઉપર ચડી બેસશે વેદાન્તવાદને ક્ષય-તાન અથવા તેની ભયકર સેના સાથે સંબંધન નથી. વેદાન્તનું નામ સભળાતું હોય ત્યાં ક્ષયતાન ઉભો પણ રહેતો નથી. વેદાન્ત તો ડાકો વગાડીને કહે છે કે - “ તમે નિડર માઓ ” વેદાન્ત કહે છે કે તમારૂં નશીબ તમારા પોતાનાજ હાથમાં છે. પૂર્વ જન્મનાં કર્મોવડે આ તમારૂં શરીર તમે પોતેજ ધણું છે, એમાં બીજા કોઈએ આગળી પણ લગાડી નથી. સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, પરમાત્મા તમારી અવિદ્યાના પડા પાછળ છૂપાઈ રહ્યા છે અહ કારથી કરેલાં સર્વ કર્મોની જવાબદારી તમારી પોતાની છે તમારા માથાપર રહેલું એ ઝાણું તમને તમારાં કર્મોનાં કૂળ ભોજવાવે છે તમારે એમ સમજવાનું નથી કે તમારી ધન્યતા વિનાજ તમને આ જન્મતમાં હાવવામાં આવ્યા છે, તમને અહીં કોઈએ ફેંકી દીધા છે,

અથવા આ લયકર સ્થાનમાં તમને પસંદ લાવી મૂક્યા છે તમારે ખાસ જાણવું જોઈએ કે તમે પોતેજ કમે કમે તમારૂં જીવન અને તમારો સસાર વેચ્યો છે. વર્તમાન સ્થિતિમાં પણ તમે એજ કરતા રહ્યા છો. તમે પોતેજ ખાઓ છો, તમારે માટે બીજી કોઈ ખાવું નથી, અને ખાઓ છો તેનું સત્વ શોષીને તમે પોતેજ તમારૂં પોષણ કરો છો બીજી કોઈ તમારે માટે સત્વ ગ્રહણ કરતું નથી. તમે પોતેજ આધેલા ખોરાકમાંથી લોહી, માંસ અને જીરને ઉત્પન્ન કરો છો, બીજી કોઈ કરતું નથી. તમારી બધી બાબતો એવીજ રીતે પરાપૂર્વથી તમે પોતેજ કરતા આવ્યા છો એક સાકળની કીને બરાબર જાણી લેવાથી તે અનંત સાકળને જાણી લેવાય છે જો એ સત્ય હોય કે એક પહોર પણ તમે પોતેજ તમારૂં જીવન બચાવો છો તો તમારી બધા જામચની પ્રત્યેક પળ પણ તમે એમજ કરતા આવ્યા છો અને ભવિષ્યમાં પણ તમે એમજ કરતા રહેશો, અને તેથી ઇષ્ટ-અનિષ્ટ, સારા-માઠાની સંબંધી જવાબદારી તમારા પોતાનાજ ઉપર છે આ સિદ્ધાન્તમાં આપણી મહાન આશા સમાયેલી છે. “ જે મેં કર્યું છે તેનો નાશ પણ હુંજ કરી શકું તેમ છું ”

આપણા શાસ્ત્રમાં આવો શુદ્ધ કર્મવાદ છતાં આપણો ધર્મ ભગવતકૃપાનો અસ્વીકાર પણ કરતો નથી. માનવજાતિ પર ઉતરતી ઇશ્વરી કૃપાને હિન્દુધર્મ લેશ પણ છીનાવી લેતો નથી. ઇશ્વરની કૃપા તો સર્વદા આપણા કલ્યાણને માટે તૈયાર છે સર્વબાપક પરમાત્મા શુભાશુભરૂપ આ લયકર સસારગ્રવાહથી પર હોવા છતાં એ મુક્ત, અસમ પરમ કૃપાસિદ્ધ સસારના આપણા સુખ-દુઃખોમાં પણ સહાય કરીને સર્વદા પેલીપાર લાઇ જવાને માટે તૈયાર છે, કારણ કે એ દયાનિધિ છે અને એ કૃપા જેઓ પવિત્ર હૃદયના હોય છે તેમના પર નિત્ય વરસી રહી છે

આ પરથી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રજાણે આપણી સમાજનો નવો પાયો નાખતી વખતે ધર્મ અને વેદાન્ત અમુક મર્યાદા સુધી મુખ્ય સહાયક થયો. જે અને વધારે વખત હોત તો હું તમને સ્પષ્ટ બતાવી શકત કે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ અદ્વૈતવાદના કેટલાક સિદ્ધાંતોનું શિષ્યણુ હજી પણ કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે તેમ છે, કારણ કે અજ્ઞાના જડવાદપ્રધાન રસાયન અને વિજ્ઞાનના યુગમાં એક વિશિષ્ટ સગુણ ઇશ્વર કોઈ પણ રીતે નથી શકે તેમ નથી. આમ છતાં બધું ઇલાહીય હોવાથી કોઈ મનુષ્ય વિચિત્ર અને કુસંસ્કારપૂર્ણ ધર્મપદ્ધતિને અનુસરે તો તેને માટે પણ આપણા ઉદાર ધર્મમાં સ્થેષ્ટ સ્થાન છે. જે મનુષ્યો અમુક મંદિરો અને મૂર્તિઓની ઉપાસનામાં પોતાનો ધર્મ જાનતા હોય, તેઓ પણ તેમની ત્રરજી પડે તેની ઉપાસના કરી શકે તેમ છે. જો કોઈ મનુષ્ય સાક્ષર

ઈશ્વરની ઉપાસના ઇચ્છતો હોય તો સાકાર ભક્તિના પશુ હોવામાં હોવા વિચારો અને ઉદારમાં ઉદાર સચુકિતક અનુપમ સિદ્ધાંતો આ આર્ય ધર્મશ્રુતિ ભારતમાં તૈયારજ છે ને કોઈ મનુષ્ય આજના તર્કપ્રધાનકાળમાં વિચાર કે યુક્તિવડે ધર્મને સ્વીકારવા માગતો હશે, તો તેને પશુ સાકાર કે નિરાકાર-કોઈ પશુ પ્રકારની ઉપાસનાના ઉત્તમ યુક્તિવાદથી ભરેલા અપૂર્વ સિદ્ધાંતો આ અતિ પ્રાચીન સનાતન મંદિરરૂપ ભારતમાંજ પ્રાપ્ત થઈ ચકશે સમગ્ર સંસારના મનુષ્યો! આવો, આ અનંત ધર્મ-રાજ્યમાં તમારી ધાર્મિક તૃષ્ણા એને ક્ષુધા નિવારી તમારા હૃદયને પરિતૃપ્ત કરો. **ઈ શાન્તિઃ શાન્તિ શાન્તિઃ.**

શિવગંગા અને મનમાદુરાના માનપત્રનો ઉત્તર.

પરમકુટુંબી ઉત્તર તરફ આવતાં મનમાદુરા મુકામે તેની નજીકના શિવગંગા ગામના શ્રીમાન જગીનદારો અને રહેવાસીઓએ સ્વામીજીને આગ્રહથી રોકી, એક મોટી સભા ભરી એક ભાવભર્યું માનપત્ર આપ્યું હતું જેના ઉત્તરમાં સ્વામીજી નીચે પ્રમાણે બોલ્યા હતા -

સન્નમો ! તમે શુદ્ધ હૃદયના રમેહપૂર્વક માફ જે અભિનંદન કરીને ઉપકારના મહાન ઋણનો મારા ઉપર જે ભાર મૂક્યો છે, તે ભાષામાં વ્યક્ત કરવાને હું અશક્ત છું પ્રબલ ઇચ્છા હોવા છતાં મારા શરીરની સ્વચ્છતા સારી ન હોવાથી હું બાથુ વ્યાખ્યાન આપીને તમને સતુષ્ટ કરી શકું તેમ નથી એને માટે હું બહુ દિલગીર છું મારા મસ્તુત્તર મિત્રે મારાપર અતુઝક કરીને મારે માટે સુદર વિશેષભૂ વાપર્યો છે, તથાપિ મારા ઉપર પશુ આ સ્થૂલશરીરનો બોળે છે. એ બોળે અત્યંત કાળમાં રચેલો હોવા છતાં હાલ તો તેને હિંદુઆ સિવાય ઉપાય નથી સ્થૂલશરીર સદા જડતત્ત્વોના નિયમને અને પરિસ્થિતિને અધીન છે એથી સ્વાભાવિક રીતે શોક અને વિષાદ જેવા તેના વિપરીત ધર્મો પશુ તેની સાથેજ રહેલા છે પશ્ચિમના દેશોમાં મારાથી જે કંઈ અલ્પ-સ્વલ્પ કાર્ય થયું છે, તેને માટે સમગ્ર દેશમાં હામ હામ જે અપૂર્વ આનંદ અને સહાનુભૂતિ દર્શાવવામાં આવે છે, તેથી જણાય છે કે ભારતવર્ષનું હૃદય કેવું ઉદાર અને પરીક્ષક છે હું એ સદ્ભાવ તરફ એવી દ્રષ્ટિથી જોઉં છું કે ભવિષ્યમાં જે જે મહાન આત્માઓ દેશ અને ધર્મની સેવા માટે ઉત્પન્ન થશે, તેના માર્ગને તમારો આજનો ઉત્સાહ જરૂર સરળ બનાવશે. મેં જે સાધારણ ચતુર્ક્રિયિત કાર્ય કર્યું છે તેને માટે સમગ્ર ગ્રંથ આટલી બધી પ્રસન્નતા બતાવીને મારી પ્રજા સા કરે છે, ત્યારે ભારતના બાવી ધર્મવીર મહાત્માઓ, ખુબપ્રવર્તક મહાપુરૂષો ઉત્પન્ન થશે તેઓ આ ઉદાર ગ્રંથ તરફથી કેટલું બહુ

માન અને પ્રજા સા પ્રાપ્ત કરશે ? આપણો દેશ-ભારતભૂમિ તે ખરેખરી ધર્મભૂમિ છે હિન્દુપ્રજા માત્ર ધર્મને જ સારી રીતે સમજે છે. અનેક સૈકાના શિક્ષણથી હિન્દુપ્રજાએ ધર્મના દૃઢ સંસ્કાર મઠણ કર્યા છે, અને તમે જાણો છો તેમ એક માત્ર ધર્મ જ સમગ્ર હિન્દુપ્રજાના જીવનનું મહાવ્રત છે ઇશ્વરનો કષ્ટ એવો નિયમ નથી કે જગતમાં બધાએ દુકાનદાર-વેપારી, શાળાના શિક્ષક કે સારી રીતે લડનારા યોદ્ધા થવું જોઈએ પરિણામની સમાનતા સાધવામાટે જગતમાં જુદી જુદી ભાવના અને જુદા જુદા લક્ષ્યો-દુવાળી અનેક બિન્ન બિન્ન પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થશે, જગતની સંઘર્ષી પ્રજાની સમાનતા જળવી રાખવામાટે પરમાત્માએ આધ્યાત્મિક એકતાનો પ્રચાર નિર્માણ કરેલો છે આપણા જે મહાન ગૌરવશાળી પૂજ્ય પૂર્વજોના વશજ તરીકે કોષપણ પ્રજા અભિમાન લઈ શકે, તેમની પાસેથી જે મહાન તત્ત્વ વિચારો અને કથાઓનો આપણે વારસો મેળવ્યો છે, તે હજુ સુધી છેક ગુમાવી નથી દીધો એ જોઈને મને ધણો આનંદ થાય છે, અને ભાવી પ્રજાની ઉન્નતિ વિષે મારા હૃદયમાં આશા બંધાય છે માત્ર એટલુંજ નહિ પણ મેરના જેવા અચળ વિશ્વાસ ઉપજે છે મારા પ્રત્યે પ્રેમ અને સદ્ભાવ બતાવવામાં આવે છે એટલા માટે નહિ પણ પ્રજાનું હૃદય ધર્મભાવનામાં દૃઢ રહ્યું છે, એ જોઈને મને હર્ષ ઉપજે છે ભારતપ્રજાનું હૃદય આટલા બધા સૈકાના ફેરફારોમાં પણ પોતાના ધર્મરૂપ લક્ષ્યને ચૂક્યું નથી પવિત્ર પ્રાચીન ધર્મની ભૂમિ હજી સુધી જીવતી જગતી છે કોણ કહે છે તેનું મૃત્યુ થયું છે ? પરંતુ પાશ્ચાત્ય પ્રજા આપણને ઉલોગી અને ક્રિયાકુશળ જેવા ચાહે છે લપ્તના મેદાનમાં જો તેઓ આપણને ઉલોગી મુશ્કેલી હોય તો જરૂર તે નિષ્ફળ થશે, કેમકે રણક્ષેત્ર આપણું ક્ષેત્ર નથી. તેમજ આપણે પણ કોષ લપ્તક જાતિને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં ક્રિયાશીલ અને ઉલોગી જેવા ચાહીએ તો આપણે પણ નિરાશ થઈએ એમ છે ધર્મ સિવાય બીજા કોષ વિષયમાં આપણી પ્રજાનું હૃદય લીન થઈ શકતું નથી, એથી તેઓ જે પ્રકારની કાર્યકુશળતા ચાહે છે તેવી આપણે દેખાડી શકતા નથી. છતાં આપણે ક્રિયાલીન કે અનુલોગી છીએ એમ પણ નથી પશ્ચિમના લોકોને અહીં આવીને જેવા દો કે આપણે તેના જેવાજ ઉલોગી છીએ અને અપણી પ્રજા આમળની પેટેજ ક્રિયાશીલ અને જીવતી જગતી છે આપણે પહેલાંના કરતાં વધારે હીનદશામાં આવી પડ્યા છીએ, આપણી અધોગતિ થઈ છે એવા ખોટા વિચારો આપણે ફર કરી દેવા જોઈએ. આપણા પ્રજાકીય જીવનનો મૂળ પાયો આજ સુધી મજબૂત ટકી રહ્યો છે તેમાં કષ્ટ પણ સત્ત્વ નથી તથાપિ અહીં મારે મોઝાક સખત શબ્દો કહેવાના છે. આશા છે કે તમને માફ નહિ લાગે. હમણાજ આપણી સમસ્ય ફરિયાદ કરવામાં આવી છે કે મૂરોપનો જડવાદ આપણને માટીમાં મેળવી દેવાનો યત્ન કરી રહ્યો છે, પણ હું કહું છું કે તેને માટે

યુરોપની પ્રજા કંઈ હોવાપાત્ર નથી.

દોષ આપણો પોતાનોજ છે વેદાન્તી તરીકે આપણે સર્વદા સર્વ વિષયોને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી જોવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે વેદાન્તી હોવાથી આપણો તો સામાન્ય સિદ્ધાંત છે કે “જો આપણે પોતેજ આપણું નુકસાન ન કરીએ તો ત્રિલોકમાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે આપણું નુકસાન કરી શકે.” દુરના ભૂત-કાળમાં દ્રષ્ટિપાત કરતાં દેખાય છે કે શકરાચાર્યના ઉદય પહેલાં ભારતનો લગભગ બે તૃતીયાંશ ભાગ ખૌદ બની ગયો હતો, અને એવીજ રીતે છેલ્લા ઇસ્લામી યુગ તરફ જોતાં પણ જણાય છે કે ભારતની પ્રજાનો એક પચાસા ભાગ મુસલમાન બની ગયો છે ! શૌડાજ સમયમાં ખ્રિસ્તીઓની સખ્યા પણ આ દેશમાં દશ લાખથી અધિક થઈ ગઈ છે ! આ કોનો દોષ છે ? ઇતિહાસનો એક વિખ્યાત લેખક કહે છે કે — “જ્યારે આનંદ જીવનનું ઝરણું આપણી અંદરથીજ વહે છે, ત્યારે આ ગરીબ હનલાગ્ય મનુષ્યો શા માટે ક્ષુધા તૃષ્ણા તરફ ત્રી મરે છે ? પણ પ્રશ્ન એ છે કે જો દુઃખી અને ગરીબ લોકો પોતાનો ધર્મ તજીને વટલી ગયા તેમને માટે આપણે શું કર્યું ? તેઓ શા માટે મુસલમાન બન્યા હશે ? તેઓ શા માટે પોતાનો ધર્મ છોડતા હશે ?” એ પ્રશ્નોના એક સરલ અને નમ્ર સ્વભાવની બાલિકાવિષે સાલજીયુ છે તે બાલિકાને વેસ્માવૃત્તિ ધારણ કરવાની પૂર્વે એક આચરણદાર ઓએ એ પાપને રસ્તે ન જવાનું કહ્યું તેના જવાબમાં એ બાલિકાએ ઉત્તર આપ્યો કે — “લોકો આવી રીતનીજ લાગણી બતાવી રહ્યા છે. એમાં મોહાના શબ્દો સિવાય એ લાગણીનું હું કંઈ વિશેષ પરિણામ જોઈ શકતી નથી. મને હાલ સહાય કરનાર કોઈ પણ મળતું નથી, પણ જ્યારે હું પાપચાર કરવા લાગીશ ત્યારેજ દયાળુ ઓએ મને પોતાને ઘેર લઈ જશે, અને મારે માટે અનેક વાના કરશે ” એવીજ રીતે એ બિચારા પામર મનુષ્યો વટલી ગયા ત્યાંથી કોઈને કશો વિચારજ ન થયો, પણ હવે આપણે તેમને માટે રડીએ છીએ અને નુકસાનનો વિચાર કરીને હાયવેળ કરીએ છીએ, પણ તેઓ જ્યારે દુઃખી અને લાચાર હતા ત્યારે આપણે તેમને માટે શું કર્યું હતું ? આપણા હાથમાં જ્ઞાની મજાલ રાખીને કેટલે દૂર સુધી આપણે સત્યનો પ્રકાશ તેમને દેખાડ્યો છે ? આપણે તેમને બિલકુલ મદદ કરી નહોતી. તેમના દુઃખ અને દીનતા તરફ નજર પણ કરી નહોતી એ આપણો પોતાનોજ દોષ છે, આપણા પોતાનાં કર્મોનું ફળ છે, બીજા કોઈને દોષ દેવાની જરૂર નથી આપણા પોતાનાં કર્મો અને અજ્ઞાનનો દોષ સમજવો જોઈએ તમે પોતે જો તમારું કિંત કરવા તત્પર હો, તો પછી જગતમાં બીજા કોણ તમારું અકિંત કરી શકે તેમ છે ? જગવાદ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તીધર્મ અથવા જગતનો બીજો કોઈ પણ મત-પણ, જો તમે જાતે તેને અપવાદ દીધો

ન હોત તો, કદિ પણ પોતાનો પ્રભાવ જમાવી શકત નહિ જે શરીરને ખરાબ ખોરાકથી, દુર્યોજોથી, નિયમભંગથી, ખીજા દોષોથી તેમજ બેદરકારીથી આપણે જાતેજ હીનવીર્ય, અપવિત્ર તેમજ નિર્માત્મ્ય ન બનાવી દઇએ, તો જીવનને હાનિ કરનારા ઝીણા જતુઓ કદિ પણ શરીર ઉપર આક્રમણ કરી શકતા નથી. સપૂર્ણ આરોગ્યવાળા મનુષ્ય ઢગલાબધ ઝેરી જતુઓની વચ્ચે પણ કોઇ પણ જાતની હાનિ કે અસર વિના સ્વસ્થ રહી શકે છે એવીજ રીતે આપણે પણ આપણા પ્રજાંશી શરીરની સલાહ રાખી, તેને દુર્યોજી અને મલિન મનવા ન દીધુ હોત તો ખીજા કોઇ પણ પ્રજાનો એપ તેને લાગી શકતજ નહિ, પરંતુ આપણે આપણી પ્રજાના શરીર અને દુખી અંગને પૂર્વે કશી પણ સહાય કરી નહોતી, માટે ખિસ્તી અને મુસલમાન વગેરે ખીજા પ્રજાના દોષ કહાડવા પહેલા આપણે આપણા દોષ જોવા જોઇએ હજી પણ આપણી એ રીતભાત બદલવાનો યોગ્ય સમય છે.

પ્રથમ તો જે નકામા વિષયોની નિરર્થક ચર્ચા છેક પ્રાચીનકાળથી આપણે કરતા આવ્યા છીએ, અને અનેક નિરુપયોગી બાબતોમાટે જૂના કાળથીજ લડતા આવ્યા છીએ એ સર્વનો ત્યાગ કરો વાણીના એ ખોટા ઝગડામા કંઇ પણ યુક્તિ લક્ષણનથી છેદ્યા છ સાત સૈકામા જે આપણી ઉત્તરોત્તર અધોગતિ થવા લાગી છે તેનાપર નજર કરો પ્રૌઢ અને સમજી ગણાતા સેકડો મનુષ્યો આજે અનેક વર્ષો ચર્ચા એવીજ નિર્માત્મ્ય ચર્ચા કરતા આવ્યા છે, કે પાણીનો પ્યાલો ડાખા હાથમા લઇને પાણી પીવું કે જમણા હાથમા ? હાથ ત્રણ વખત ધોવા જોઇએ કે ચાર વખત ? કાગળા પાત્ર વખત કરવા કે છ વખત ? ટીલા-ટપકા આવી રીતે કરવા કે તેવી રીતે ? આવા આવા ઉત્તમ અને ખારીક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાજ જે મનુષ્યો પોતાની અમૂલ્ય જીવંતીના મોટા ભાગ પસાર કરતા પશુજીવન ભોગવે છે, તેમની પાસેથી તમે શી આશા રાખી શકો ? એવાજ પ્રશ્નો ઉપર મોટી પાડિય ભરેલી યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ તથા પ્રમાણોની લડત ચલત્યા કરીને, એવા અસીમ મહત્ત્વવાળા (૧) વિષયો તથા દેવદુર્લભ ફિલસૂફીઓ (૧) ડોહોળતા બેઠા છે, તેમને દેશહિત કે ધર્મસેવા જેવા સામાન્ય વિષયોને માટે કયાથી વખત મળે ? આપણો ધર્મ રસોડામાજ પૂરાઇ રહેશે એવા ભય ચાલુ પરિસ્થિતિ જેતા રહે છે આ વખતે આપણે કયા ધર્મના અને કંઈ સ્થિતિના છીએ ? સેકડે એકાદ ટકા સિવાય બાકીને આપણો મોટો ભાગ કયા ધર્મ કે પથમા છે તે તમે જાણો છો ? આપણે વેદાન્તી નથી, પૌરાણિક નથી અને તાત્ત્વિક પણ નથી. આપણે તો માત્ર અસ્પર્શધર્મીજ છીએ. અમુકને અડવા ન અડવામાજ આપણા ધર્મનો સમાવેશ થાય છે. પળે પળે આપણે અભાડાર્જ જઇએ છીએ. કોઇ મનુષ્યની તો શુ પણ કોઈ પત્થરની જાયા પડી તોયે નહાયા વગર તો છૂટકોજ નહિ ! એ અડવા નહાવામાજ આપણા ધર્મની

હાયા કેદ પૂરાઈ રહી છે । રસોડુ આપણુ ધર્મક્ષેત્ર છે, ખીચડીનું હાંદલુ આપણુ ઇન્ધર છે, અને આપણી ધર્મદોષાનેા મત્ર-મહામત્ર “મને અડતા નહિ, હું અલગાધમ” એ વાડ્યોમાજ સમાઈ રહ્યો છે । જો આણુ ને આણુ એક સૈંકા વધારે ચાલ્યુ તો દરેક ભારતવાસી ગાડાની ધરૂપીતાલનો અધિકારી થશે. મન જ્યારે જીવનનાં વધારે હિચાં તરવો અને વિચારોને ગ્રહણુ નથી કરી શકેતુ, ત્યારે તેને મગજની નળળાઇનો વ્યાધિ લાગુ પડ્યો છે એમજ નળણુ જોઇએ એ અવસ્થામાં ગભીર વિચારોની ચર્ચા કરવાને માટે મનુષ્ય છેકજ અશક્ત બની જાય છે પોતાનુ સમગ્ર તેજ, પ્રતિભા, કાર્યશક્તિ અને વિચારશક્તિ પણુ તે યુમાવી ખેસે છે બળ યુમાવી ખેડેલુ મન એ વખતે જે નાનામાં નાનો ખાડો તેને મળી આવે તેનીજ આસ-પાસ ધૂમ્મા કરે છે તરતા ન આવડતુ હોય તેવો મનુષ્ય જેમ નદીના ઉડા કુનામાં મરતા સુધી ધૂમ્મા કરે છે અને બહાર નીકળી શકતો નથી, તેમજ નળળા મગજ-વાળા મનુષ્યો પણુ જે નાના સરખા ખાડામાં પૂરાઈ જાય છે તેમાંજ ગળડયા કરે છે અને બહાર નીકળી શકતા નથી માટે પહેલા તો એ બધા ખાડા-ઓને ત્યજ દેવા જોઈએ. ઉદાર વિચારના વાતાવરણમાં આપણે બહાર આવવુ જોઈએ, અને પછી પોતાનાજ પગપર ઉભા રહીને સુદૃઢ મનોબળસહિત કાર્ય કરવુ જોઈએ જે મહાન, અનંત અને અમૂલ્ય ખજાનો આપણા પવિત્ર પૂર્વજો આપણે માટે વારસામાં મૂકી ગયા છે અને જેની આજે જગતને બહુ જરૂર છે, તેને આપણે ત્યારેજ ઝોળખી શકીશુ, અને ત્યારેજ તેનુ મૂલ્ય પણુ બરાબર સમજી શકીને જગતમાં તેનો વિસ્તાર કરી શકીશુ એ આધ્યાત્મિક અમૂલ્ય સપ્તિનો ભંડાર જો આ જગતની પ્રજાઓમાં વહેંચી આપવામાં નહિ આવે તો સમગ્ર જગતનો જરૂર નાશ થશે માટે અજ્ઞાનના પડ ઉખેડીને એ અનંત ખજા-નાને બહાર કઢાડો અને જગતમાં ચારેમેર કશા પણુ ભેદભાવ વિના સખળી પ્રજા-ઓમાં ફેલાવી દો મહાત્મા વેદવ્યાસ કહે છે કે-“ દાન ઝોજ માત્ર કલિકુળનેા મહાન ધર્મ છે અને બધા દાનોમાં બ્રહ્મવિદ્યાનુ અર્થાત આધ્યાત્મિક જીવનનુ દાન સર્વોત્તમ છે બ્યાવહારિક વિદ્યાનુ દાન તેનાથી ઉતરતુ છે અભયદાન અથવા પ્રાણુ-દાન એ તેનાથી પણુ ઉતરતુ છે, અને અન્નદાન એ તો સૌથી છેલ્લુ છે ગામે-ગામે ચાલતા અન્નક્ષેત્રમાં અન્નનુ દાન આ ઉદાર ભારતમાં ઠામ ઠામ અપાય છે આપણી પ્રજાએ અન્નદાન બહુ આપ્યુ છે બીજી કોઈ પણુ પ્રજા એટલી દાનશીલ અને ઉદાર નથી અહી કોઈ લિખારીની પાસે પણુ એકાદ રોટલી હશે તો તેમાંથી અર્ધો ભાગ દાનમાં આપી દેશે. આવી અમત્કારિક દાનપદ્ધતિ માત્ર ભારતમાંજ આપણી નજરે પડે છે એ સર્વથી છેલ્લી પાયરીનુ અન્નદાન આપણે બહુ આપ્યુ છે, માટે હવે દાનધર્મની ઉપરની પાયરીએ ચડીને બીજાં એ પ્રકારનાં

ચડીચાતા દાનો ઝોટલે કે પરા અને અપરા વિધાના દાન આપો. આપણે સાચા, શ્રદ્ધાળુ, બહાદુર, દૃઢ, ઉત્સાહી અને ધર્મપરાયણ હોઇશું અને દેશની ગતિના ચક્રને સંપૂર્ણ નિષ્પાલસ લાવથી ઉચકીને આગળ ધકેલશું, તો માત્ર પચીસ વર્ષની અદરજ આપણા જીવનની મહાન સમસ્યા સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લી થશે, અને કળ્યા-ટટા કે વેર-ઝેર વધારવાનું કામ કારણજ નહિ રહે ભારતની સમગ્ર પ્રજા ઉન્નત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીને પાછી ખરેખરી આર્યપ્રજા બની રહેશે. આ વખતે મારે તમને આટલું જ કહેવાની જરૂર છે કે કાંઈ યુક્તિ અને કયા ધોરણથી હું કામ લેવા માગુ છું તે કાંઈ ઠેકઠેકાણે મોઢેથી બોલ્યા કરવાની મને ટેવ નથી જે માર્ગ મેં નક્કી કરી રાખ્યો છે, તે માત્ર કહી ન જતાવતા કરી દેખાડવાનું હું વધારે પસંદ કરું છું. જો ઈશ્વરની ઇચ્છા અને કૃપા હશે તેમજ મને ઝોટલું આયુષ્ય અને વખત મળશે, તો થોડાજ સમયમાં હું મારે ધારેલે માર્ગે કામ કરી જતાવીશ એ મહાન કાર્યમાં સફળ થઈશ કે નહિ તે હું જાણતો નથી, તોપણ જીવનનો મહાન આદર્શ દ્રષ્ટિ સામે રાખીને એ કાર્યને સિદ્ધ કરવામાટે જીવનસર્વસ્વ સમર્પણ કરવું એજ આપણા જીવનની ખરેખરી સફળતા છે એજ ખરી પ્રાપ્તિ અને ખરો આનંદ છે. જે એવા કોઈ મહાન કાર્યને માટે ઉચ્ચહેતુપૂર્વક આત્મસમર્પણ કરવામાં ન આવે તો પછી મનુષ્યની હલકી, ટુકી, ક્ષુદ્ર અને પશુલુપ્ત જીવંતી કિમતજ શી રહી ? કોઈપણ મહાન કાર્ય કે આદર્શને માટે સમગ્ર જીવનની શક્તિ વાપરવી એજ તેની ખરી સાર્થકતા છે ભારતમાં એજ આપણે મહાન કાર્ય કરવાનું છે આજકાલ ધાર્મિક વિચારોને નવી સ્ફૂર્તિ અને નવું જીવન પ્રાપ્ત થવા લાગ્યા છે, તે જોઈને મને અત્યંત આનંદ થાય છે. ધર્મને માટે જ્યારે પ્રજાના હૃદય ઉત્તુક થયા છે ત્યારે આવી સોનેરી તકનો લાભ હું ન લઇ શકું, તો મારા જેવો બીજો કોઈ મૂર્ખ નથી એમ સમજવું. **ૐ શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ.**

મદુરાનું માનપત્ર.

સ્વામીજીનો પ્રવાસ મનમાદુરાથી પાછો શરૂ થયો. મદુરાના શહેર પાસે તેઓ આવી પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાંના હિન્દુ ગૃહસ્થોએ ધણીજ પૂજ્યભાવ અને હૃદયના પ્રેમપૂર્વક સ્વામીજીનું સ્વાગત કર્યું. શ્રીમાન રામનાદનરંજના ભગ્ય અને સુદર બગલામાં તેમને ઉતારો આપવામાં આવ્યો, અને પાછલે પહોરે મદુરાના ગૃહસ્થોએ એક મોટી સભા બરીને સુશોભિત મખમલની પરિપાટી ઉપર તૈયાર કરાવેલું માન-પત્ર વાંચી સભાગાવીને સમર્પણ કર્યું. એ માનપત્રનો સાર નીચે પ્રમાણે છે -

પરમહાની પૂજ્યપાદ સ્વામીજી,

અમારા આ અતિ પ્રાચીન અને પવિત્ર શહેરમા આપનાં આજે પગલાં ચલાવેથી અમારૂં અહોભાગ્ય સમજીને અમે આપનું શ્રદ્ધા, સદ્ભાવ અને સન્માનપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ આપ એક ખરેખર હિન્દુ સન્યાસીના ઉચ્ચ આદર્શરૂપ છો આપે સંસારના સવળા બન્ધન છોડી-તોડીને, સર્વ પ્રકારની આસક્તિનો પરિત્યાગ કરીને, સાસારિક સુખોપભોગના મિથ્યા પ્રલોભનોને સ્પર્શ પણ કરવા ન દેતા પ્રખલ વૈરાગ્યવૃત્તિથી પરહિતમા જીવન ગાળવાનું સર્વોત્તમ કર્તવ્ય સ્વીકાર્યું છે, અને સમગ્ર માનવજાતિને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને માર્ગે લઇ જવાનું મહાકાર્ય પરીપકારનું વ્રત ધારણ કરી સમગ્ર જગત ઉપર ઉપકાર કર્યો છે આપના પોતાના જીવન અને વ્યવહારથી હિતમ ઉદાહરણ આપી જાતેજ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે, હિન્દુધર્મ ધણી ઉદાર આશયવાળો અને સમગ્ર જગતમા સમતા દેલાવનારો છે. બહારની ક્રિયાઓ, અનુષ્ઠાનો અને આચાર-વિચારના નિયમોના કાચા દોરડાથી તે બધામ્મ રહેલો નથી, પરંતુ તેનો સત્વભાગ એજ છે કે સર્વોત્તમ અધ્યાત્મવિદ્યા અને દર્શનશાસ્ત્રવડે સસારના તાપ-પાપથી દુઃખ બનેલા દુખી જીવોને સપૂર્ણ આશ્વાસન અને અખડ શાન્તિ આપવી

આપે અમેરિકા અને ઇંગ્લાન્ડને હિન્દુધર્મ તેમજ હિન્દુ ફિલસૂફીની યોગ્ય પ્રશસા કરવાના તેમજ મનુષ્ય માત્રને તેની પોતાની સ્થિતિ અને શક્તિને અનુકૂળ પડે, એવી સર્વોત્તમ રીતે ઉન્નતિના માર્ગમા આગળ વધવાના ધાર્મિક વિચારો શીખવ્યા છે છેલ્લા ચાર વર્ષ થયા આપ માત્ર દૂરના પ્રદેશોમા પશ્ચિમવાસીઓનેજ ઉત્તમ ઉપદેશ આપતા રહ્યા છો; તોપણ આપના વિદેશમા અપાએલા એ ભાષણો અને ઉપદેશો દૂરથી વાંચી સમજીને આ દેશના લોકો પણ આગ્રહ અને ઉત્સાહપૂર્વક તેનો લાભ લેતા રહ્યા છે, અને જડવાદના જે પ્રબળ વિચારો વિદેશમાંથી આ તરફ આવીને ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામતા હતા, તેને રોકી અને પાછા ધકેલવામાટે આપની પ્રેરણાથીજ લોકો તત્પર થઇ શક્યા છે, તેમજ અમુક અંશે સફળતા પણ મેળવી શક્યા છે

ભારત આજસુધી જીવતું રહ્યું છે, તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે સમગ્ર જગતને આધ્યાત્મિક આદર્શો સહજાવવાનું અને પ્રેમમૂર્તિ પ્રજ્ઞાનો સદેશો પહોંચાડવાનું તેનું મહાન કાર્ય હજી પાકી છે એ મહાવ્રત આપણું પવિત્ર ભારત ચોડાજ સમયમા સફલ કરશે એવી આશાના ઉજ્જવલ કિરણો દિગંતમા ચમકવા લાગ્યા છે કલિયુગના છેલ્લા ચક્રના વિષમ આટા ઉપર જગત ન્યારે આવી ઉભું છે, એજ વખતે આપના જેવા મહા પુરુષોનો આવિર્ભાવ અમને સૂચવે છે કે, ચોડાજ સમયમા નજીકનાજ ભાવી ગર્ભમાંથી અનેક તેજસ્વી મહાપુરુષો પ્રકટ થઇને આપે ઉપારી

દીધેલું પવિત્ર મહાન કાર્ય પરિપૂર્ણ કરશે

સરસ્વતીની પ્રાચીન વિહારશ્રમિ, અવતારોની પ્રિયનિવાસનાટિકા અને પ્રાચીન યોગી-મુનિજનોનું આ પવિત્ર દાદશાન્તક્ષેત્ર અમારૂં જન્મસ્થાન મદુરા, આપે ભારતનાં દર્શનશાસ્ત્ર અને તત્ત્વવિદ્યાનો જે મનોરમ્ય પ્રભાવ ખતાવ્યો છે, તેને માટે પોતાના હૃદયનો પરમ આનંદ પ્રકટ કરવામા તેમજ સમગ્ર મનુષ્યજાતિના ઉપર આપ અમૂલ્ય ઉપકારનું વર્ષણ કરી રહ્યા છો, અને માનવજાતિના કલ્યાણને માટે સ્વધર્મની જે અમૂલ્ય સેવા ઉઠાવી રહ્યા છો, તેથી પ્રદુસ્તિત થઇને કૃતજ્ઞ હૃદયે તમારા પવિત્ર પ્રયાસને વધાવી લેવામા ભારતનાં બીજા કોઇ પણ શહેરથી એક પગલું પણ પાછળ રહેવાનું નથી.

અમે અતઃ કરણપૂર્વક ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, આપને દયાળુ પરમાત્મા દીર્ઘજીવન, સપૂર્ણશક્તિ, હૃદયમગ્ન અને જગતને ઉપયોગી થઇ પડવાની પ્રજ્ઞા ધર્મભાવના પ્રદાન કરીને, જગતના મહાન કલ્યાણયજ્ઞમા સર્વદા સયુક્ત કરી રાખે આપના આગાહન દાસાનુદાસ,

મદુરાનિવાસી શ્રદ્ધાળુ શિષ્યોના સાદાગ્ર પ્રણામ.

આ માનપત્રનો સ્વામીજીએ જે વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપ્યો હતો તે હવે પછી આપવામાં આવે છે.

મદુરાના માનપત્રનો પ્રત્યુત્તર.

મારી ઇચ્છા છે કે થોડો સમય હું અહીં તમારી સાથે રહીને તમારા સુયોગ્ય અધ્યક્ષે કહ્યું તે પ્રમાણે પાશ્ચાત્ય દેશોના મારો સંબંધો અનુભવ, તેમજ હેલ્થ ચાર વર્ષના ધર્મપ્રચારના કાર્યનું પરિણામ વગેરે અનેક બાબતો, કે જે આપણાં ભાવી કાર્ય સંબંધે બહુ ઉપયોગની થઈ પડે તેમ છે, એ બધી વિસ્તારથી સમજાવું પણ દુર્ભાગ્યે સાધુ સન્યાસીઓને પણ સ્થૂલ શરીરનો ભાર વેઠવો પડે છે જગતના સર્વ પદાર્થોના ત્યાગ કરવા છતાં શરીરનો સપૂર્ણ ત્યાગ કરી શકતો નથી તથા ત્રણ અઠવાડિયાથી વિવિધ સ્થાને ચાલુ પ્રવાસ કરવાથી તેમજ ઉપરાઉપરી ભાષણો આપવાથી, હું એટલો બધો થાકી ગયો છું કે આજે પણ આ રણિયામણી સંધ્યાની છાયામા એકાદ વિસ્તૃત વ્યાખ્યાન આપી તમને સતુષ્ટ કરવાનું કાર્ય પ્રાય અસંભવિત થઇ પડ્યું છે એટલામાટે આપ સન્મનને એ મારા પ્રત્યે અનુગ્રહ દર્શાવીને મારો જે સત્કાર કર્યો છે, તેને માટે આભાર દર્શાવી ધન્યવાદ આપીનેજ હું ટુકેથીજ સંતોષ માનીશ, બાકીના બીજા બધા વિષયો ભવિષ્યના કોઇ સારા અવસરમાટે મુલતવી રાખીશ. જે વખતે શારી-

રિક પ્રકૃતિ મારી અને નિરાગી હશે અને બંને પક્ષને સંપૂર્ણ અવકાશ હશે, એ વખતે વિસ્તારપૂર્વક ધણી અગત્યની બાબતો ઉપર વિચાર અને વાતચીત કરવાનો આપણને સારો સમય મળશે તમારા સ્વનામધન્ય, સુપ્રસિદ્ધ, સ્વધર્માભિમાની અને સ્વદેશવાસી ઉચ્ચકુલાવત સ, ઉદારચિત, શ્રી રામનાદનરેશના અતિથી તરિક્કિ આજે મદુરામાં રહેવાનો અવસર આવ્યો છે ત્યારે એક ખાસ વાતનો મારા હૃદયમાં આવિર્ભાવ થાય છે કદાચ તમારામાંના ધણા ગૃહસ્થો જાણતા હશે કે એ ધર્માભિમાની રાજસાહેબજ ચિકગોની ધર્મપરિષદમાં જવાનો વિચાર મારા મગજમાં મૂક્યો હતો, અને છેવટ સુધી તન-મન-ધનથી મને આશ્રય આપતા આવ્યા છે તેમનીજ મહેનત અને લાગવગને પ્રતાપે મારા પશ્ચિમના પ્રવાસમાં હું કંઈક કરી શક્યો છું માટે માનપત્રમાં મારી જે કંઈ પ્રશ્ન સા કરવામાં આવે છે, તે સર્વ એ દક્ષિણ ભારતના શ્રેષ્ઠ રાજપુરૂષનેજ ઘટે છે હું માત્ર એટલુંજ ઇચ્છું છું કે એક રાજ થવાને બદલે જે તેઓ એક સંન્યાસી થયા હોત તો તેનું આ જગતને મહાન ફળ મળી શક્યુ હોત, કેમકે તેમનું વર્તન, જીવન, આચાર-વિચાર સઘળું સંન્યાસનેજ લાયક છે ખરી રીતે કહેતા તેઓ એક ગૃહસ્થ સંન્યાસી છે ન્યારે જગતના કોઈ અમુક દેશ કે ભાગમાં કોઈ અમુક વસ્તુની ખરેખરી જરૂર જણાય ત્યારે, જગતના બીજા વિભાગમાંથી તે વસ્તુ આવીને ન્યૂનતા દૂર કરી જગતના એ અગતે તરતજ નવું જીવન આપે છે આ દૃશ્ય ભૌતિક જગતમાં તેમજ આધ્યાત્મિક જગતમાં એ નિઃશ્ચય એકસરખોજ લાગુ પડે છે જગતના એક વિભાગમાં ધર્મભાવના અને અધ્યાત્મવિચારોની ન્યૂનતા હોય અને બીજા ભાગમાં એ બંને વસ્તુ વિશેષ પ્રમાણમાં રહેલી હોય, તો જાણ્યે અજાણ્યે પણ કુદરતના ક્રમથીજ આધ્યાત્મિકજીવન તેમજ ધર્મશુદ્ધિ એની મેળે રસ્તો કરીને જે વિભાગમાં તેની જરૂર અથવા ખામી રહેલી હશે, ત્યાં પહોંચીને ઉણપનો ખાડો પૂરી દેશે અને બંને સ્થાનની સમતા બનાવી દેશે જગતની ન્યાયતુલાનો આ એક સામાન્યજ નિયમ છે માનવજાતિનો ઇતિહાસ વાંચી જોતા આપણને જણાય છે કે માત્ર એકવાર નહિ, બે વાર નહિ, પરંતુ વારવાર આ પવિત્ર પ્રાચીન ભારતને વિધાતાના અચલ નિયમને અનુસરી સમગ્ર જગતને આધ્યાત્મિક ભાવનાનો પ્રવાહ પૂરો પાડ્યો પડ્યો છે. આપણે જેમ શકીએ છીએ કે પ્રજાજી વિજયજ્વનિથી અથવા તો વ્યાપારની સર્વોત્તમતાથી ન્યારે જગતના બુદ્ધા બુદ્ધા ભાગના મનુષ્યો એક સૂત્રે શુશાષ, પરસ્પર જોડાઈને એક મહાન પ્રજાજી બની જાય છે, ત્યારે એકત્ર થતી બધી જાતિઓની પરસ્પર આપ-લે ચાલે છે એક જાતિ બીજી જાતિની નજીક આવતા પોતાની વિશેષતા બીજી જાતિને આપવાનો યોગ પામે છે એ વખતે એ જાતિઓ એક બીજાને રાજનૈતિક, સામાજિક અથવા પોતાની આધ્યા-

ત્રિમક બાવનાઓ તેમજ આચાર-વિચારની આપ-લે કરે છે. જેની પાસે જે કંઈ મહત્ત્વનું હોય તે પોતાના પડોશીને આપે છે જ્યારે પશુ એવો યોગ મળ્યો ત્યારે હિન્દુસ્તાને સમગ્ર જગતને ધર્મશિક્ષા આપી છે અધ્યાત્મવિદ્યા અને દર્શનશાસ્ત્રો શીખવ્યાં છે ધરાની સામ્રાજ્યનો ઉદય થયો તેના ધણી સમય અગાઉ ભારતવર્ષે જગતને પોતાની આધ્યાત્મિક સપત્તિ પ્રદાન કરીને, માનવજાતિના જ્ઞાન-સમૃદ્ધિમાં તત્ત્વદર્શનરૂપી પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો ભરી આપ્યો છે, અને ધરાની સામ્રાજ્યના અબ્યુદય વખતે વળી પાછો બીજી વાર જગતની સપત્તિમાં તેણે પોતાના અક્ષય આધ્યાત્મિક ધનનો ફાળો આપ્યો છે ઓકલોકોના ઉદય અને હિન્દ ઉપરની તેમની ચપ્પલ વખતે ત્રીજી વાર પશુ તેણે એજ ફાળો ભર્યો છે, અને હવે ચોથી વખત ઇંગ્લેન્ડ રાજ્યના અબ્યુદય વખતે પશુ વિષાતાએ નિર્માણ કરેલું પોતાના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું યત, ભારતમાતા પૂર્ણ રીતે સફળ કરવાને તૈયાર થાય છે જેવી રીતે સામાજિક બધારણના અને બાહ્ય સુધારાના વિચારો વિશાળ અંતરને ભેદીને આપણા દેશમાં ફાખલ થવા લાગ્યા છે, અને તેનો પ્રબલ પ્રવાહ ચારે મેર રેલાવા લાગ્યો છે, પછી આપણને તેની જરૂર હોય કે ન હોય તોપણ એ પ્રવાહ વહેતોજ રહ્યો છે, એવીજ રીતે ભારતનો ધર્મ અને ભારતની તત્ત્વવિદ્યા પશુ પશ્ચિમના પ્રદેશોને આધ્યાત્મિક રસથી બીજવવા માઝી છે પ્રબળ આધ્યાત્મિક પ્રવાહ સાત સમુદ્ર અને સીતેર નદીઓને ફેદીને પેલે પાર આવેલા પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં ચોમેર રેલાવા લાગ્યો છે કોઈ તેને રોકી કે પાછો વાળી શકે તેમ નથી, તેમજ પશ્ચિમના જડવાદપ્રધાન સુધારાને આપણે પશુ રોકી કે પાછો વાળી શકીએ તેમ નથી એ વ્યાવહારિક સુધારો અમુક અંશે આપણને લાભ-કારક થાય તેમ છે આપણી આધ્યાત્મિકતા પશુ પાશ્ચાત્ય દેશોને ઉપકારક થઈ પડે તેમ છે એમ થવાથી બંને દેશોમાં એક પ્રકારની સમાનતા જળવાઈ રહેશે આપણને બધી બાબતમાં પશ્ચિમ પાસેથીજ શિક્ષણ લેવાનું છે એમ કંઈ નથી, તેમજ પાશ્ચાત્ય પ્રજાને પશુ બધું આપણી પાસેથીજ શીખવાનું છે એમ પશુ નથી, પરંતુ સમગ્ર જગત આજે અનેક યુગ થયાં જે પ્રકારના આદર્શ જગતની કદના કરતું આવ્યું છે, તેનો જરૂરીથી આવિર્ભાવ થાય તથા જગતની સર્વળી પ્રજાઓમાં સમાનતા અને એકતાનો સર ગાળા ઉઠે, એવું જ્ઞાન અને એવાજ વિચારો દરેક મનુષ્યે પોતાની શક્તિ અનુસાર ભવિષ્યની પ્રજાને આપી જવા જોઈએ એવું આદર્શ જગત કદિ પશુ અત્યક્ષ થશે કે નહિ તે હું જાણતો નથી, સમગ્ર જગતની સામાજિક સપૂર્ણતાના શિખરપર માનવજાતિ કદિ પશુ પહોંચી શકશે કે નહિ એ વિષયમાં મને પોતાને શંકા છે, પરંતુ એવો ઉજળો દિવસ આવે કે ન આવે છતાં આપણામાના પ્રત્યેક જણે તો જાણે એ દિવસ આવતી કાલેજ આવવાનો

હોય અને આપણા પુરુષાર્થ ઉપરજ તેનો ખાસ આધાર હોય, એમ સમજીને દરેક પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ આપણે પ્રત્યેક એમજ ધારવું જોઈએ કે દુનિયાના બીજા સઘળા મનુષ્યો પોતાનું કર્તવ્ય કરી ચૂક્યા છે, અને જગતને સંપૂર્ણ બનાવવા માટે માત્ર મારે કરવાનું જ કામ બાકી રહેલું છે આવું સમજીને આપણે કર્તવ્યક્ષેત્રમાં ઉતરવાનું છે આપણા પોતાના ઉપર આ પ્રકારની મહાન જોખમ-દારી રહેલી છે એમ સમજવું જોઈએ

અધુનિક સમયે ભારતવર્ષમાં ધર્મનું પુનરુત્થાન થવા માડ્યું છે એ મહાન આનંદનો પ્રસંગ હોવા છતાં તેમાં અત્યંત લય પણું રહેલો છે, કારણ કે ધાર્મિક જાગૃતિની સાથે અનેક વખત ઉન્નતતા પણ જાગી ઉઠે છે, અને તે કોઇ વખત મર્યાદા દૂધાવીને એટલી બધી પ્રબળ થઇ પડે છે કે એ જાગૃતિ કરનારના અકુશમ પણ રહી શકતી નથી, માટે એ કાર્યમાં આગળથીજ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે આપણે બે વિશાળ માર્ગોની વચ્ચે થઇને રસ્તો કરવાનો છે એક બાજુએ જૂના વહેમો, કુસંસ્કારો તેમજ ચાલતી આવેલી રૂઢિઓને વળગી રહેનારો જૂના વિચારનો મોટો જનસમુદાય છે, અને બીજી તરફ યુરોપના આચાર-વિચાર, યુરોપનો જડવાદ, તેમના કહેવાતા સુધારાની આત્મા વગરની નાસ્તિક દશા, અને સૂકી વ્યવહારશુદ્ધિ, કે જેમણે પાશ્ચાત્ય પ્રગતિના પાયાને પણ વીધી નાખ્યો છે, એવી સભ્ય મનાતી પ્રબલ પાશ્ચાત્ય પ્રજા ઉભેલી છે ધાર્મિક જગતમાં આપણા માર્ગ શોધતી વખતે એ બન્નેથી આપણે બહુજ સલાખીને ચાલવાનું છે પહેલવહેલાં તો આપણે એ નિશ્ચય કરવાનો છે કે આપણે કદિ પણ પાશ્ચાત્ય થવાના નથી આપણે માટે પશ્ચિમની પ્રજાનું અનુકરણ કરવું વૃથા છે, માત્ર વૃથાજ નહિ પણ મહાન હાનિ કરનાર છે તમે થોડે ધણે અમે પાશ્ચાત્ય પ્રજાનું અનુકરણ કરવાને પાત્ર છો ખગ, પરંતુ જે પૂરેપૂરું અનુકરણ કરવા જશો તો તેજ પળે તમારે મૃત્યુ થયું એમ સમજીને તમારામાં જીવનનો કંઇ પણ અંશ રહેશે નહિ ઉદાર આર્યજાતિ તરીકેનું તમારું હજારો વર્ષનું જીવન એજ ક્ષણે નષ્ટ થશે ! બીજી તરફથી જોતાં એમ થવું અસંભવિત છે સૃષ્ટિના આદિકાળથીજ માનવજાતિના ઇતિહાસના લાખો વર્ષના વિશાળ અવકાશમાં વહેતો એક પ્રબલ અનંત પ્રવાહ હિમાલયના શિખરમાથી છેક સમુદ્રના કિનારાસુધી એક સરખો ચાલી રહ્યો છે શું તમે એ પ્રબલ પ્રવાહને પકડીને રોકી શકો તેમ છો ? અથવા તેના ઝડકળમય શિખરોસુધી તેના મૂળ તરફ પાછો ધકેલી શકો તેમ છો ? જો કદિ એમ બની શકતું હોય તોપણ તમે ખાત્રીથી માનજો કે તમે ચરોપીઅન તો નહિજ થઇ શકો ! પાશ્ચાત્ય પ્રજાએ થોડાક સૈકાં ચર્ચા જે શિક્ષણ મેળવ્યું છે અને જે સંસ્કારોને યોગ્ય છે, તેમને દૂર ફેંકી દેવાનું કાર્ય જો તેમને માટે અસંભવિત

હોય, તો પછી અનેક યુગ થયા સેકડો સૈકાના વિશાળ અતરાયમા તમે જે પ્રબલ સસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યા છે તેના તમે કેવી રીતે ત્યાગ કરી શકશો ? તે કદિ પશુ બની શકે તેમ નથી આપણે પશુ એ સ્મરણમા રાખવું જોઈએ કે, આપણે જોને આપણો ધર્મ અથવા સપ્રદાય માનીએ છીએ તે માત્ર પોતાના નાના આત્મ દેવતા અને રૂઢિ તેમજ વહેમથી પ્રચલિત થએલા ક્ષુદ્ર દેશાચારમાજ સમાધ રહ્યો છે આ રૂઢિઓ અને દેશાચાર અગણિત છે અને પરસ્પરવિરોધી છે. તેમાથી કોને આપણે અધીન થઇશું અને કોની અવગણના કરીશું ? ઉદાહરણ તરીકે દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનનો આદ્ય પીળા આદ્યને માસાહાર કરતો જોઈએજ લયભીત થઇને સો હાથ પાછો ભાગશે, ત્યારે ઉત્તર હિન્દુસ્તાનનો આદ્ય માસાહારને પરમ પવિત્ર મહાપ્રસાદ સમજે છે ! માત્ર એટલુંજ નહિ પશુ પૂજના અલિદાનરૂપે સેકડો પ્રાણીઓનું તે પોતાને હાથેજ અલિદાન આપે છે ! તમે તમારા દેશાચાર અને લોકાચારને આગળ ધરશો કે તરતજ તેઓ પોતાના આચાર-વિચાર અને રૂઢિ તમારી સામે રજૂ કરશે ! દરેક પક્ષ પોતાની રૂઢિ અને લોકાચારને પ્રમાણસિદ્ધ કરાવવા ચત્ન કરશે આવી રીતે ભારતના જુદા જુદા પેટા દેશોમા અનેક જુદા જુદા દેશાચાર છે, પરંતુ તે પોતપોતાના દેશમાજ પ્રચલિત છે. અજ્ઞાન મનુષ્યોજ પોતપોતાના ગામ કે દેશમા ચાલતા લોકાચારને ધર્મના સારરૂપે માનીને એથી ચઢીચાલો બીજો ધર્મ કોઈ હોયજ નહિ એમ માને છે, પરંતુ એ તેમની મોટી ભૂલ છે. એ સિવાય બીજી પશુ કેટલીક મોટી ભૂલોઓ છે. આપણા શાસ્ત્રોમા બે પ્રકારના સિદ્ધાંતો જોવામા આવે છે. એક પ્રકારના સિદ્ધાંતો મનુષ્યના નિત્ય સ્વરૂપ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તેમજ જીવ, શિવ અને પ્રકૃતિના પરસ્પર અનાદિ સંબંધ ઉપર રચાયા છે, અને બીજા અમુક દેશ, કાલ અને સ્થિતિને લક્ષ્યમા રાખી સામાજિક સંસ્થાઓને માટે દેશ-કાળ પ્રમાણે બદલાતી પરિસ્થિતિને અનુસરતા બુદ્ધે બુદ્ધે યુગે બદલાતા સિદ્ધાંતો છે. પહેલા પ્રકારના સિદ્ધાંતો મુખ્યત્વે શ્રુતિઓમા છે, અને બીજા પ્રકારના સિદ્ધાંતો સ્મૃતિ, પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરેમા આપેલા છે આપણે લક્ષ્યમા રાખવું જોઈએ કે અધા વખતને માટે વેદોજ આપણું અતિમ સ્થાન, મુખ્ય વિધાન અને સર્વોત્તમ પ્રમાણ છે કોઈ સ્મૃતિના પ્રમાણનો ઉલ્લેખ જો વેદના સિદ્ધાંતથી ભતભેદ કે વિરોધ બતાવતો હોય, તો પુરાણો અને ઇતિહાસના જે ભાગને કશી પશુ દયા લાગ્યા વિના ત્યાગ કરવો જોઈએ બીજીથી જોવા જઈએ તો સ્મૃતિ પુરાણ જેવા બીજા ધર્મગ્રન્થોમા લિન્ન લિન્ન ઉપદેશ આપેલો જણાય છે દરેક વિષય ઉપર તેમનો એક ભત જણાતો નથી એક સ્મૃતિ કહે છે કે, અમુક રૂઢિ અથવા અમુક દેશાચાર બરાબર છે, અને આ યુગમા તેનું જ પાલન થવું જોઈએ; ત્યારે બીજી સ્મૃતિ કોઈ જુદાજ દેશાચારનું સમર્થન કરે છે. કોઈ સ્મૃતિ સત્યયુગને

માટે જુદા જુદા આચાર અને દ્વાપર, કલિયુગ આદિ બીજા યુગોને માટે જુદાજ પ્રકારના આચાર અને રીતિરિવાજોનો ઉપદેશ આપે છે અહીં થોડા વિચાર કરવા જેવી વાત છે તમારા ધર્મમાર્ગ અને તમારા શાસ્ત્રોનો મત કેવો હોય અને મહાન છે મનુષ્યના સ્વભાવને લક્ષમાં રાખીને બધાએલા શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો મનુષ્ય-જાતિ જીવતી રહેશે ત્યાંસુધી ટકીજ રહેશે એ સિદ્ધાંતો સર્વવ્યાપક હોય બધા દેશમાં અનતકાલપર્ષત એકસરખા વિશ્વના સામાન્ય ધર્મરૂપે ટકી રહેશે એ સિદ્ધાંતો મુખ્ય શ્રુતિ અને ઉપનિષદમાજ સમજાવેલા છે પરંતુ સ્મૃતિ પુરાણો અમુક પરિસ્થિતિમાં અમુક સ્થાનને માટે અમુક સંયોગોમાં ઉત્પન્ન થયેલા કર્તવ્યોનાજ ઉપદેશ આપે છે, અને દેશ, કાલ, સ્થિતિ બદલાય તેમ એ રીતિ-રિવાજ અને કર્તવ્યોમાં પણ ફેરફાર થાય છે, માટે તમારે સર્વદા સ્મરણ રાખવું કે કોઈ સામાન્ય રીતિ, રિવાજ અથવા સામાજિક પ્રથાનું પરિવર્તન કરવાની જરૂર જણાય, તો તે કશા પણ મ કોય વિના કરવું જોઈએ. રીતિ-રિવાજ કે આચારમાં ફેરફાર કરવાથી કંઈ તમારો ધર્મ જવાનો નથી આચાર કે રૂઢિ બદલાતા ધર્મને બિલકુલ બાંધ આવતો નથી રીતિ-રિવાજ, આચાર કે રૂઢિનું પરિવર્તન હમેશા થયાજ કરે છે દરેક સૈદ્ધાંત સમયની સગવડને માટે રૂઢિ અને રિવાજો બદલાય છે ભારતવર્ષમાં એક સમય એવો હતો કે બ્યારે માસાહાર બ્રાહ્મણોનું ગૌરવ ગણાતો હતો વેદોનું પઠન કરવાથી તમને જણાશે કે કોઈ સંન્યાસી, રાજા અથવા મહાન પુરૂષ ઘેર આવે ત્યારે તેમને માટે બકરા વગેરે પશુઓનો ભોગ અપાતો હતો. કમે કમે આર્યોના સમજવામાં આવ્યું કે આપણી જાતિ મુખ્યત્વે ખેતી ઉપર આજીવિકા ચલાવનારી છે, માટે સાઠ, પાંચ વગેરે પશુઓને મારવાથી એ પશુઓનો અત આવી જશે, ખેતીથી પોષણ કરવાનું સાધન રહેશે નહિ, એ કારણથી મોટા પશુઓ મારવાનો રિવાજ બંધ કરવામાં આવ્યો, અને એ કે બળદની હત્યાને મહાપાતકરૂપ ગણવામાં આવ્યું આવી રીતે પ્રાચીન શાસ્ત્રોના વાંચનથી આપણને જણાય છે કે આગળ કોઈ વખતે એવા એવા રીતિ-રિવાજો અને આચારો પ્રચલિત હતા કે, જે આજે ધણા બાયકર અને તિરસ્કારપાત્ર જણાય છે કમે કમે આચાર અને રૂઢિના નિયમો બદલાઈ ગયા એવી રીતે યુગે યુગે રૂઢિ અને આચારોમાં ફેરફાર થઈને તે વખતની ચાલુ સ્મૃતિઓનો પ્રચાર બંધ થઈ, નવી સ્મૃતિઓના દેશ-કાળને અનુસરતા નવા નિયમોનું અનુસરણ થતું આવ્યું છે પણ એક ખરી હકીકત આપણે શીખવાની છે કે, સ્મૃતિ, રીતિ-રિવાજ અને આચાર, એ નિયમોના આવા ચાલુ ફેરફારોની વચ્ચે વેદના સિદ્ધાંતો તો સર્વ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને માટે સર્વદા એકરૂપજ રહે છે, તેમાં કશો ફેરફાર કે સુધારો થતો નથી, તેમજ બિવિ-ધ્યમાં કોઈ કાળે થવાનો પણ નથી, કારણકે વેદો ખાસ ઈશ્વરપ્રણીત ત્રિકાલા-

આધિત સત્ય સિદ્ધિતાનાજ ભંડારરૂપ છે સ્મૃતિઓનું પ્રાધાન્ય પોતપોતાના યુગમાં પૂરે થાય છે સમયનો પ્રવાહ જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેની સાથે રીતિ-રિવાજ અને નિયમોના પ્રવાહરૂપ પ્રમાણુજૂત મનાતી સ્મૃતિઓ પણ એક પછી એક બદલાતી જાય છે બદલાતા સમયમાં નવા યુગના નવા ઋષિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેઓ પ્રચલિત દેશકાળને અનુસરતા નિયમો ધરીને સમયને અનુસરતી સ્મૃતિનો સમાજમાં પ્રચાર કરી, જનસમાજની બદલાતી ક્રમાનંતે વધારે સારા અને હિતકર માર્ગમાં વાળે છે ચાલુ યુગને માટે જે કર્તવ્યો પરમ ઉપયોગી જણાય અને જે માર્ગો સમાજનું સર્વોચ્ચ હિત સાધનારા હોય, જેના વિના પ્રજાનું જીવન પણ ટકી શકે એમ ન હોય એવા સુચોગ્ય આચારો, પ્રથા અને નિયમો બતાવી માનવજાતિની પ્રગતિનો માર્ગ તેઓ કરી આપે છે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આપણો માર્ગ એ પ્રબલ અને ભયકર વિપત્તિઓ વચ્ચેથી આપણે કઠાડવાનો છે આપણા માર્ગમાં આગળ વધતી વખતે એ બંને ભયથી બહુજ સાવધાન રહીને આત્મ-રક્ષા કરવાની છે હું આશ્ચર્ય રાખું છું કે આપણામાના દરેકનું હૃદય અવશ્ય એટલું ઉદાર હશે, તેમજ તેમને એટલો દૃઢ વિશ્વાસ હશેજ કે જેથી મારા આ વચનોનો મર્મ પૂરેપૂરો તેઓ સમજી શકે મારો ઉદ્દેશ જગતના સર્વ પ્રાણી-પદાર્થોને આપણા પોતાનાજ કરી લેવાનો છે, કાંઈનો પણ ત્યાગ કરવાનો નથી. મારો એ આશ્ચર્ય પણ બરાબર તમારા લક્ષમાં ઉતરશે હું ધર્મધેલા મનુષ્યોના જેવી દૃઢ નિષ્ઠા અને તેની સાથે જડવાદીના જેવા ઉદાર વિચારોને ચાહું છું એ બંને પક્ષમાંથી એ બે તરવો ગ્રહણ કરવાની આપણા દેશને ખાસ જરૂર છે આપણે હૃદય સમુદ્ર જેવું ઉંડું અને વિશાળ તથા આકાશના જેવું ઉદાર અને સર્વવ્યાપી થવું જોઈએ એવા હૃદયની આપણને ખાસ જરૂર છે જગતની સર્વથી આગળ વધનારી તથા ઉન્નતિના શિખરસુધી પહોંચનારી પ્રજા તરીકે આપણે સર્વથી મોખરે ઉભા રહેવાનું છે, છતાં એજ વખતે આપણી અતિ પ્રાચીન જમાનાથી ચાલતી આવેલી કલ્પકથાઓ, ઉદાર ભાવનાઓ તથા તત્ત્વસિદ્ધાંતોને સંપૂર્ણ અંકા અને વિશ્વાસથી વળગી રહેવું જોઈએ એ સર્વને પ્રાણુપૂર્વક ચોટીને તેમને અનત-કાળ સુધી જીવંત રાખવાનું કાર્ય માત્ર હિન્દુઓજ બરાબર કરી શકે છે સાદા શબ્દોમાં કહું તો દરેક વસ્તુના પ્રાધાન્યનો અને ગૌણતાનો બરાબર તકાવત આપણે શીખી લેવાનો છે, અર્થાત્ કયા નિયમો મુખ્ય સિદ્ધાંતરૂપ અચલ અને અવિકારી છે, અને કયા રીતિ-રિવાજો માત્ર બ્યવહાર ચલાવવામાટે અસુક દેશ-કાળને અનુ-સરીને પ્રચલિત થયા છે, એ આપણે ચોગ્ય રીતે જાણી લેવાનું છે તેમાંથી જેટલા સારરૂપ અને મુખ્ય નિયમો છે, એવા વેદાન્તના સિદ્ધાંતરૂપ નિયમો સર્વકાળને માટે એક સરખાજ છે. જેવા તેઓ અનાદિ છે તેવાજ તેઓ અનંત છે બીજી

બાબુ વ્યવહારને યોગે ઉત્પન્ન થએલા અમુક યુગના નિયમો ગૌણ હોવાથી અમુક સમયેજ એનો ઉપયોગ થાય છે. તેમનો પોતાનો પરિમિત સમય પૂરો થયા પછી, બદલાએલા સમયને અનુસરી નવીન પ્રથા અને નિયમોને જે તેમનું સ્થાન આપવામા ન આવે તો તેનું અવસ્થ ભયકર પરિણામ આવે છે. સારા ફળ અથવા ધી-દૂધ જેવા પદાર્થો જેમ અમુક સમયસુધીજ સારા રહે છે, અને તે સડી કે બગડી જાય ત્યારે તેમનો ઉપયોગ કરવાથી તેમની અસર વિષરૂપ નિવરૂ છે, એવીજ રીતે એક સમયના ઉપકારક અને ઉપયોગી રીતિ-રિવાજો અને નિયમો તેમની કાલમર્યાદા પૂરી થયા પછી જે ચાલુ રહે તો તેનું પરિણામ ધણજ વિષમ નિવરૂવાનો ભય રહે છે. માટે સમયની સાથે રીતિ-રિવાજોનું પણ કંઈક સંશોધન કરવાની જરૂર છે છતાં મારા કહેવાનો ભાવાર્થ એવો નથી કે તમારે જીના આચાર-વિચારો અને જીની પ્રથાઓની સામે બંડ ઉઠાવીને તેમને છેકળ ઉતારી પાડી તેની કાવે તેમ નિદા કરવી જીના રીતિરિવાજ કે પ્રથામનિા જે મૌથી ખરાબ ભાગ હોય તેને પણ તુરંતજારી કહાડવાની અથવા હલકો પાડવાની કશી જરૂર નથી કોઈને પણ ધિક્કારીને ઉતારી પાડતા નહિ, કારણ કે જે રૂઢિ અથવા પ્રથા ચાલુ જમાનામાં બહુજ નુકમાનકારક જણાય છે, એજ રૂઢિ અથવા પ્રથા ભૂત-કાળમા અવસ્થ ધણીજ લાભકારક અને જીવનદાતા હતી દેશ-કાળના પરિવર્તન સાથે જે તેમનું પણ પરિવર્તન કરવાની આપણને જરૂર જણાય, તો તેમનો આભાર અને આશીર્વાદપૂર્વક ત્યાગ કરો, પરંતુ નિન્દા, શાપ કે ગાલીપ્રદાનપૂર્વક તેને હાકી કહાડતા નહિ, કેમકે બારીક નજરે જોશો તો જણાશે કે એજ નિરૂપયોગી જણાતા રીતિ-રિવાજ અને પ્રથાઓએ આપણી હિન્દુ જાતિને હજારો વર્ષએ પવિત્ર જાળવી રાખવાનું મહાન કાર્ય કરીધું છે તેની સાથે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણી વિશાળ હિન્દુસમાજના નેતા અને અગ્રગણ્ય પુરુષોનું સ્થાન કોઈ એનાપતિ, ચોદા કે રાજાએ લીધું નથી, માત્ર આપણા પવિત્ર ઋષિમુનિઓજ પરાપૂર્વથી નેતા થતા આવ્યા છે એ ઋષિઓ કાણ છે? ઉપનિષદમા જે મહાન પુરુષોને માટે ‘ઋષિ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, તેઓ સામાન્ય મનુષ્યો નહિ, પરંતુ મહાદાની, નિરભિમાની, પ્રયત્ન કર્તવ્યનિષ્ઠ અને પવિત્ર વેદોના મતદણ છે એ મહાન મનુષ્યો ધર્મને સાક્ષાત્ જોઈ શક્યા હતા તેમની નજરમા ધાર્મિક સિદ્ધાંતો એ કાષ્ઠ ‘પૌથીમાના રીગણ્ણા,’ તરંગી વિચારો કે હવાઈ કિલ્લાઓ નહોતા તેમની ધાર્મિક ભાવના માત્ર મોહના બકવાદમા કે થુક ઉડાવવામા નહિ, પરંતુ આત્મા પરમા માના સાક્ષાત્કારરૂપ છે, ઈંદ્રિયોના વિષયથી પર અતીંદ્રિય પ્રદેશનાં મહાન સત્યોના સાક્ષાત્કારરૂપ છે. ઉપનિષદો કહે છે કે, એવા મહાત્માઓ સામાન્ય મનુષ્ય નથી, તેઓ દેવ્યશક્તિના મન્ત્ર દશા અને છે,

તેઓજ હિન્દુસમાજના હિતચિતક અને નેતા છે એજ ખરૂં ઋષિત્વ છે, અને એ ઋષિપદ કોઇ અધિક દેશ, કાળ, જાતિ કે સપ્રદાયના ઉપર આધાર રાખીને એક પુણ્યમા ભરાઇ રહેલું નથી, યોગ્ય અધિકાર મેળવનાર હરકોઇ દેશવાસી, જાતિ, ધર્મ કે વયના મનુષ્યને એ પદ પ્રાપ્ત કરવાના પારણા હમેશા ખુલ્લાજ છે વાત્સ્યાયન ઋષિ કહી ગયા છે કે, “આ જગતમા મનુષ્યનું કર્તવ્ય પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું છે ” એ વચનો અનુસાર આપણે સ્મૃતિપટપર લખી રાખવું જોઇએ કે ક્રમે ક્રમે તમારે, મારે અને આપણામાંના દરેક મનુષ્યે આમળ વધીને ઋષિપદ પ્રાપ્ત કરવાનું છે આપણી પોતાની શક્તિમાં આપણે સપૂર્ણ ભરોસો રાખવો જોઇએ. સકલ્પ, સત્તા અને આત્મવિશ્વાસને મેડના જેવાં અચલ બનાવવાં જોઇએ, કેમકે આપણે જગતને જાગ્રત કરવાને, જગતની નસેનસમા નવા જીવનનો સચાર કરવામાટે જન્મ લીધો છે જગતમા મહાન વિચારકાન્તિ કરનારી સર્વ શક્તિ આપણા પોતાના આત્મામા ભરેલી છે આપણે આપણા મહાન ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઇએ, ધર્માનુભવદારા આત્માનુભવ મેળવવો જોઇએ; અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમા ઉત્પન્ન થતી શકાઓનું આપણે સંજલ રીતે સમાધાન કરવું જોઇએ એટલું થશે ત્યારેજ ઋષિપદની ગૌરવભૂષિતિમાં સ્નાન કરી ઉચ્છવલ પ્રકાશ પાથરી આપણે પ્રત્યેક મહાન શક્તિમાન પ્રજલ પુરુષ બની શકીશું. એ વખતે આપણા મુખમાંથી જે જે વચનો નીકળશે તે બધા અમોઘ, અનંત અને સફલ બની રહેશે જે કંઈ અનિષ્ટ, મદ અને હાનિકારક હશે તે બધું આપણી છાયા જોઇનેજ પલાયન કરી જશે માટે કોઇ પ્રથા કે કોઈ વ્યક્તિને શાપ આપ્યા વિના, ગાલીપ્રદાન કર્યા વિના, નિદા કે તિરસ્કાર કર્યા વિના અને જગતમા કોઇની સાથે વાદ-વિવાદ, વિરોધ કે વિઝાહ કર્યા વિનાજ બધા હાનિકારક તત્ત્વોને દૂર ખસેડીને આપણે અવશ્ય ઇચ્છિત પ્રાપ્ત કરી શકીશું, પરમ લક્ષને મેળવી શકીશું પરમાત્મા કૃપા કરીને આપણામાંના પ્રત્યેકને ઋષિપદ પ્રાપ્ત કરી પોતાનો તેમજ બીજાઓનો ઉદ્ધાર કરવાની દૈવી શક્તિ આપો. ॐ શાન્તિ: ।

કુંભકોણમને માર્ગે-ત્રિચિનાપદ્ધતી અને તાંજોર.

સ્વામીજી મદુરામા હતા તે સમયે એક દિવસ ત્યાંના સુવિખ્યાત મદિરના દર્શન કરવા તેઓ ગયા હતા એ મદિર ભારતના મહાન મદિરોનું શિરોમણિ છે તેની બાંધણી પણ બહુ સુંદર છે એ પ્રાચીન ભવ્ય મન્દિરના દર્શનથી સ્વામીજીના શિષ્યસમુદાયનાં મન અતિ પ્રસન્ન થયાં આ સ્થાનમા પણ ધાર્મિક કથા-ચર્યાથી હિન્દુસમાજનું મન પરમ સતોષ અને હર્ષ પામ્યું હતું. શોડ દિવસ રહ્યા

પછી સાઠિય ઇન્ડિયન રેલ્વેની સાજની ગાડીમા કુલકોણુમ તરફ પ્રયાણ કર્યું. માર્ગમા જે સ્ટેશનો આવતાં ત્યાં સર્વત્ર સેકડો મનુષ્યોનાં ટોળાં સ્વામીજીનાં દર્શન માટે એકઠા થએલાં જણુતા હતા. પ્રભાતના ચાર વાગે ગાડી ત્રિચિનાપલ્લીના સ્ટેશને આવી પહોચી ત્યાં સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર આશરે એક હજાર મનુષ્યો સ્વામીજીની રાહ જોતા હિભા હતા. સ્ટેશનપર ગાડી આવી પહોચતાજ તેમના વિજયધ્વનિથી વાતાવરણુ ગાળ રહ્યું. સ્વામીજીને પ્રથમ પૂજ્યભાવ અને આત્મહસહિત ગાડીપરથી ઉતારવામા આવ્યા, અને સ્ટેશનપરજ તેમને માન આપવામા આવ્યું. અભિનન્દનમા સ્વામીજીને એવો આત્મહ કરવામા આવતો કે છેવટ એક દિવસ પછુ અમારા શહેરમા આપ પગલા કરી અમને કૃતાર્થ કરશે એવી સપૂર્ણ આશા અમને હતી, પરન્તુ આપની પ્રકૃતિ સ્વસ્થ નહિ હોવાથી અમે વિશેષ આત્મહ કરી શકતા નથી. અમે નહિ પછુ અમારા મદ્રાસવાસી બન્ધુઓ આપના દર્શનનો લાભ થોડજ સમયમા લઇ શકશે, તેના વિચાર માત્રથી અમને પરમ આનન્દ થાય છે. વિદેશી ધર્મસભામા વેદાન્તની વિજયપતાકા ફરકાવવામાટે ભારત આપનો જોડલો આભાર માને તેટલો ઓછો છે વગેરે.

ત્રિચિનાપલ્લીની રાષ્ટ્રીય હાઈસ્કૂલની વ્યવસ્થા કરનારી સભા અને ઉચ્ચ શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓએ પછુ પોતાના તરફથી જુડુજ માનપત્ર અર્પણ કર્યું હતું. સ્વામીજીએ તેમના પ્રેમભાવમાટે હૃદયથી ઉપકાર માની સંક્ષેપમા તેમના માનપત્રનો ઉત્તર આપ્યો હતો. ત્યાર પછી તરતજ ગાડી આગળ ચાલી એવીજ રીતે તાંજોરના સ્ટેશનપર પછુ સ્વામીજીનો સત્કાર કરવામાટે એક મોટી જનસખ્યા એકત્ર થઇ હતી.

કુંભકોણમનું માનપત્ર.

દક્ષિણ હિન્દુસ્તાનના પ્રસિદ્ધ સ્થાન કુલકોણુમમા સ્વામીજીનો ધણુ ઠાઠ-માડથી સત્કાર કરવામા આવ્યો હતો, અને ત્યાં તેમને અત્યાત્મહર્વક ત્રણુ દિવસ રોકવામા આવ્યા હતા. એ શહેરમા સ્વામીજીને માટે ખાસ સભા ભરીને બે માનપત્ર આપવામા આવ્યાં હતાં એક કુલકોણુમનિવાસી સમગ્ર હિન્દુજાતિ તરફથી અને બીજુ ત્યાંના હિન્દુ વિદ્યાર્થીઓ તરફથી આપવામા આવ્યું હતું.

એ બન્ને માનપત્રોના પ્રત્યુત્તરમા સ્વામીજીએ એક છટાદાર, આકર્ષક અને મહત્વનું વ્યાખ્યાન કર્યું હતું, જેમા વેદાન્તના સિદ્ધાંતો ઉપર ધણુ સાફ અજવાણ પાડવામા આવ્યું છે. એ વ્યાખ્યાનનો સારાંશ તથા બાકીનાં માનપત્રો અને તેના પ્રત્યુત્તરો આ પછીના ગ્રંથમા આવશે.

સ્વામી વિવેકાનંદ અથ ૧ લો-સમાપ્ત.

ઉત્તમ વાંચનના ફાયદા

(અનેક અનુભવીઓના ઉદ્ઘાર)

“ તમે ગમે તેવી નવશકથાઓ અને ખીજી જે આવ્યું તે વાચવા મડી પડે છે, પણ એવું તો તમે થોડું વાંચો તેમજ સારૂ ગીતાજી વાંચો, વેદાંતનાં બીજા પુસ્તકો વાંચો, કેમકે તેની તમારે આખા જીવન સુધી જરૂર છે ”

“સ્વામી વિવેકાનંદ”

“ પુસ્તકોમા હું ગુચાપલો રહી શકતો, તેથી મને જે માસ વધારે જેલ મળત તોપણ હું કાયર નહિ થાત, એટલુંજ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમા ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખચેનમાં રહેત હું માનુ છું કે જેને સારા પુસ્તકો વાચવાનો શાખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે છે x x x એક પછી બીજી, એમ પુસ્તકો વાંચતા છેવટે તમે અતર વિચાર પણ કરી શકશો.”

“ મહાત્મા ગાંધીજી ”

“ ગરીબોને દરિદ્રતામાંથી છોડવવાની હું ખીજોના હું ખ દૂર કરવાની, શરીર તથા મનનો આક ઉતારવાની, અને માંદાઓનું દર્દ બૂલાવી દેવાની પ્રયોગો જેટલી શક્તિ છે, તેટલી શક્તિ ધણ કરીને ખીજી કેઈ ચીજમા નથી ” “ મારડન ”

“ પુસ્તકોનો સ્નેહ એ ઈશ્વરના રાજ્યમા પહોંચવાનો પરવાનો છે ”

“ ખરાબ ચોપડીઓનું વાંચન, એ તો ઝેર પીવા સમાન છે ”

“ મહેલોથી તથા અપૂટ બંડારથી જે સંતોષ નહિ મળે તે સંતોષ તમને ઉત્તમ પુસ્તકોથી પ્રાપ્ત થશે.

“ લીલા વનમા જુએ મરનાર પશુમા અને આટલા આટલાં વાચવાના સાધન છતાં જ્ઞાનહીન રહેનારા મનુષ્યમાં શું તફાવત ? ”

“ સહવાસથી જેમ માણસના ગુણની અને પ્રકૃતિની ખરીદ્ધા થાય છે, તેમ જે પુસ્તકોનો તેને શાખ હોય છે તે ઉપરથી પણ તેના વિષે અનુમાન થાય છે. ”

“ ઉત્તમ પ્રથો તેવું સેવન કરનારાઓમા ધર્મ, નીતિ, યાતુર્પ, પ્રતિભા, શાંત, ધૈર્મ તથા પરાપક્ષરચ્છિત્તને વિસ્તારે છે, અને જેમ જેમ એ દૈવી ગુણોની સત્તા જામતી ચાલે છે, તેમ તેમ હુનિયાને પીઠરૂપ આસુરી ભાવોની જડ નાશ પામતી જાય છે. ”

“ જોરાશ વિનાના શરીરની પેઠે જ્ઞાનવિનાનું મન પણ નિર્માલ્ય છે. એ જ્ઞાનને મેળવવાનું સર્વોપરિ સાધન વાચન હોવાથી જે ધરમા સારા પુસ્તકો નથી, તે ધર, ધર નહિ પણ નિર્માલ્ય તનમનવાળા જીવતા મુડાંઓને રહેવાની ધોરજ છે ”

“ એક વિદ્વાન ઠીકજ કહે છે કે, વાંચવાની હોશ છોડી દેવાના બદલામાં કોઈ મને

આખા હિંદુસ્તાનની સપત્તિ આપે તો પણ હું તેને કદિ છોડું નહિ. ”

“ સુખ, વિદ્યા અથવા પ્રમાણિકતા ધ્વંષનારે તો જરૂર પુસ્તકોનો શોખ રાખવો ”

“ પુસ્તકો તરણાવસ્થામાં સુમાર્ગ દેખાડે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં મનરંજન કરે છે અને ઉદારસીને વખતે સમાધાન કરીને આપણું જીવન આપણને નકામું લાગવા દેતા નથી. વળી તે આપણી ચિંતા તથા ક્રોધાદિને શાંત કરી નિરાશાનો નાશ કરે છે ”

“ અથોની ઝોરડીમા ગયા પછી તમે તેને હાથ નહિ લગાડો તો તે અથોજ માનસ વાણીથી તમને કહેશે કે, ‘ અમારામાં પુષ્કળ જ્ઞાન ભર્યું છે તે લ્યો અને વાપરો, એટલે તમારૂં કલ્યાણ થશે ’ શું આ માનસ વાણી ઝોઢી કિમતી છે ? ’

“ એકાદ ઉત્તમ ગર્વથી જન્મ ધ્વંષે ત્યારે પોતાના વાજીત્રમાથી ચ્હાય તે સ્વર કાઢી આનંદ લે છે, તેમ એક વાચનાર પણ જ્યારે ધ્વંષે ત્યારે એકાદ ઉત્તમ અથમાથી પોતાને મનગમતો અવાજ કાઢી આનંદમંજ અર્જ શકે છે ”

“ અવકાશની એકાદ ક્ષણુને પણ ઉપયોગ કરી લેવા માટે ગેઝર્ડન જેવો પ્રતિભાશાળી પુરૂષ પણ ગજવામાં સદાય એકાદ પુસ્તક લઇને ફરે, તો પછી આપણે સામાન્ય માણસોએ તો ખુલ્લી વૃથા જતી કિમતી ક્ષણુને ખચાવવા માટે શું ન કરવું જોઈએ ? ”

“ એક પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિનો તો એટલા સુધી મત હતો કે, ‘ માણસને લુગડા-લત્તાની જેટલી જરૂર નથી, તેટલી પુસ્તકોની છે. ’ તે પોતે પણ જરૂરના પુસ્તકો ખરીદી લેતાં સુધી લુગડા લેવાનું મુલતવી રાખતો. તેને સિસરોના પુસ્તકો બહુ ગમતાં અને તે વાચતો ત્યારે ત્યારે ‘ હું વધારે સારો થયો છું ’ એમ તેને લાગતું. ”

“ જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે, જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે અને પુસ્તકો એ તે સમુદ્રનો લાલ લાલ શકાય તેવા વહાણો છે, જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને પુસ્તકો એ આપણા ધરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ છે, જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે, અને પુસ્તકો એ તેમાંથી ખનાવેલા આપણને બધ બેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિમતી. નોટો છે અને પુસ્તકો એ આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સીકાઓ છે, જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ચલાવી ઠંડક આપનારા પંખા છે, જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે, જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવા લાયક મકાનો છે, જ્ઞાન એ અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તેવાર રોટલા છે, જ્ઞાન એ મેઘ છે અને પુસ્તકો તે આપણા ધરમાં રહી શકે તેવા પાણી ભરેલાં માટલાં છે, અને જ્ઞાન એ સર્વ શક્તિશાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો એ તેના રસ્તો દેખાડનારા પૂજનીય દેવો છે ”

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિંદમાં
સર્વથી સસ્તી અને ૧૩ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

ચાલુ ૧૯૮૦ ના વર્ષમાં ઇંચિ પાા×૮ ના કદનાં
પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ જેટલાં, ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર ૪) માં
પાકાં પૂંઠાં સાથે ૫) માં મળશે. પોં માફ

૧—વર્ષમાં કોઈ પણ વખતે ગ્રાહક થવા છતાં વર્ષની સરથીજ પુસ્તકો
અપાઇ લવાજમ પણ સરથીજ લેવાય છે વર્ષ વીતેથી પો ભુકુ લેવાય છે.

૨—કેટલાક આ માળાનું પુસ્તક મહિને મહિને મળવાનું સમજે છે, પણ
તેનું ન હોતા વર્ષ દિવસમાં થઇને ૧૫૦૦ પૃષ્ઠના જે ત્રણથી ચાર પુસ્તકો નીકળે
છે, તે દરેક તૈયાર થાય તેમ તેમજ મોકલાય છે

૩—આ માળા ઉપરાંત આ સરસ્ય તરફથી બીજા પણ જે નાના મોટા ગ્રંથો
નીકળે છે, તેની ખર્ચ આ “વિવિધ ગ્રંથમાળા” ના પુસ્તકોમાં અપાય છે અને તે
તરતમાં મેળાવનારને ખાસ કિંમતથી અપાય છે

એ માળાના આગલાં વર્ષોના સેટ.

સંવત ૧૯૭૫નાં ચાર પુસ્તક—(પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૨) શ્રીરામ-
કૃષ્ણ કથામૃત, સુબોધક નીતિકથા, આગળ ધસો, દુ કી વાર્તાઓ ભાગ ૫ મો.

સંવત ૧૯૭૬નાં ત્રણ પુસ્તક—(પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૨૫) સ્વામી
વિવેકાનંદ ભાગ ૬-૭ મો, ભાગ્યના સપ્તાઓ, દુ કી વાર્તાઓ ભાગ ૬ કો.

સંવત ૧૯૭૯ નાં ત્રણ પુસ્તક—(પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ રૂ. ૩૫ અને ૪૫)—દુ કી
વાર્તાઓ ભાગ ૭, કાઉન્ટ ટાઉસ્ટોય, સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૧૦ મો.

આ દરેક આગલા સેટનું પોષ્ટેજ વી. પી ખર્ચ આશરે રૂ. ૦૫૫
થી ૧) ભુકું ચકશે. છુટક પુસ્તકો માટે ભુકું આ પછીનાં પૃષ્ઠો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { અમદાવાદ અને
મુંબઈ નં. ૨

તૈયાર ઉત્તમ ગ્રંથો

ગ્રંથનું નામ	કદ ધૃત્ય	પૃષ્ઠ સંખ્યા	મૂલ્ય
શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ-મોટા બે ભાગમાં	૬૩૩×૧૦	૧૪૦૦, ૬)	
મહાભારતનાં આદિ ને સભાપર્વ	"	૬૦૦, ૨૩૩	
સ્વામી રામતીર્થ ત્રય ૧ લો. ભાગ ૧ થી ૫	૫૩૩ × ૮	૫૦૦, ૨)	
" " " ૨ જો " ૬ થી ૯	૬૩૩×૧૦	૫૦૦, ૨)	
આર્યભિષક્ અથવા હિન્દો વૈદરાજ	૫૩૩×૮૩૩	૧૦૦૦, ૪)	
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા	"	૮૦૦, ૩)	
શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર	૧૧ × ૮	૬૭૫, ૫)	
શ્રીદાસબોધ-નવી આવૃત્તિ	૫૩૩ × ૮	૬૨૦, ૨૩	
કાઉન્ટ ટૉલસ્ટૉય-ચરિત્ર.	"	૬૨૦, ૨૩	
સ્વામી વિવેકાનંદ-ત્રય ૧ લો. ભાગ ૧ થી ૩	"	૫૭૬, ૨૩	
" " " ૨ જો " ૪-૫	"	૫૬૦, ૨૩	
" " " ભાગ ૬ થી ૮ નોખા ૫	× ૬૩૩	૧૦૦૦, ૩)	
" " " ભાગ ૯ સંપૂર્ણ ચરિત્ર	"	૭૪૪, ૨૩	
" " " ભાગ ૧૦ રાજયોગ.	"	૩૦૦, ૧૩	
આગળ ધસો (ઉત્સાહ પ્રેરક)	"	૫૮૪, ૧)	
ભાગ્યના સૃષ્ટાઓ	"	૭૨૦, ૧૩	
સુખ મામથ્ય અને સમૃદ્ધિ	"	૫૫૨, ૧)	
પ્રભુમય જીવન-હૃદય વિચારોની સરલ સમજૂત	"	૨૧૬, ૦૩	
આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન-મહાત્મા ગાંધીજીકૃત,	"	૧૨૮, ૦૩	

નીચલા ગ્રંથ સં. ૧૯૮૦ માં અને તે પછી નીકળશે.

ભારતનાં સ્ત્રી રત્નો, શાન્તિપર્વ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ-મોટુ ચરિત્ર.
 હુકી વાર્તાઓ ભાગ ૧ થી ૪ બકિમ નિબંધમાળા યોગવાસિષ્ઠ મહારામા-
 યણુ રામકૃષ્ણ કથામૃત. ભારતનાં પુરુષ રત્ન. પઢિયારકૃત સ્વર્ગનાં પુસ્તકો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય { અમદાવાદ અને
 અંબાઈ નં. ૨

बीजां उत्तम पुस्तको

परचुरण धार्मिक वगेरे पुस्तको

नाम वगेरे

	पृष्ठ	कद	धिय	मुद्र
स्वामी रामतीर्थना सदुपदेश-छुटा भाग ५, ६, ७,	८००	५ × ६	१११	१११
स्वामी विवेकानंदना सदुपदेश-भाग १-२ छुटा	७६०	५ × ६	१११	१११
जगतना भवान पुत्र (महात्मा गांधीजी)	३५०	५ × ६	१११	१११

बोधदायक असरकारक वार्ताओ

हुंडी वार्ताओ-भाग ५ भा-२८ साप्ताहिक वातो	३०४	५ × ६	१११	१११
हुंडी वार्ताओ-भाग ६ हो- बोधप्रद २७ वातो	३६०	५ × ६	१११	१११
हुंडी वार्ताओ-भाग ७ भा- बोधप्रद अनेक वातो	३५०	५ × ६	१११	१११

आणको माटे आस उपयोगी

सद्गुरुणी आणको-६६ उमदा साया अनावोनो सत्रह	१२८	५ × ७	१११	१११
आण सद्गुरुणी-वार्ताओ ३५ धार्मिक शिक्षण	११२	५ × ७	१११	१११
आणकोनी वातो-रसिक वातचित ३५ पाठ	६६	५ × ६	१११	१११
सुबोधक नीतिकथा-१५३ बोधदायक नानी वातो	२१६	५ × ६	१११	१११
हुंडी भां विद्याव्यास- अनेक असरकारक द्रष्टातो.	६०	५ × ६	१११	१११

भगवद्गीताओ अने पंचरत्न गीताओ

	कद	धिय	साहु	पृष्ठ	पाहु	पृष्ठ
भगवद्गीता-गुणराती सरल टीका सहित-	३१५	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” भराडी सुबोध टीका सहित-	”	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” छिन्ही सरल टीका सहित-	”	५ × ७	१११	१११	१११	१११
भगवद्गीता-मूलभाषा-नाना अक्षरभा सुटके.	”	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” ” मध्यम अक्षरभा	”	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” ” मोटा अक्षरभा	५ × ७	५ × ७	१११	१११	१११	१११
पंचरत्नगीता-मूलभाषा-नाना अक्षरभा	३१५	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” ” मध्यम अक्षरभा	”	५ × ७	१११	१११	१११	१११
” ” मोटा अक्षरभा	५ × ७	५ × ७	१११	१११	१११	१११

गीतातो १८ भा अध्याय-त्रयोदशी हरकथ टीका साथे ०)११, १० तो ३ ०

વિલાયતી, ફ્રેન્ચ અને અમેરીકન તીજેરી તથા ગોદરેજની ગામઠી તીજેરી.

ફાયરમૂક કરવા માટે જે જે વસ્તુઓ ગોદરેજ વાપરે
છે તેવી બીજાઓ વાપરતા નથી.

મુળજી જેઠા મારકીટની આગમ્મા બે દુકાનમા બે બે તીજેરી બોડબોડ
હતી, અંકેક ગોદરેજની અને અંકેક જાણીતા વિલાયતી મેકરોની હતી અને ઠેકાણે
ગોદરેજની તીજેરીમા સર્વ સલામત હતું અને વિલાયતીમા બળી ગયું હતું.

ચોર અને ઘરફાડુથી બચાવનારી સ્ટીલની પેટી.

પોતાનો ભોખમ સાચવવા માટે જેઓ તીજેરી ખરીદી શકે નહી તેઓ
માટે ગોદરેજે એક નવી જાતની બહુ મજબુત સ્ટીલની પેટી બનાવવા માડી છે
એ પેટીઓ મેજ અથવા કબાટની સાથે જડી શકાતી હોવાથી ચોર ઉપાડી બંધ
શકેતા નથી. વકરો રાખવા દુકાનદારો એ પેટીઓ બહુ ખરીદે છે.

ગોદરેજનું કારખાનું—ગ્રેસ કંપની પાસે, પરેલ, સુઅમ.

ગોદરેજનો કપડાં ધોવાનો સાબુ.

બહુ લાખા અનુભવ પછી ગોદરેજે આ સાબુ બનાવવા માડ્યો છે કિમ-
તમાં સસ્તો હોવા સાથે સારા વિલાયતી સાબુના જેવો છે કે નહિ તેની સમજ
વાપરવાથી પણે દરેક જાણીતા દુકાનદારોને ત્યાં મળશે.

ગોદરેજનું ઘર રંગવાનું બેલ તેલ.

આમાં ઘાસતેલ યા બીજું કશું પણ ભેળવવામા આવતું નથી એ તેલ દરેક
બાબતમાં ઉચીમાં ઉચી વિલાયતી તેલની બરાબર ઉતરે છે છતાં કિમતમાં વિલા-
યતીથી ૨૦ ટકા કમી હોય છે. મોટા કંદાકદરો અને છંજોરો બહુ ખરીદે છે.

ગોદરેજ એમલ એન્ડ સોંપ કં. સુરતી મોહોલ્લા, ૩૬ નં રોડ, સુઅમ.

